



ॐ  
अहम्  
**श्रीसूत्रकृताङ्गम्**  
(दूसरा श्रुतस्वन्ध)  
(कौथल खण्ड)

---

भीमद्व जैनाचार्य  
पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के  
वत्सावधान में  
पण्डित अम्बिकादत्तजी ओझा व्याकरणाचार्य  
द्वारा सम्पादित  
(मूल, सङ्कतच्छाया, अन्वयार्थ भाषार्थ सहित)

---

प्रकाशक—  
जर्म शम्भूमल गङ्गाराम मूया, बेंगलोर

---

प्रथमावृत्ति  
१०००

सं० १९९०

{ मूल्य १ }

---

बापू पन्नालाल गुप्त 'अनन्त'  
द्वारा  
आदर्श प्रेस, अजमेर में मुद्रित ।

---

## दो शब्द

—

आर्हत आगमों में भी सूत्रछात्राङ्ग का बहुत उत्तम स्थान है। यह आगम बहुत उत्तमता के साथ पदार्थों का स्वरूप बतलाता है। एक मात्र इस ग्रन्थ के मनन से भी मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मुमुक्षु जीवों के लिये यह आगम परम उपयोगी है अथ सर्वसाधारण के लाभार्थ हिन्दी भाषा में इसका प्रकाशन अति आवश्यक है। यद्यपि मुनि महात्माओं द्वारा किये हुए इसके व्याख्यान से कभी-कभी साधारण जीव भी इसका लाभ उठाते हैं परन्तु अितना उपकार हिन्दी में इसके अनुवाद से हो सकता है उतना उच्च रीति से सम्भव नहीं है यह विचार कर राजकोट में पुन्य भी १००८ भी अबाधिरलालजी महाराज के आनुमत्य के समय आनुवाद सूत्रछात्राङ्ग के प्रकाशन का कार्य निश्चित हुआ और प्रथम भुवत्कण्ठ तीन भागों में प्रकाशित किया गया। उनमें महावीर जैन ज्ञानोदय सोसाइटी राजकोट की तरफ से ५०० प्रतियाँ छपीं और ५०० भीमान् सेठ बाबू छगनलालजी मूया कौ और से छपी। अब यह दूसरा भुवत्कण्ठ भीमान् दानवीर सेठ छगनलालजी साहेब की ओर से ही छपाकर प्रकाशित किया गया है। सेठ साहेब बड़े उत्साही धर्मप्रेमि और उदार हैं। आज यह ग्रन्थ जो जनता के हाथ में सुलभ हो रहा है वह आपकी दानवीरता का ही फल है। यह ग्रन्थ बिना मुख्य जनता की सेवा में भेंट किया जा सकता था लेकिन बिना मुख्य पुस्तक की जनता कद्र नहीं करती है इसलिए सिर्फ लागत दाम रख कर यह पुस्तक जनता की सेवा में अर्पण की जाती है। इस ग्रन्थ की बिक्री से जो इन्क्य उत्पन्न होगा वह दूसरे भागों के प्रकाशन में ही लगाने का निश्चय किया गया है।

निवेदक—

५० छोटेलाय यति

रागंडी चौक, बीकानेर



# व्याख्यानों द्वारा सम्पादित पुस्तकें



## हिन्दी पुस्तकें

महिंसा प्रव	1)	नन्दोसूत्र मूल	≡)
उत्प प्रव	≡)	जैनसिद्धान्त माला	२)
मस्तेय प्रव	≡)	नदनमणीहार	—)
ब्रह्मचर्य प्रव	≡)	मेघकुमार	1—)
तीन गुणप्रव	≡)	खूळणीपिठा	—)
वार शिक्षा प्रव	≡)	मातृपितृसेवा	—)
धर्म व्याख्या	≡)	परिचय (व्याख्यान)	≡)
सकटाल	≡)	मिल के घर और जैनधर्म	—)
तनाय अनाय	≡)	जिनरिख जिनपाल	111)
सुबाहु कुमार	1)	सामायक और धर्मोपकरण	—)
ठक्मिणी विवाह	1)	आनन्द घन देवचन्द चौबीसी	1)
सत्यमूर्ति	11)	सेठ सुदर्शन चरित्र	1—)
तीर्थंकर चरित्र	11—)	सेठ घन्ता चरित्र	11)
सती राजेमती	≡)	आषक के बारह प्रव	1)
ब्रह्मचारिणी	1—)	सूत्रकृष्ण सूत्र मूल, छाया,	
सद्धर्ममण्डन	२11)	टीका, अर्थ, भाषार्थ	१11)
अनुकम्पा चित्रमय	१11)	गुजराती पुस्तकें	
अनुकम्पा विचार	1)	राजकोट व्याख्यान संग्रह	२1)
परदेशी राजा	1)	जामनगर व्याख्यान संग्रह	२11)
आदर्श क्षमा	—)11	अहमदाबाद व्याख्यान संग्रह	
अर्जुनमाली	≡)	छप रहा है	
चन्दनवाला (पद्य)	≡)	अवाहिर ज्योति	1—)
मयणरेहा (पद्य)	≡)	धर्म अने धर्मनायक	1—)
सुदर्शन (पद्य)	—)	सत्यमूर्ति हरिखन्द	11—)
पद्य-संग्रह	≡)	अनाथीमुनि	1—)
जैन स्तुति	11)	सकटाल	≡)
छात्रिभद्र भाग ३	1—)	ब्रह्मचारिणी	1—)
धववाह सूत्र मूल	1)	जीवन-भयस्कर-आर्चना	—)

पता:—छोटेलाल यति, रांगड़ी चौक धीकानेर (B K B Ry)

# विषयानुक्रमशिका

## प्रथम अध्ययन

विषय	पृष्ठाङ्क
संसार रूप पुष्करिणी का वर्णन	२-३
पुष्करिणी के प्रधान कमल को निगाहने के क्रिये पूर्व दिशा से आये हुए प्रथम पुरुष का वर्णन	४-५
दूसरे पुरुष का वर्णन	६-८
तीसरे पुरुष का वर्णन	९-१०
चौथे पुरुष का वर्णन	११-१२
पाँचवें पुरुष का वर्णन	१३-१५
मनुष्य लोक को पुष्करिणी के रूप में वर्णन करने का कारण	१६-१९
मनुष्य लोक के राजा और उसकी समा का वर्णन करके धर्म सुमाने के क्रिये उसके पास गये हुए प्रथम पुरुष तन्वीर तच्छरीर बादी के सिद्धांत का वर्णन	२०-३०
दूसरे पुरुष पञ्चमहाभूतवादी का वर्णन	३१-३५
तीसरे पुरुष ईश्वर धर्मगवादी का वर्णन	३६-५३
चौथे पुरुष निपतिवादी का वर्णन	५५-६०
सांसारिक पदार्थ रहता करने में समर्थ नहीं है यह भाग कर मितावृत्ति स्वीकार करने का वर्णन	६१-७२
गृहस्थ और ब्रह्मचर्या साधु साधक कर्म से निवृत्त नहीं है इसलिये सम्यग्दृष्टि साधु दोनों को त्याग कर निरवयवृत्ति का पालन करते हैं	७३-७५
ब्रह्म साधु किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता है किसी भी विषय में वे भासक नहीं होते हैं वे पञ्चमहाभूतवादी और पाप रहित होते हैं ।	७६-८८

## दूसरा अध्ययन

क्रियाओं का संक्षेप से वर्णन	८९-९१
तेरह क्रिया स्थानों का वर्णन	९२-९३
प्रथम क्रिया स्थान से लेकर बारहवें क्रिया स्थान तक का वर्णन	९५-११०

## विषय

## पृष्ठाङ्क

तेरहवें किया श्याम का वर्णन	१२१-१२५
पापमय शास्त्रों का और उनके अध्ययन कर्त्ताओं की गति का वर्णन	१२६-१२९
धर्म में पापी कहलाने वाले पुरुषों के पाप कार्यों का वर्णन	१३०-१३४
सांसारिक भोग दिखास में आसक्त पुरुष बनार्ष हैं उन्हें उत्तम समझने वाला मूर्ख है	१३५-१५३
अधर्म धर्म और मिश्रस्थान के पुरुषों का वर्णन	१८६-१९०
हिंसा का समर्थन करने वाले संसार सागर में सदा डूबते रहेंगे और अहिंसा का पालन करने वाले उसे पार करेंगे	१९१-१९८

## तृतीय अध्ययन

आहार के निक्षेप का वर्णन तथा केवली के आहार का समर्थन	१९९-२०८
पृथिवीयोनिक वृक्षों का वर्णन	२०९-२१२
वृक्षयोनिक वृक्षों का वर्णन	२१३-२१९
अभ्याकृष्टसंज्ञक वृक्षों का वर्णन	२२०-२२३
वृक्षों का वर्णन तथा मानाविध वनस्पतियों का वर्णन	२२४-२२६
उदकयोनिक वृक्षों का वर्णन	२२७-२२९
साधारण रूप से पृथ्वी के सभी वनस्पतियों के आहार का वर्णन	२३०-२३२
सब प्रकार के मनुष्यों का वर्णन	२३३-२३७
स्थलचरों का वर्णन	२३८-२३९
स्थलचर पशुपक्ष पक्षी मृग तिर्यग्व्याधियों का वर्णन	२४०-२४२
पृथिवी पर छाती से बसीटते हुए चरने वाले स्थलचरों का वर्णन	२४३-२४४
जुआ से चरने वाले स्थलचरों का वर्णन	२४४-२४५
आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का वर्णन	२४६-२४७
मनुष्य आदि प्राणिमणियों के शरीर में उत्पन्न होने वाले कृमि आदि प्राणिमणियों का वर्णन	२४८-२५०
मनुष्य आदि के शरीर में उत्पन्न होने वाले उदक योनिक जीवों का वर्णन	२५१-२५५
“ “ अम्लिकाय के जीवों का वर्णन	२५५-२५६
“ “ वायु काय के जीवों का वर्णन	२५६-२५७
मानाविध प्राणिमणियों के शरीर में उत्पन्न होने वाले माना विध पृथिवी कायिक जीवों का वर्णन	२५८-२६२

## चौथा अध्ययन

जिसने प्राणिमों के घात आदि का प्रत्याख्यान नहीं किया है उसको सदा	
समस्त प्राणिमों के घात आदि का पाप होता है	२१३-२१६
जिसने प्राणिमों के घात का प्रत्याख्यान नहीं किया है वह उनका घात न	
करने पर भी उनका हिंसक कैसे हो सकता है यह प्रश्न ?	२१७-२१९
इस प्रश्न का बचक के दृष्टान्त से आचार्य्य द्वारा उत्तर करना	२२०-२२३
आचार्य्य के द्वारा सश्री और असंश्री का दृष्टान्त देकर उपर्युक्त प्रश्न का	
सविस्तर समाधान करना	२२४-२४६
समस्त प्राणिमों को अपने समान जानकर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न	
देने वाला पुरुष ही साधु तथा पुकान्त पण्डित है	२४७-२५०

## पञ्चम अध्ययन

जैनोन्म प्रवचन को स्वीकार करके बिबेकी पुरुष कमी भी साधक कार्य्य का	
आचरण न करे	२५१-२५३
संसार के समस्त पदार्थ नित्यानित्य हैं इसलिये किसी भी पदार्थ को पुकान्त	
नित्य अथवा पुकान्त अनित्य मानना अनाचार है	२५३-२५५
यह अगत् मध्य जीवों से कमी काफ़ी नहीं होता है क्योंकि मध्य जीव	
अनन्त हैं तथापि इस अगत् को किसी काल में मध्य जीवों से	
रहित बताना अनाचार का सेवन है	२५५-२५७
शुद्ध प्राणी और महाकाय वाले प्राणिमों के घात से समान ही कर्मबन्ध	
होता है या समान कर्मबन्ध नहीं होता है यह पुकान्तमय वचन	
नहीं कहना चाहिये	२५७-२५८
आपाकर्मी आहारादि का सेवन करने वाला साधु सर्वथा पापी है या	
पापी नहीं है यह पुकान्त वचन नहीं कहना चाहिये	२५९-२६०
औदारिक, आहारक और कर्मण शरीरों को परस्पर पुकान्त भिन्न अथवा	
पुकान्त अभिन्न मानना तथा समस्त पदार्थों में समस्त पदार्थों की	
शक्ति का सत्तात्व या अभाव मानना अनाचार है	२६०-२६३
कोक भकोक तथा जीव और अजीव का सर्वथा अभाव मानना अनाचार है	२६४-२६८
धर्म अधर्म और बन्ध मोक्ष का अभाव बताना अनाचार है	२६८-२७१



## विषय

## पृष्ठाङ्क

पुत्र्य, पार, अश्वय शंख, वेदना, विर्जित, भाव माय, राग, द्वेष, आदि पराधों को न मगना भगवाण है ।	३१०-३१६
शंखार के अशुद्धिप नदियों के तथा मित्रि और अवित्रि का न मानना भगवाण है	३१७-३२२
शाशु भ्राताशु तथा पुत्र्य और पार का न मानना भगवाण है	३२३-३२४
समान पराधों को सर्वदा अश्वय एव अशुद्धिप दुर्गा न मना तथा भगवाणी दानी को पश्य या अशुद्धिप भगवाण है	३२४-३२७
कलम शाशुओं पर दाशतापन करना तथा दास के नाम भयना अश्वय की बात कहना भगवाण है	३२७-३२८

## छठा अध्यायन

शाशुशु और अशुद्धिप का संवाद	३२९-३४९
शाशु मित्रियों के साथ अशुद्धिप का संवाद	३५०-३६९
दाशुओं के साथ अशुद्धिप का संवाद	३७०-३८५
एकद्विष्टों के साथ अशुद्धिप का संवाद	३८५-३९९
इति शाशुओं के साथ अशुद्धिप का संवाद	४००-४०६

## सप्तम अध्यायन

आशुशु में छेप गाथापति के वगीचे में आये हुए मगवान् गोतम के पास उद्धक वेदाशुशु का आना और उद्धके पार के साथ प्रथम करना	४०७-४८९
उद्धक वेदाशुशु के प्रार्थना का अनेक रीति से गोतमवार्ता के द्वारा उत्तर दिया जाना	४९८-४९९



# श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का प्रथम अध्यायन



प्रथम श्रुत स्कन्ध के पश्चात् द्वितीय श्रुत स्कन्ध आरम्भ किया जाता है। प्रथम श्रुत स्कन्ध में जो बात संक्षेप से कही गई है वही इस दूसरे श्रुत स्कन्ध में विस्तार एवं युक्ति के साथ बताई गई है। जो बात विस्तार तथा संक्षेप दोनों प्रकार से बताई जाती है वही अच्छी तरह समझने में आती है अतः प्रथम श्रुत स्कन्ध के पदार्थों को विस्तार के साथ इस श्रुत स्कन्ध द्वारा वर्णन करना ठीक ही है। अथवा प्रथम श्रुत स्कन्ध में जो बातें कही गई हैं उनको दृष्टान्त देकर सरलता के साथ समझाने के लिये इस दूसरे श्रुत स्कन्ध की रचना हुई है अतः ये दोनों ही श्रुत स्कन्ध संक्षेप और विस्तार के साथ एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं यह जानना चाहिये।

इस दूसरे श्रुत स्कन्ध के सात अध्यायन हैं। ये अध्यायन प्रथम श्रुत स्कन्ध के अध्यायनों से बहुत बड़े बड़े हैं इसलिये ये महाअध्यायन कहे जाते हैं। इनमें प्रथम अध्यायन को पुण्डरीक अध्यायन कहते हैं। पुण्डरीक, खेचकमल को कहते हैं उसकी उपमा देकर यहाँ धर्म में रुचि रखने वाले राजा महाराजा आदि बताये गये हैं और उनको विषयभोग से निवृत्त करके मोक्षमार्ग का पथिक बनाने वाले सत्साधुओं का कथन किया गया है। जो लोग प्रव्रज्याचारी होकर भी विषयरूपी पङ्क में निमग्न हैं वे साधु नहीं हैं वे स्वयं संसार सागर से पार नहीं होवे फिर वे दूसरे को क्या पार कर सकते हैं ? यह भी इस अध्यायन में कहा गया है।



सुयं मे आउसंतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु पोंडरीए  
शामज्झयणे, तस्स ए अयमद्वे पएणत्ते—से जहाणामए पुक्खरिणी  
सिया बहुउदगा बहुसेया बहुपुक्खला लब्ध्वा पुडरिकिणी पासा-  
दिया दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा, तीसे एं पुक्खरिणीये तत्थ  
तत्थ देसे देसे तहिं तहिं वहवे पउमवरपोंडरीया बुइया, अणुपु-  
व्वुट्टिया ऊसिया रुइला वएणमता गधमता रसमंता फासमंता  
पासादीया दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा, तीसे ए पुक्खरिणीए  
बहुमज्झदेसमाए एगे मह पउमवरपोंडरीए बुइए, अणुपुव्वुट्टिए

छाया—भुवं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम् । इह खलु पुण्डरीक  
नामाध्ययनं, तस्यायमर्थः प्रज्ञप्तः । तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात् बहु-  
दका, बहुसेया, बहुपुक्खला, लब्धार्था, पुण्डरीकिणी, प्रसादिका,  
दर्शनीया, अभिरूपा प्रतिरूपा । तस्याः पुष्करिण्यास्तत्र तत्र देशे देशे  
तस्मिन् तस्मिन् बहूनि पञ्चवरपुण्डरीकानि उक्तानि, आनुपूर्व्या उत्थि-  
तानि उच्छिन्नानि रूचिलानि वर्णवन्ति गन्धवन्ति रसवन्ति स्पर्शवन्ति  
प्रसादिकानि दर्शनीयानि अभिरूपाणि प्रतिरूपाणि तस्याः पुष्करिण्याः  
बहुमध्यदेशमागे एकः महत् पञ्चवरपुण्डरीकमुक्तम् आनुपूर्व्या

अन्वयार्थ—(सुयं मे आउसंतेण भगवया एव मक्खाय) श्री सुप्रभा स्वामी जम् स्वामी से कहते  
हैं कि हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान् ने ऐसा कहा था । ( इह खलु पोंड-  
रीए शामज्झयणे तस्स ए अयमद्वे पएणत्ते ) इस आर्हत आगम में पुण्डरीक नाम का  
अध्ययन है उसका यह अर्थ है । ( से जहाणामए पुक्खरिणी सिया ) कल्पना करो  
कि जैसे कोई एक पुष्करिणी है । (बहुउदगा बहुसेया) उसमें बहुत जल और पत्र है  
( बहुपुक्खला लब्ध्वा ) वह अगाध जल से भरी हुई तथा पुष्कर वाली कमलों से  
युक्त होने के कारण यथार्थ नामवाची अथवा यह अणु में बहुत प्रतिष्ठा पाई  
हुई है । ( पुडरिकिणी ) उसमें पुण्डरीक वाली श्रेष्ठ कमल हैं । ( पासादिया  
दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा ) वह पुष्करिणी देखने से चित्त को मसझ करनेवासी  
बड़ी मनोहर है । ( तीसे एं पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं ) उस पुष्करिणी  
के इन उन देशों और उन उन प्रदेशों में (यहवे पउमवरपोंडरीया बुइया ) बहुत से  
उत्तमोत्तम श्रेष्ठ कमल विद्यमान हैं । (अणुपुव्वुट्टिया) वे श्रेष्ठ कमल उत्तम रचना

उत्सिते रुइले वन्नमते गंधमते रसमंते फासमते पासादीए जाव पडिरूवे । सञ्जावति च ण तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बह्वे पडमवरपोंडरीया बुइया अणुपुब्बुट्टिया ऊसिया रुइला जाव पडिरूवा, सञ्जावति च ण तीसे ण पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसमाए एग मह पडमवरपोंडरीए बुइए अणुपुब्बुट्टिए जाव पडिरूवे ॥ १ ॥

छाया—उत्थित उच्छ्रित रूचिल वर्णवत् गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रसादिकं यावत्परितरूपम् । सर्वस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः तत्र तत्र देशे देशे तस्मिन् तस्मिन् बहूनि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि आनुपूर्व्या उत्थितानि उच्छ्रितानि रूचिलानि यावत् परितरूपास्त्रि सस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः बहुमध्यदेशभागे एक महत् पद्मवरपुण्डरीकमुक्तम् आनुपूर्व्या उत्थितं यावत् परितरूपम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—ये साथ क्रमशा स्थित हैं (ऊसिया) वे कीचड़ और जल को उड़ावन करके ऊपर स्थित हैं । (रुइला) वे बहुत दीसिवाले (बण्णमंता गंधमंता रसमंता फास मंता) तथा उत्तम वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त हैं (पासादिया वरिसणीया अमिक्खा पडिरूवा) वे देखने में चित को प्रसन्न करनेवाले बड़े सुन्दर हैं । (तीसे ण पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसमाए एगे माह पडमवरपोंडरीए बुइए) उस पुष्करिणी के ठीक मध्य देश में एक बहुत बड़ा उत्तम श्वेतकमल सुशोभित है । (अणुपुब्बुट्टिए) उसकी रचना बड़ी अच्छी है (उत्सिते) वह कमल कीचड़ और पानी को पार कर ऊपर उठा हुआ है (रुइले वन्नमते गंधमते रसमते फासमते पासादीए जाव पडिरूवे) वह उत्तम दीसि, एवं उत्तम वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त तथा ही मनोहर है (सञ्जावति च ण तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं) उस समस्त पुष्करिणी में सभी देशों और प्रदेशों में (बह्वे पडमवरपोंडरीया बुइया अणुपुब्बुट्टिया उत्सिया रुइला जाव पडिरूवा) बहुत से उत्तमोत्तम श्वेतकमल भरे हैं जिनकी रचना बड़ी मनोहर है तथा जो पानी और कीचड़ से ऊपर स्थित तथा बड़े दीसि वाले एवं पूर्णतः गुणों से युक्त बड़े देशानीय हैं । (सञ्जावति च ण तीसे पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसमाए) उस पुष्करिणी के ठीक मध्य भाग में (एग माह पडमवर पोंडरीए बुइए अणुपुब्बुट्टिए जाव पडिरूवे) एक महान् उत्तम श्वेतकमल है जो सुन्दर रचना से युक्त तथा पूर्ण वर्णित गुणों से सुशोभित तथा ही मनोहर है । (१)



अहं पुरिसे पुरित्थिमाओ दिसाओ आगम्म तं, पुक्खरिणी तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिष्वा पासति तं महं एगं पउमवरपोंडरीय अणुपुव्वुद्विय ऊसिय जाव पडिरूवं । तए णं से पुरिसे एव वयासी—अहमंसि पुरिसे खेयत्ते कुत्सले पडिते वियत्ते मेहावी अत्राले मग्गत्ये मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमएणू अहमेयं पउमवरपोंडरीयं

छाया—अथ पुरुषः पुरस्ताद् दिशः आगत्य तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्या तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेक पद्मवरपुण्डरीकम् आनु पूर्वा उत्थितम् उच्छ्रित्तं यावत् प्रतिरूपम् । ततः स पुरुषः एवमवा दीत् अहमस्मि पुरुषः खेदज्ञः कुशलः पण्डितः न्यक्तः मेघावी अत्रालः मार्गस्थः मार्गवित् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः, अहं भेतत् पद्मवरपुण्डरीक

अन्वयार्थ—(अहं) अहं (पुरिसे) कोई पुरुष (पुरित्थिमाओ दिसाओ तं पुक्खरिणी आगम्म) पूर्व दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिष्वा) उस पुष्करिणी के तीरे पर खड़ा होकर (त महं एगं पउमवरपोंडरीय पासति) उस महान् उत्तम चेतन कर्मल को देखता है (अणुपुव्वुद्विय ऊसिय जाव पडिरूवं) जो सुन्दर रचना से पुष्प तथा पानी और कीचड़ के ऊपर स्थित और पूर्वाक विशेषणों वाला यही मगोहर है । (तए णं से पुरिसे एवं वयासी) उस कर्मल को देखकर उस पुरुषने इस प्रकार कहा कि—(अहं पुरिसे असि) मैं पुरुष हूँ (खेयत्ते) मैं खेय घानी परिग्रम को जानने वाला हूँ (कुत्सले) मैं हित की प्राप्ति और अहित के त्याग करने में निपुण हूँ (पंडिय) मैं पाप से निवृत्त हूँ (वियत्ते) मैं बालमात्र से निवृत्त हूँ (मेहावी अयाले) मैं बुद्धिमान तथा अत्राल घाना युवा हूँ (मग्गत्ये) मैं सज्जनों से आचरण किये हुए मार्ग में स्थित हूँ । (मग्गविऊ) मैं मार्ग को जानने वाला (मग्गस्स गतिपरक्कमणू) तथा जिस मार्ग से चल्कर जीव अपने अभीष्ट देस को प्राप्त करता है उसे जानता हूँ (अहमेयं पउमवरपोंडरीयं) मैं इस उत्तम

भाषार्थ—जिस पुष्करिणी का वर्णन प्रथम सूत्र में किया गया है उसके तट पर एक पुरुष पूर्व दिशा से आता है और वह पुष्करिणी के तट पर खड़ा होकर उस उत्तम चेतनकर्मल को देखकर कहता है कि—“मैं बड़ा ही बुद्धिमान, सदाचारी भले और बुरे कर्तव्य का ज्ञाता, युवा, और अभीष्ट सिद्धि के मार्ग को जानने वाला हूँ मैं इस पुष्करिणी के मध्य में सुशोभित इस उत्तम

उन्निक्खिस्सामित्थिक्कद्दु इति बुया से पुरिसे अमिक्कमेति तं पुक्खरिणी, जावं जाव च गुं अमिक्कमेइ ताव ताव च गुं महते उदए महते सेए पहीणे तीरं अपत्ते पडमवरपोंढरीय गो हव्वाए गो पाराए, अंतरा पोक्खरिणीए सेयसि निसएणे पढमे पुरिसजाए । ॥ २ ॥

छाया—मुनिक्षेप्स्यामीति कृत्वा (आगतं) इत्युक्त्वा स पुरुषः अमिकामिति तां पुष्करिणीं, यावद् यावदमिकामिति तावत् तावत् महत् उदकं महान् सेयः प्रहीणस्तीराद् अप्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् नोऽपि नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्याः सेये निपण्णः प्रथमः पुरुषजातः ॥२॥

अन्वपार्य—श्वेत कमल को (उन्निक्खि-स्सामित्थि कद्दु) बाहर निकालना (इस इच्छा से यहां आया है) (इतिबुया) यह कह कर (से पुरिसे तं पुक्खरिणीं अमिक्कमेति) वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है (जावं जावे च गुं अमिक्कमेइ) वह ज्यों ज्यों उस पुष्करिणी में प्रवेश करता जाता है (ताव ताव च गुं महते उदए महते सेये) त्यों त्यों उस पुष्करिणी में अधिक जल और अधिक कीचड़ मिलते हैं। (तीर पहीणे पडमवरपोंढरीए अपणे) वह पुरुष तीर से हट चुका है और उस श्वेत कमल के पास नहीं पहुँच पाया है (गो हव्वाए गो पाराए) वह न इसी पार का है और न उसी पार का है (अन्तरा पोक्खरिणीए सेयसि निसएणे पढमे पुरिसजाए) किन्तु बीच पुष्करिणी के बीच में फस कर वह वहाँ पार हा है यह पढ़का पुरुष है।

भाषार्थ—श्वेत कमल को बाहर निकालने के लिये यहाँ आया हूँ यह कह कर वह पुरुष उस श्वेत कमल को निकालने के लिये उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है परन्तु वह ज्यों ज्यों आगे जाता है त्यों त्यों उसको अधिक जल और अधिक कीचड़ मिलते हैं। वह विचारा पुष्करिणी के तीर से भी भ्रष्ट हो जाता है और उस श्वेत कमल को भी नहीं प्राप्त कर सकता है, वह न इसी पार का होता है और न उसी पार का होता है किन्तु पुष्करिणी के बीच में कीचड़ तथा जल में फस कर महान फट पाता है। यह पहले पुरुष का वृत्तान्त है ॥ २ ॥

महते उदए महंते सेए पहीणे तीर अपत्ते पउमवरपोंडरीय णो  
हव्वाए णो पाराए अतरा पोक्खरिणीए सेयसि शिसन्ने दोच्चे  
पुरिसजाते ॥ ३ ॥

छाया—अभिक्रामति यावत् तावद् महदुदक महान् सेयः प्रहीणः तीरात्  
अग्राप्तः पद्मवरपुण्डरीक नोज्ज्वि नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्या  
सेये निष्पण द्वितीयः पुरुषजातः ॥३॥

अन्वयार्थ—अधिक अधिक कोचङ मिलता है ( तीर पहीणे पउम-वरपोंडरीय अपत्ते ) वह  
विचारा तीर से अट हो गया और उस उत्तम ज्येष्ठ कमल को भी नहीं प्राप्त कर सका  
( जो हव्वाए जो पाराए )—वह इस पार को भी न हुआ और न उसी पार का हुआ ।  
( अतरा पोक्खरिणीए सेयसि शिसन्ने दोच्चे पुरिसजाते ) वह पुष्करिणी के मध्य  
में फँस कर कुछ भोगने लगा । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है । इसका नाम  
अन्वयार्थ से ही स्पष्ट है अतः उसे अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

अहावरे तच्चे पुरिसजाते, अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ विसाओ  
आगम्म त पुक्खरिणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति त  
एग मह पउमवरपोंडरीय अणुपुब्बुट्टिय जाव पडिख्व, ते तत्थ  
दोच्चे पुरिसजाते पासति पहीणे तीर अपत्ते पउमवरपोंडरीयं णो  
छाया—अथापरस्तृतीयः पुरुषजातः अथ पुरुषः पश्चिमायाः दिक्ष आगत्य  
तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्यास्तीरे स्थित्वा पश्यति तद्  
महदेक पद्मवरपुण्डरीकम् आनुपूर्व्या उत्थित यावत् भविरूपम् ।  
तौ तत्र द्वौ पुरुषजातौ पश्यति प्रहीणौ तीरादग्राप्तौ पद्मवरपुण्डरीकं

अन्वयार्थ—(अह तच्चे पुरिसजाते) इसके पश्चात् तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है (अह पुरिसे  
पच्चत्थिमाओ विसाओ त पुक्खरिणीं आगम्म) दूसरे पुरुष के पश्चात् एक तीसरा  
पुरुष पश्चिम दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा)  
उस पुष्करिणी के छट पर खड़ा होकर ( त माई एग पउमवरपोंडरीयं पासति ) उस  
एक महान् उत्तम ज्येष्ठकमल को देखता है ( अणुपुब्बुट्टियं जाव पडिख्व ) जो विरोध  
रचना से कुछ पक्ष बढ़ा ही मनोहर है ( ते तत्थ दोच्चे पुरिसजाते पासति ) तथा  
वह वहाँ उन दोनों पुरुषों को भी देखता है ( तीर पहीणे पउमवरपोंडरीय अपत्ते )  
जो तीर से अट हो चुके हैं और उस उत्तम ज्येष्ठकमल को भी नहीं पा सके हैं ।

हृन्वाए णो पाराए जाव सेयंसि णिसन्ने, तए ण से पुरिसे एव  
वयासी—अहो ण इमे पुरिसा अखेयन्ना अकुत्सला अपडिया अवियत्ता  
अमेहावी बाला णो मग्गत्था णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गति-  
परक्कमएण्ण, ज ण एते पुरिसा एव मन्ने—अम्हे एत पउमवर-  
पोंडरीय उण्णिणक्खिस्सामो, नो य खलु एय पउमवरपोंडरीय  
एव उण्णिक्खेतव्व जहा ण एए पुरिसा, मन्ने, अहमसि पुरिसे  
खेयन्ने कुत्सले पडिए वियत्ते मेहावी अंबाले मग्गत्थे मग्गविऊ

छाया—नोऽर्वाधि नो पाराय यावत् सेये निष्पण्णौ । ततः स पुरुषः एवम-  
वादीत् अहो इमौ पुरुषौ अखेदम्नौ अकुशलौ अपण्डितौ अव्यक्तौ  
अमेघाविनौ बालौ नो मार्गस्थौ नो मार्गविदौ नो मार्गस्य गति  
पराक्रमज्ञौ, यतः इमौ पुरुषौ मन्येते आचाम् एतत् पञ्चवरपुण्डरीकम्  
उण्णिक्खेत्स्यान् न च खलु एतत् पञ्चवरपुण्डरीकम् एवम् उण्णिक्खेत्स्य  
यथा एतौ पुरुषौ मन्येते । अहमस्मि पुरुष खेदम्नः कुशलः पण्डितः  
व्यक्तः मेघावी अवालः मार्गस्थः मार्गविद् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः,

अन्वयार्थ—( जो हृन्वाए जो पाराए जाव सेयंसि णिसन्ने ) तथा जो न इसी पार के हैं और न  
इसी पार के हैं किन्तु पुष्करिणी के मध्य में अगाम कीचड़ में फस कर भुक्त भोग  
रहे हैं । ( तप ण से पुरिसे एय वयासी ) इसके पश्चात् इस तृतीय पुरुष ने इस  
प्रकार कहा कि—( अहो ण इमे पुरिसे अखेयन्ना अकुत्सला ) बहो ! ये दोनों पुरुष  
केवल तथा कुशल नहीं हैं ( अपडिया अवियत्ता अमेहावी ) ये पण्डित, पुत्रा एव  
वृद्धिमान नहीं हैं । ( बाला जो मग्गत्था जो मग्गविऊ जो मग्गस्स गतिपरक्कमएण्ण )  
ये बालक हैं, तथा ये उत्तम पुरुषों से सेवित मार्ग में स्थित नहीं हैं, एव ये,  
जिस मार्ग से चल कर जीव जनीष्ट की सिद्धि प्राप्त करता है उसे नहीं जानते हैं  
( लंघा एते पुरिसा एव मन्ने—अम्हे एत पउमवरपोंडरीय उण्णिक्खिस्सामो ) अतएव  
ये समझते हैं कि—हम इस उत्तम चेत कमल को बाहर निकाल देंगे ( नो य खलु  
एय पउमवरपोंडरीय एव उण्णिक्खेतव्व जहा ण एए पुरिसा मन्ने ) परन्तु यह  
उत्तम चेत कमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है जैसा ये पुरुष मानते हैं  
( अह वेषमे कुत्सले पडिए वियत्ते मेहावी अंबाले मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमएण्ण  
पुरिसे मसि ) अकलत्ता मैं केवल, कुशल, पण्डित परिपक्व वृद्धिमान, पुत्रा,  
सम्बन्धों से सेवित मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता एव जिस मार्गसे चलकर जीव इष्ट

मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू अहमेयं पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सा-  
मिच्चिकट्टु इति बुद्धा से पुरिसे अभिक्कमे त पुक्खरिणिं जावं  
जाव च णं अभिक्कमे तावं ताव च णं महंते उदए महंते सेए  
जाव अतरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने, तच्चे पुरिसजाए ॥  
(सूत्रं ४) ॥

छाया—अहमेतत् पञ्चवरपुंडरीकम् अभिक्षेपस्यामीति कृत्वाऽऽगतः, इत्युक्त्वा  
स पुरुषः अभिक्रामति तां पुष्करिणीं, यावद् यावद् अभिक्रामति  
तावत् तावत् महद् उदकं महान् सेयः यावदन्तरा पुष्करिण्याः सेये  
निषण्णः तृतीयः पुरुषजातः ॥४॥

अन्वयार्थ—देवा को प्राप्त करता है उसे जानने वाला हूँ । (अहमेयं पञ्चवरपुंडरीयं उन्निक्खिस्सा-  
मीति कट्टु) मैं इस उत्तम स्वेतकमल को निकाल लाऊंगा इस इच्छा से यहां आया  
हूँ (इति बुद्धा से पुरिसे तं पुष्करिणीं अभिक्कमे) यह कह कर वह पुरुष उस  
पुष्करिणी में प्रवेश करता है । (जाव जाव च णं अभिक्कमे ताव ताव च णं महंते  
उदए महंते सेए जाव अतरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने तच्चे पुरिस जाए) वह क्यों  
क्यों आते जाता है त्यों त्यों अधिक अधिक जल और अधिक अधिक कीचड़ उसे  
मिलते हैं इस प्रकार वह पुरुष भी पूर्वोक्त दो पुरुषों के समान ही पुष्करिणी के मध्य  
में कीचड़ में फँस गया (वह तीरे से भी अष्ट हो गया और कमल को भी नहीं पा  
सक) वह तीसरे पुरुष का वृत्तान्त है ॥४॥

भावार्थ स्पष्ट है अतः पुनः क्लृप्तने की आवश्यकता नहीं है ।



अथावरे चउत्थे पुरिसजाए, अह पुरिसे उत्तराओ दिसाओ  
आगम्म त पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिब्बा पासति

छाया—अथापरश्चतुर्थः पुरुषजातीयः अथ पुरुषः उत्तरस्याः दिशः आगत्य  
तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्या स्तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं

अन्वयार्थ—(अथ अवरे चउत्थे पुरिस जाए) इसके पश्चात् चौथे प्रकार के पुरुष का वृत्तान्त  
कहा जाता है । (अह पुरिसे उत्तराओ दिसाओ त पुक्खरिणीं आगम्म) इसके पश्चात्  
एक पुरुष उत्तर दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे  
ठिब्बा त मह पणं पञ्चवरपुंडरीय पासति) उस पुष्करिणी के तटपर आवा होकर

त महं एग पउमवरपोढरीय अणुपुब्बुट्ठियं जाव पडिस्सुव,  
ते तत्थ तिन्निपुरिसजाते पासति पहीणो तीर अपत्ते जाव सेयसि  
णिसन्ने, तए णं से पुरिसे एव वयासी-अहो ण इमे पुरिसा  
अस्वेयस्सा जाव णो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू जएण एते पुरिसा  
एव मन्ने-अम्हे एतं पउमवरपोढरीयं उन्निक्खिस्सामो णो य खलु  
एय पउमवरपोढरीयं एव उन्निक्खेयव्व जहा ण एते पुरिसा मन्ने,  
महमसि पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्कमएणू, अहमेय

छाया—पद्मवरपुण्डरीकम् आनुपूर्व्या उत्थित यावत् प्रतिरूपम् । तान् श्रीन्  
पुरुषज्ञातान् पश्यति प्रहीणान् तीराद् अप्राप्तान् यावत् सेये निष-  
ण्णान् । ततः स पुरुषः एवमवादीद् अहो इमे पुरुषाः । अस्वेदक्षाः  
यावत् नो मार्गस्य गतिपराक्रमक्षाः । यस्मादेते पुरुषाः एवं मन्यन्ते  
वयमेतत् पद्मवरपुण्डरीकमुन्निक्षेपस्यामः । नच खलु पद्मवर  
पुण्डरीकं मेवमुन्निक्षेप्य यथा एते पुरुषाः मन्यन्ते । अहमस्मि  
पुरुषं खेदक्षं यावन्मार्गस्य गतिपराक्रमक्षं अहमेतत् पद्मवर

अन्वयार्थ—उस एक महान् उत्तम श्वेतकम्बल को देखता है (अनुपूर्वद्विधं जाव पडिस्सुव) जो  
विनिश्च दृष्ट्वा से कुछ तथा मनोहर है । (ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाप पासति) त  
था वह उन तीन पुरुषों को भी देखता है (पहीणो तीर अपत्ते जाव सेयसि णिसन्ने)  
को तीर से भट्ट हो गये हैं और उस उत्तम श्वेतकम्बल को नहीं पा सके हैं किन्तु  
पुष्करिणी के मध्य बीच-बीच में कैसे हुए हैं (तए णं से पुरिसे एव वयासी) इसके  
परचाह उस चौथे पुरुष ने इस प्रकार कहा । (अहो णं इमे पुरिसा अस्वेयस्सा जाव  
मो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू) अहो ! ये तीनों पुरुष केवल नहीं हैं तथा जिस मार्ग  
से जाकर बीच-बीच अपने अभीष्ट देश को प्राप्त करता है उसे ये नहीं जानते हैं । (जण्य  
एते पुरिसा एव मन्ने अम्हे एय पउमवरपोढरीय उन्निक्खिस्सामो) जतएव ये  
समझते हैं कि, “इम इस रीति से इस श्वेतकम्बल को निकाल सकेंगे” (मो य खलु  
एय पउमवरपोढरीय एव उन्निक्खेयव्व जहा ण एते पुरिसा मन्ने) परन्तु वह उत्तम  
श्वेतकम्बल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है वैसे कि ये लोग मान रहे हैं  
(अहमसि खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्कमएणू) जरूरता में खेदक्ष तथा जिस  
मार्ग से वह कर बीच अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे जानता हूँ । (अहमेय

पठमवरपौडरीयं उन्निक्खिस्सामितिकट्टु इति बुद्धा से पुरिसे त पुक्खरिणिं जाव जाव च ण अभिक्कमे ताव तावं च णं महंते उदए महंते सेए जाव गिसन्ने, चउत्थे पुरिसजाए ॥ (सूत्रं ५) ॥

छाया—पुण्डरीकं मुनिक्षेप्स्यामीति कृत्वा (अत्रागतः) इत्युक्त्वा स पुरुषः पुष्करिणीं यावद् यावच्चाभिक्रामति तावत्तावच्च महदुदरं महान् सेयः यावन्निपण्णश्चतुर्थः पुरुषजातीयः ॥५॥

अन्वयार्थ—पठमवरपौडरीय उन्निक्खिस्सामिति कट्टु) मैं इस उच्छम श्वेत कमल को निकाल सुना इस अभिप्राय से यहाँ आया हूँ (इति बुद्धा से पुरिसे त पुक्खरिणीं जाव च ण अभिक्कमे) यह कह कर यह पुरुष उस पुष्करिणी में उतरा और वह ज्यों ज्यों उसके भीतर प्रवेश करता है (तावं तावं च ण महंते उदए महंते सेये जाव गिसन्ने) त्यों त्यों उसे बहुत अधिक जल और बहुत व्याधा कीचड़ मिलते हैं इस प्रकार वह उस पुष्करिणी के मध्य में भारी कीचड़ में फँस गया वह न इसी पारका हुआ और न उसी पार का हुआ वह चौथे पुरुष का वृत्तान्त है ॥५॥ इसका भी भावार्थ स्पष्ट है

अहं भिक्खू लुहे तीरट्ठी स्वेयन्ने जाव गतिपरक्कमण्णु अन्नतराओ दिसाओ वा अणुविसाओ वा आगम्म तं पुक्खरिणिं

छाया—अथ भिक्षुरूहः तीरार्थी खेदज्ञः यावत् गतिपराक्रमज्ञः अन्यतरस्या दिशः अनुदिशो वा आगत्य तं पुष्करिणीं, तस्या पुष्करण्या स्तीरे

अन्वयार्थ—(अहं) इसके पश्चात् (सूत्रे) राग द्वेष रहित (तीरट्ठी) सत्सार सागर के तट पर जाने की इच्छा करने वाला (स्वेयन्ने) खेद को जानने वाला (भिक्खू) कोई भिक्षु मात्र से विवाह करने वाला साधु (अणुतराओ दिसाओ वा अणुविसाओ वा) किसी दिशा या विविधा से (तं पुष्करिणीं आगम्म) वस पुष्करिणी के पास

भावार्थ—पहले इन चार पुरुषों का वर्णन किया गया है जो श्वेत कमल को पुष्करिणी से बाहर निकालने के लिये जाये तो वे परन्तु वे आप ही अज्ञानवश उस पुष्करिणी के कीचड़ में फँस गये, फिर वे कमल को बाहर निकाल सकें इसकी तो आशा ही क्या है ? अब चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है—यह पुरुष भिक्षु मात्र कीर्षी साधु है तथा यह राग द्वेष से रहित रूप यज्ञ के समान कर्म मल के छेप से रहित है, यह सत्सार सागर से

तीसे पुष्करिणीए तीरे ठिच्चा पासति तंमहं एग पउमवरपोंडरीय जाव पडिरुव, ते तत्थ चत्तारि पुरिसजाए पासति पहीणे तीर अपत्ते जाव पउमवरपोंडरीय शो हच्चाए शो पाराए अतरा पुष्करिणीए सेयसि णिसन्ने, तए ण से भिक्खू एव वयासी—अहो ण इमे पुरिसा अखेयच्चा जाव शो मग्गस गतिपरक्कमएण्ण, ज एते

छाया—स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं पद्मवरपुण्डरीकं यावत् प्रतिरूपम् । तान् तत्र चतुरं पुरुषजातान् पश्यति प्रहीणान् तीराद् अमासान् यावत् पद्मवरपुण्डरीकम् । नोऽपि नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्यां सेये निषण्णान् । ततः स भिक्षुरेवमवादीत् अहो ! इमे पुरुषाः अखेदक्षाः यावत् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञाः यतः एते पुरुषा

अन्वयार्थ—भाबर ( तीसे पुष्करिणीए तीरे ठिच्चा ) उस पुष्करिणी के तट पर स्थित होकर ( त मह एग पउमवरपोंडरीय जाव पडिरुव पासति ) उस उत्तम एक श्वेत कमल को, जो वहां ही मनोहर है देखता है ( तत्थ ते चत्तारि पुरिसजाए पासति ) और वहां वहां उन चार पुरुषों को भी देखता है ( पहीणे तीर ) जो तीर से अट हो चुके हैं ( पउमवरपोंडरीय अपत्ते ) तथा उस उत्तम श्वेत कमल को भी नहीं पा सके हैं ( नो हच्चाए नो पाराए ) जो न इसी पार के हैं और न उसी पार के हैं ( अन्तरा पुष्करिणीए सेयसि णिसन्ने ) जो पुष्करिणी के मध्य में कीचड़ में फँसे हुए हैं । ( तए ण से भिक्खू एव वयासी ) इसके पचाए उस साधु ने उन पुरुषों के विषय में इस प्रकार कहा ( अहो ज इमे पुरिसा अखेयच्चा जाव नो मग्गस गतिपरक्कमएण्ण ) अहो ! ये पुरुष खेदक्ष नहीं हैं तथा जिस मार्ग से कष्ट कर जीव अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे वे नहीं जानते हैं । ( ज एते

माधार्थ—पार जाने की इच्छा करने वाला खेदक्ष है । यह पुरुष भी पूर्व पुरुषों के समान ही किसी दिशा से उस पुष्करिणी के तट पर आया और उसके तट पर खड़ा होकर उस उत्तम श्वेत कमल को तथा उस पुष्करिणी के अगाध कीचड़ में फँस कर कष्ट पाते हुए उन चार पुरुषों को भी उसने देखा । उसने उन पुरुषों का अज्ञान प्रकट करते हुए कहा कि ये लोग कार्य सोछी को नहीं जानते हैं पुष्करिणी के अगाध अज और अगाध कीचड़ में स्वयं फँस कर मछा इस श्वेत कमल को कोई किस तरह निकाल



अट्टं पुरा से ण जाणामो समणाउसोत्ति, समणे भगवं महावीरे  
ते य बह्वे निगंथे य निग्गथीओ य आमंतेत्ता एव वयासी—हंत  
समणाउसो ! आइक्खामि विभावेमि किट्ठेमि पवेदेमि सअट्टं  
सहेउ सनिमित्त मुज्जो मुज्जो उवदसेमि से वेमि ॥ (सूत्रं ७) ॥

छाया—आयुष्मन् ! अर्थ पुनरस्य न जानीम. श्रमण आयुष्मन्नि । श्रमणो  
भगवान् महावीर स्तान् बहून् निग्रन्थान् निग्रन्थीश्चामन्त्य एवम-  
वादीत्—हन्त श्रमणा आयुष्मन्त. ! आरुयामि विभावयामि कीर्त-  
यामि प्रवेदयामि सार्यं सहेतु सनिमित्तं भूयो भूयः उपदर्शयामि  
तद् ब्रवीमि ॥७॥

अन्वयार्थ—( समणाउसो ! कीट्टिए माए से अट्टं पुण ण जाणामो ) अनुसन् श्रमण भगवान्  
महावीर स्वामिन् । आपने जो उवाहरण बताए हैं उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं ।  
( समणे भगवं महावीरे ) ( यह सुनकर ) श्रमण भगवान् महावीर, स्वामी ने ( तेय  
बह्वे निगंथे निगंथीओ आमंतिता एव वयासी ) उन बहुत श्रमण और धम  
णियों को सम्बोधित करके इस प्रकार कहा कि—( हंत समणाउसो ! ) हे आयु-  
ष्मन् श्रमण और श्रमणियों ! ( आइक्खामि ) मैं उस अर्थ को कहता हूँ ( विभा-  
वेमि ) तथा पर्याय शब्दों के द्वारा उसे प्रकट करता हूँ ( किट्ठेमि पवेदेमि ) हेतु और  
दृष्टान्तों से इस अर्थ को तुम्हारे चित्त में उतारता हूँ । ( समहं सहेउ सनिमित्तं  
मुज्जो मुज्जो पवेदेमि ) अर्थ, हेतु और निमित्त के साथ इस अर्थ को बार बार  
बतता हूँ ( से वेमि ) उसे अभी कहता हूँ ॥७॥

भावार्थ स्पष्ट है इसलिये उसे छिछने की आवश्यकता नहीं है ।

—७५—

लोयं च खलु मए अप्पाहट्ठु समणाउसो ! पुक्खरिणी  
बुइया, कम्म च खलु मए अप्पाहट्ठु समणाउसो ! से उवए  
छाया—लोकश्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः आयुष्मन्त. पुष्करिणी उक्ता ।  
कर्मच खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः आयुष्मन्त. तस्या उदकमुक्तम् ।  
अन्वयार्थ—( समणाउसो ) हे आयुष्मन् श्रमणों ! ( मए खलु लोय च अपाहट्ठु पुक्खरिणी  
बुइया ) मैं अपनी इच्छा से मानकर इस लोक को पुष्करिणी कहा है  
( समणाउसो मए खलु अपाहट्ठु कम्मभोगे च से, सेए बुइए ) हे आयुष्मन् श्रमणों !  
मैं अपनी इच्छा से, मानकर कर्म को उस पुष्करिणी का उदक कहा है । ( समणा-  
भावार्थ—श्री महावीर स्वामी श्रमण और श्रमणियों से कहते हैं कि—यह जो  
विविध प्रकार के मनुष्यों से परिपूर्ण लोक है इसको तुम एक प्रकार की

बुझए, कामभोगे य खलु मए अण्णाहट्ठ समणाउसो ! से सेए  
बुझए, जणजाणवय च खलु मए अण्णाहट्ठ समणाउसो ! ते  
बहवे पठमवरपोंढरीए बुझए, रायाण च खलु मए अण्णाहट्ठ

छाया—कामभोगश्च खलु मया अपाहत्य भ्रमणा आयुष्मन्तः तस्याः सेय  
उक्तः । जनान् जनपदांश्च खलु मया अपाहत्य भ्रमणा आयुष्मन्तः  
तानि बहूनि पञ्चवरपुण्डरीकानि उक्तानि । राजानश्च खलु मया

भावार्थ—(समणाउसो मए खलु कामभोगे अपाहट्ठ च से उवए बुझए) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने  
अपनी इच्छा से मानकर काम भोग को उस पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । (समणा-  
उसो मए खलु अपाहट्ठ जगजाणवय च से बहवे पठमवरपोंढरीए बुझए ।) हे  
आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर आर्य वैश के मनुष्यों को तथा  
वेशों को पुष्करिणी के बहुत से कमल कहे हैं । (समणाउसो मए खलु अपा-  
हट्ठ रायाण च से एगो मह पठमवरपोंढरीए बुझए) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने  
अपनी इच्छा से मानकर राजा को उस पुष्करिणी का एक महान् उत्तम श्वेत कमल

भावार्थ—पुष्करिणी समझो । जैसे पुष्करिणी अनेक प्रकार के कमलों का आधार  
होती है इसी तरह यह मनुष्य लोक भी नाना प्रकार के मनुष्यों का  
आधार है अतः इस मनुष्यता को लेकर मनुष्य लोक को मैंने पुष्करिणी का  
रूपक दिया है । जैसे पुष्करिणी में अल के कारण कमलों की उत्पत्ति  
होती है इसी तरह आठ प्रकार के कर्मों के कारण मनुष्य लोक में मनुष्यों  
की उत्पत्ति होती है अतः अल से कमल की उत्पत्ति के समान कर्मों से  
मनुष्य की उत्पत्ति होने के कारण मैंने आठ प्रकार के कर्मों को लोकरूपी  
पुष्करिणी का अल कहा है । तथा पुष्करिणी के महान् कीचड़ में फंसा  
हुआ पुरुष जैसे अपना छद्धार करने में समर्थ नहीं होता है इसी तरह  
विषय भोग में निमग्न प्राणी अपना छद्धार करने में समर्थ नहीं होते  
हैं अतः विषय भोग को कीचड़ के समान फंसाने वाला समझ कर मैंने  
विषयभोग को मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । जैसे  
पुष्करिणी में नाना प्रकार के कमल होते हैं इसी तरह इस मनुष्य लोक  
में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं अतः मैंने मनुष्य लोक में  
निवास करने वाले मनुष्यों को मनुष्यलोकरूपी पुष्करिणी के बहुत  
से कमल कहे हैं । जैसे पुष्करिणी के समस्त कमलों में प्रधान एक उत्तम

समणाउसो ! से एगे मह पउमवरपोंडरीए बुइए, अन्नउत्थिया य  
खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते चत्तारि पुरिसजाया बुइया,  
धम्म च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से भिक्खु बुइए,  
धम्मत्थि च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से तीरे बुइए,

छाया—अपाहत्य भ्रमणाः आयुष्मन्तः तस्याः एकं महत् पद्मवरपुण्डरीक  
मुक्तम् । अन्ययूथिकांश्च खलु मया अपाहत्य भ्रमणा आयुष्मन्तः  
ते चत्वारः पुरुषाः उक्ताः । धर्मश्च खलु मया अपाहत्य भ्रमणाः  
आयुष्मन्तः स मिश्रुक्तः । धर्मतीर्थश्च खलु मया अपाहत्य भ्रमणा

अन्यार्थ—कहा है । ( समणाउसो ! मए खलु अपाहट्टु अन्नउत्थिया य ते चत्तारि पुरिस  
जाया बुइया ) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर अन्ययूथिकों  
को उस पुष्करिणी के कीचड़ में फँसे हुए वे चार पुरुष कहे हैं । ( समणाउसो मए  
खलु अपाहट्टु धम्म च से भिक्खु बुइए ) हे आयुष्मन् भ्रमणों मैंने अपनी इच्छा से  
मानकर धर्म को वह मिश्रु कहा है । ( समणाउसो मए खलु अपाहट्टु धम्मत्थि च  
से तीरे बुइए ) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर धर्म तीर्थ को

भावार्थ—और सबसे बड़ा श्वेत कमल है । इसी तरह मनुष्य लोक के सब मनुष्यों  
से भेद और सबका शासक एक राजा होता है, उस राजा को मैंने  
मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का सबसे बड़ा कमल कहा है । जैसे कोई  
निधिविकी मनुष्य उस पुष्करिणी के उस प्रधान श्वेत कमल को निकालने  
के लिये पुष्करिणी में प्रवेश करके उसके सहान् कीचड़ में फँस कर अपने  
को तथा उस कमल को बाहर निकालने के लिये समर्थ नहीं होता है  
इसी तरह जो मनुष्य, मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी के विषय भोग रूपी  
कीचड़ में फँसा हुआ है वह अपने को तथा मनुष्यों में प्रधान राजा  
आदि को ससार से छद्धार करने में समर्थ नहीं होता है, इस मूल्यता  
को ले कर मैंने विषयभोग में प्रवृत्त अन्यतीर्थियों को वे, चार पुरुष  
कहे हैं, जो उत्तम श्वेत कमल को पुष्करिणी से बाहर निकालने के लिये  
चार दिशाओं से आये थे परन्तु वे चारों ही पुष्करिणी के सहान् कीचड़  
में स्वयं फँस कर अपने को भी छद्धार करने में समर्थ नहीं हुए । जैसे  
कोई विद्वान् पुरुष पुष्करिणी के अन्दर न जाकर उसके तट पर ही खड़ा  
रह कर केवल शब्द के द्वारा उस श्वेत कमल को बाहर निकाल ले इसी

धम्मकह च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सहे बुइए,  
निव्वाण च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से उप्पाए बुइए,  
एवमेय च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से एवमेय बुइय ॥  
( सूत्र = ) ॥

छाया—आयुष्मन्तः तत्तीरं मुक्तम् । धर्मकथाश्च खलु मया अपाहृत्य भ्रमणा  
आयुष्मन्तं स शब्द उक्तः । निर्वाणञ्च खलु मया अपाहृत्य भ्रमणाः  
आयुष्मन्तं स उत्पात, उक्तः । एवमेतत् खलु मया अपाहृत्य भ्रमणाः  
आयुष्मन्तः तदेतदुक्तम् ॥८॥

अन्वयार्थ—उस पुष्करिणी का तट कहा है । ( समजाउसो मए कलु अपाहट्टु धम्मकह से सहे बुइए ) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर धर्म कथा को वह शब्द कहा है । ( समजाउसो मए कलु अपाहट्टु निव्वाण च से उप्पाए बुइए ) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर मोक्ष को इस कमल का बाहर आता कहा है । ( समजाउसो मए खलु अपाहट्टु एव मेय च से एवमेय बुइए ) हे आयुष्मन्त भ्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर एवोंक इन सब पदार्थों को एवोंक पदार्थों के रूप में कहा है ॥८॥

भाषार्थ—तच्छ राग द्वेष रहित धार्मिक पुरुष विषय भोग को त्याग कर धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को ससार सागर से पार कर देता है इसलिये मैंने राग द्वेष रहित उत्तम साधु को अथवा उत्तम धर्म को मिश्रु कहा है । जैसे वह विद्वान् पुरुष उस पुष्करिणी के तट पर स्थित रहता है इसी तरह उत्तम धर्म या उत्तम साधु धर्म तीर्थमें स्थित रहते हैं । इसलिये मैंने धर्म तीर्थ को मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का तट कहा है । जैसे विद्वान् पुरुष श्वेत कमल को केवल शब्द के द्वारा बाहर निकाल ले इसी तरह उत्तम साधु धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को ससार से उद्धार कर देते हैं इसलिये धर्मोपदेश को मैंने उस मिश्रु का शब्द कहा है । जैसे जल और कीचड़ को त्याग कर कमल बाहर आता है इसी तरह उत्तम पुरुष अपने आठ प्रकार के कर्म तथा विषय भोगों को त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं अतः निर्वाण पद की प्राप्ति को मैंने कमल का पुष्करिणी से बाहर आना कहा है ॥८॥

इह खलु पाईण वा पहीणं वा उदीण वा दाहिण वा संते-  
गतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेण लोगं उववत्ता, तजहा—आरिया  
वेगे अणारिया वेगे उच्चागोत्तावेगे शीयागोया वेगे कायमता वेगे  
रहस्समता वेगे सुवत्ता वेगे दुव्वत्ता वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे तेसिं

छाया—इह खलु प्राच्यां वा प्रतीच्यां वा उदीच्यां वा दक्षिणस्या वा एकतये  
मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्या लोफस्रूपपन्नाः, तद्यथा आर्या एके  
अनार्या एके, उच्चगोत्राः एके नीचगोत्राः एके, कायवन्तः एके,  
ह्रस्ववन्तः एके, सुवर्णाः एके दुर्वर्णाः एके, सुरूपाः एके दुरूपाः

अन्वयार्थ—( इह खलु पाईण वा पहीणं वा उदीण वा दाहिण वा अणुपुब्बेण लोगं उववत्ता  
प्रगतिया मणुस्सा भवन्ति ) इस मनुष्य लोक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण  
दिशाओं में उत्पन्न कोई मनुष्य होते हैं (तजहा—वेगे आरिया) उन में से  
कोई आर्य (वेगे अणारिया) कोई अनार्य (वेगे उच्चागोत्ता) कोई उच्च गोत्र  
में उत्पन्न (वेगे शीयागोया) कोई नीच गोत्र में उत्पन्न (वेगे कायमता वेगे रहस्स  
मता) कोई ह्रस्व और कोई छोटे (वेगे सुवत्ता वेगे दुव्वत्ता) कोई सुन्दर  
वर्णवाले, कोई बुरे वर्णवाले (वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा) कोई सुन्दर रूपवाले

भावार्थ—श्री भगवान् महाधीर स्वामी कहते हैं कि—इस मनुष्य लोक के पूर्व  
आदि दिशाओं में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं वे एक प्रकार  
के नहीं होते। कोई पुरुष आर्यधर्म के अनुयायी होते हैं और कोई  
अनार्य होते हैं। जो धर्म सब प्रकार के बुरे धर्मों से रहित है उसे  
आर्य धर्म कहते हैं और जो इससे विपरीत है उसे अनार्य धर्म कहते  
हैं। इस भारत वर्ष के साढ़े पचीस जनपद में उत्पन्न पुरुष आर्य धर्म  
के अनुयायी होते हैं और इससे बाहर निवास करने वाले मनुष्य  
अनार्य होते हैं। इन आर्य पुरुषों में कोई ब्रह्माकु आदि उच्च गोत्र में  
उत्पन्न और कोई नीच गोत्र में उत्पन्न होते हैं। कोई ह्रस्व होते हैं  
और कोई वामन, कुबे, आदि होते हैं। किसी का शरीर सोने की  
तरह सुन्दर होता है और किसी का काला तथा रुख होता है। कोई  
सुन्दर अंगोपाङ्ग से युक्त मनोहर होता है और कोई कुरूप होता है।  
इन पुरुषों में जो उच्च गोत्र वाले तथा सत्तम शरीर आदि गुणों से  
युक्त होते हैं उनमें कोई पुरुष अपने विच्छेदन कर्म के उद्योग से मनुष्यों

च एं मणुयाण एगे राया भवइ, महयाहिमवतमलयमदरमहिंदसारे  
अश्वतविमुद्धरायकुलवसप्पसूते निरतररायलक्खणविराह्यगमगे  
बहुजणबहुमाणपूइए सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए सुदिए मुद्धाभिसित्ते  
माउपिउसुजाए दयप्पिए सीमकरे सीमघरे खेमकरे खेमघरे मणु-

छाया—एके । तेषाञ्च भनुजानाम् एको राजा भवति महाहिमवन्मलय  
मन्दरमहेन्द्रसारः, अत्यन्तविशुद्धराजकुलवशप्रदत्त, निरन्तर  
राजलक्षणविराजिताङ्गाङ्गः, बहुजनबहुमानपूजितः, सर्वगुणसमृद्ध  
धर्मियः, सुदितः, सूर्याभिषिक्तः, मातृपितृसुजात, दयाप्रियः,

भावार्थ—कोई छरे रूपवाले होते हैं (तेहिं च ण मणुयाण एगे राया भवइ)  
उन मनुष्यों में कोई एक राजा होता है । (महयाहिमवतमलयमदर  
महिंदसारे) वह हिमवान् मलय, मन्दर और महेन्द्र पर्वत के समान  
धनवान् होता है । (अश्वतविमुद्धरायकुलवसप्पसूते) वह अत्यन्त शुद्ध  
राजकुल के वंश में उत्पन्न होता है । (निरतररायलक्खणविराह्यगमगे) उसके धर्म  
और प्रत्यङ्ग राजगुणों से सुशोभित होते हैं । (बहुजणबहुमाणपूइए) उसकी  
बहुत जनों के द्वारा बहुमान के साथ पूजा की जाती है । (सव्वगुणसमिद्धे) वह  
समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है (खत्तिए) वह सन्निय वाली भाषा को प्राप्त होते हुए  
प्राप्तिशोका का रक्षक होता है (सुदिए) वह सदा प्रसन्न रहता है (मुद्धाभिसित्ते)  
वह सम्प्राप्तियेक किया हुआ होता है (माउपिउसुजाए) वह माता और पिता का  
सुपुत्र होता है (दयप्पिए) वह दयालु होता है (सीमकरे सीमघरे) वह प्रजाओं की  
सुख्यवस्था के लिए मर्यादा स्थापित करने वाला और स्वयं उस मर्यादा को पालन  
करने वाला होता है । (खेमकरे खेमघरे) वह प्रजाओं का कल्याण करने वाला और

भाषार्थ—का राजा होता है । उसके गुण इस प्रकार जानने चाहिये— वह राजा,  
हिमवान्, मलय, मन्दराचल तथा महेन्द्र पर्वत के समान धनवान् भववा  
धनवान् होता है । वह स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र के भय से रहित होता है ।  
एवं वह सबवाई सूत्र में कहे हुए राजा के समस्त गुणों से सुशोभित  
होता है । उस राजा की एक परिपद् होती है उसमें आगे कहे जाने वाले  
सोग समासद् होते हैं । छत्र जाति वाले तथा उनके पुत्र एवं भोग जाति  
वाले और उनके पुत्र, तथा सेनापति और उनके पुत्र, सेठ, साहुकार,  
राजमन्त्री तथा उनके पुत्र आदि उसके परिपद् के समासद् होते हैं ।

मारिमयविष्पमुक्कं रायवन्नश्रो जहा उववाइए जाव पसतडिंबडमर  
रज्जं पसाहेमारो विहरति । तस्स रां रज्जो परिसा भवइ-उग्गा  
उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्खागाइ इक्खागाइपुत्ता नाया नाय-  
पुत्ता कोरव्वा कोरव्वपुत्ता भट्टा भट्टपुत्ता माहणा माहणपुत्ता लेच्छइ

छाया—मारीमयप्रमुक्तं, राजवर्णकः यथा औपपातिके यावत् प्रशान्त  
हिम्बडम्बरं राज्यं प्रसाधयन् विहरति । तस्य राज्ञः परिपद् भवति  
उग्गाः, उग्रपुत्राः, भोगाः, भोगपुत्राः, इक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकूपुत्राः, ज्ञाताः,  
ज्ञातपुत्राः, कौरव्याः, कौरव्यपुत्राः, भट्टाः, भट्टपुत्राः, ब्राह्मणाः,

अन्वयार्थ—भय रहित है । ( ववगपदुमिक्कमारिमयविष्पमुक्कं ) उसका राज्य दुर्भिक्ष और  
महामारी के भय से रहित है । ( रायवण्णो जहा उववाइए ) इस प्रकार उसके  
राज्य का वर्णन करना चाहिये जैसा औपपातिक सूत्र में किया है ( पसतडिंबडं  
रज्जं ) जिसमें स्वच्छ और परच्छ का भय नहीं है ऐसे राज्य का ( पसाहेसाये  
विहरति ) पालन करता हुआ वह राजा विचरता है । ( तस्स रां परिसा भवइ ) उस राजा  
की परिपद् यानी सभा होती है ( उग्गा उग्गपुत्ता ) उस सभा के समस्त उग्र  
कुल में उत्पन्न उग्र तथा उनके पुत्र ( भोगा भोगपुत्ता ) भोगकुल में उत्पन्न तथा  
भोगपुत्र, ( इक्खागाइ इक्खागाइपुत्ता ) इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न तथा इक्ष्वाकूपुत्र  
( नाया नायपुत्ता ) ज्ञातकुल में उत्पन्न तथा ज्ञातपुत्र ( कोरव्वा कोरव्वपुत्ता )  
कौरव्य कुल में उत्पन्न तथा कौरव्यपुत्र ( भट्टा भट्टपुत्ता ) भुमरकुल में उत्पन्न तथा भुमर  
पुत्र, ( माहणा माहणपुत्ता ) ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तथा ब्राह्मण पुत्र ( लेच्छइ लेच्छ  
इपुत्ता ) लेच्छ नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तथा उसके पुत्र ( पसत्पासो

भावार्थ—नामक पदार्थ को शरीर छोड़ कर अलग जावा हुआ कोई नहीं देखता  
है हमजान में तो केवल जली हुई उस शरीर की इड्डियाँ रह जाती हैं  
उनके सिवाय कोई दूसरा विकार भी वहाँ नहीं देखा जावा जिसको  
जीव का विकार कहा जाय । अतः आत्मा शरीर स्वरूप ही है शरीर से  
अतिरिक्त नहीं है यही ज्ञान पदार्थ और सब प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष  
प्रमाण से सिद्ध है जो लोग शरीर को दूसरा और आत्मा को दूसरा  
मनाते हैं वे वस्तु सत्य को नहीं जानते हैं । जो वस्तु-जगत् में होती है  
यह किसी वस्तु से बड़ी और किसी से छोटी अवश्य होती है तथा उसकी  
अवयव रचना भी किसी प्रकार की होती ही है पर वह काँड़ी नीली पीली

लेच्छहपुत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावई सेणावइपुत्ता । तेसिं  
च ण एगतीए सङ्गी भवइ काम त समणा वा माइणा वा सप-  
हारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नतरेण धम्मेण पन्नत्तारो, वय इमेण  
धम्मेण पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयतारो जहा मए एस

छाया—ब्राह्मणपुत्रा, लेच्छिणः, लेच्छिपुत्रा, प्रशास्तारः, प्रशास्त्रपुत्राः, सेना-  
पतयः सेनापतिपुत्राः, । तेषाञ्च एकतमः, श्रद्धावान् भवति कामं त  
श्रमणा वा ब्राह्मणाः वा सम्पघापुं गमनाय, तत्र अन्यतरेण  
धर्मेण प्रज्ञापयितार, वयम् अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः, तत् एव  
जानीहि भयत्रातः, यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः प्रज्ञप्तो भवति,

अन्वयार्थ—पसत्थपुत्ता ) मन्त्री तथा मन्त्री के पुत्र (सेणावइ सेणावइपुत्ता) सेनापति और सेना-  
पति के पुत्र होते हैं । (तेसिं च ण एगतीए सङ्गी भवइ) इनमें कोई धर्म में  
अन्धा करने वाला होता है । (त समणा वा माइणा वा गमणाए संपहारिंसु) उस  
धर्मश्रद्धालु पुत्र के पास श्रमण या ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हैं ।  
(अन्नतरेण धम्मेण पन्नत्तारो) किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे श्रमण और  
ब्राह्मण यह निश्चय करते हैं कि (वय इमेण धम्मोण पन्नवइस्सामो) हम इस धर्म

माबार्थ—या सफेद भावि ही होती है तथा उसमें दुर्गन्ध दुर्गन्ध, और मूत्र या  
कठिन स्पर्श तथा मधुरादि रसों में कोई एक रस अवश्य रहता है परन्तु  
इनसे रहित कोई भी वस्तु नहीं होती । अब आत्मा शरीर से भिन्न  
यदि होता तो वह अवश्य शरीर से बड़ा या छोटा होता तथा उसकी  
अवयव रचना भी किसी प्रकार की अवश्य होती एवं धर्मों कृष्णादि  
वर्णों में से कोई वर्ण तथा मधुरादि रसों में से कोई रस और गन्ध  
तथा स्पर्श भी अवश्य होते परन्तु ये सब आत्मा में पाये नहीं जाते हैं  
अतः शरीर से भिन्न आत्मा के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है ।  
जो वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग कर के दिखायी भी  
जा सकती है जैसे लकड़ार म्यान से भिन्न है इसलिए वह म्यान से  
बाहर निकाल कर दिखायी जाती है तथा मुख से सलाई, हथेली से  
आँख, मांस से हड्डी, तिल से तेल, ईस से रस, अरपि से अग्नि  
बाहर निकाल कर दिखाये जाते हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को  
अलग अलग करके दिखायाना शक्य है परन्तु जो वस्तु जिससे भिन्न



मारिमयविष्पमुक्तं रायवन्नश्रो जहा उववाइए जाव पसतडिबेडमरं  
रज्जं पसाहेमाणे विहरति । तस्स ए रज्जो परिसा भवइ—उग्गा  
उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्खागाइ इक्खागाइपुत्ता नाया नाय-  
पुत्ता कोरब्बा कोरब्बपुत्ता भट्टा भट्टपुत्ता माहणा माहणपुत्ता लेच्छइ

छाया—मारीमयप्रमुक्तं, राजवर्णकः यथा औपपातिके यावत् प्रधान्त  
डिम्बडम्बर राज्यं प्रसाधयन् विहरति । तस्य राज्ञः परिपद् भवति  
उग्राः, उग्रपुत्राः, भोगाः, भोगपुत्राः, इक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकूपुत्राः, झाताः,  
ज्ञातपुत्राः, कौरव्याः, कौरव्यपुत्राः, भट्टा, भट्टपुत्राः, ब्राह्मणाः,

अन्वयार्थ—भय रहित है । ( ववगयदुभिषसमारिमयविष्पमुक्तं ) उसका राज्य दुर्मिक्ष और  
महामारी के भय से रहित है । ( रायवन्नश्रो जहा उववाइए ) इस प्रकार उसके  
राज्य का वर्णन करना चाहिये किता औपपातिक सूत्र में किया है ( पसतडिबेडमरं  
रज्जं ) जिसमें स्वचक्र और परचक्र का भय नहीं है ऐसे राज्य का ( पसाहेमाणे  
विहरति ) पालन कनता हुआ वह राजा विचरता है ( तस्स रज्जो परिसा भवइ ) उस राजा  
की परिपद् यानी सभा होती है ( उग्गा उग्गपुत्ता ) उस सभा के समस्त उग्र  
कुल में उत्पन्न उग्र तथा उनके पुत्र ( भोगा भोगपुत्ता ) भोगकुल में उत्पन्न तथा  
भोगपुत्र, ( इक्खागाइ इक्खागाइपुत्ता ) इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न तथा इक्ष्वाकूपुत्र  
( नाया नायपुत्ता ) ज्ञातकुल में उत्पन्न तथा ज्ञातपुत्र ( कोरब्बा कोरब्बपुत्ता )  
कुरुकुल में उत्पन्न तथा कुरूपुत्र ( भट्टा भट्टपुत्ता ) सुमदकुल में उत्पन्न तथा सुमद-  
पुत्र, ( माहणा माहणपुत्ता ) ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तथा ब्राह्मण पुत्र ( लेच्छइ लेच्छ  
इपुत्ता ) लेच्छ नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तथा उसके पुत्र ( पसत्पातो

भाषार्थ—नामक पदार्थ को शरीर छोड़ कर अलग जाता हुआ कोई नहीं देखता  
है स्मृशान में तो केवल अली हुई उस शरीर की दृष्टियाँ रह जाती हैं  
उनके सिवाय कोई दूसरा विचार भी वहाँ नहीं देखा जाता जिसको  
जीव का विचार कहा जाय । अतः आत्मा शरीर स्वरूप ही है शरीर से  
अतिरिक्त नहीं है यही ज्ञान पदार्थ और सब प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष  
प्रमाण से सिद्ध है जो लोग शरीर को दूसरा और आत्मा को दूसरा  
बताते हैं वे वस्तु तत्त्व को नहीं जानते हैं । जो वस्तु-जगत् में होती है  
वह किसी वस्तु से बड़ी और किसी से छोटी अवश्य होती है तथा उसकी  
अवश्यक रचना भी किसी प्रकार की होती ही है एवं वह काजी नीली पीछी

लेच्छइपुत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावई सेणावइपुत्ता । तेसिं  
च ण एगतीए सङ्गी भवइ काम, त समणा वा माहणा वा सप-  
हारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नतरेण धम्मेण पन्नत्तारो वय इमेण  
धम्मेण पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयतारो जहा मए एस

छाया—ब्राह्मणपुत्राः, लेच्छिण, लेच्छिपुत्रा, प्रज्ञास्तार, प्रज्ञास्वपुत्रा, सेना-  
पतयः सेनापतिपुत्राः, । तेपाञ्च एकतमः, अद्वावान् भवति कामं त  
श्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा सम्मवापुं गमनाय, तत्र अन्यतरेण  
धर्मेण प्रज्ञापयितार, वयम् अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः, तत् एव  
जानीहि भयत्रात, यथा मया एष धर्मः स्वाख्यात प्रज्ञप्तो भवति,

अन्वयार्थ—पसत्थपुत्ता ) मन्त्री तथा मन्त्री के पुत्र (सेणावइ सेणावइपुत्ता) सेनापति और सेना-  
पति के पुत्र होते हैं । (तेसिं च ण एगतीए सङ्गी भवइ) इनमें कोई धर्म में  
अद्वा रहने वाला होता है । (त समणा वा माहणा वा गमणाए सपहारिंसु) उस  
धर्मब्रह्मालु पुरुष के पास अमण या ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हैं ।  
(अन्नतरेण धर्मेण पन्नत्तारो) किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे अमण और  
ब्राह्मण यह निश्चय करते हैं कि (वय इमेण धर्मेण पन्नवइस्सामो) हम इस धर्म

माकार्य—या सफेद आदि ही होती है तथा उसमें सुगन्ध दुर्गन्ध, और सूख या  
कठिन स्पर्श तथा मधुरादि रसों में कोई एक रस अवश्य रहता है परन्तु  
इनसे रहित कोई भी वस्तु नहीं होती । अतः आत्मा शरीर से भिन्न  
पदि होता तो वह अवश्य शरीर से बड़ा या छोटा होता तथा उसकी  
अवयव रचना भी किसी प्रकार की अवश्य होती एवं उनमें कृष्णादि  
वर्णों में से कोई वर्ण तथा मधुरादि रसों में से कोई रस और गन्ध  
तथा स्पर्श भी अवश्य होते परन्तु ये सब आत्मा में पाये नहीं जाते हैं  
अतः शरीर से भिन्न आत्मा के सर्वभाष में कोई प्रमाण नहीं है ।  
ओ वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग कर के दिखायी भी  
जा सकती है जैसे तलवार न्यान से भिन्न है इसलिये यह न्यान से  
बाहर निकाल कर दिखायी जाती है तथा मुख से सछाई, हथेली से  
भौंछा, मांस से हड्डी, ठिठ से तेक, ईख से रस, अरणि से अग्नि  
बाहर निकाल कर दिखाये जाते हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को  
अलग अलग करके दिखलाना शक्य है परन्तु ओ वस्तु जिससे भिन्न

धम्मे सुयक्खाए सुपन्नत्ते भवइ, तज्जहा-उड्ड पादतला श्रहे  
केसग्गमत्थया तिरियं तयपरियते जीवे एस आयापज्जवे कसिणे  
एस जीवे जीवति एस मए णो जीवइ, सरीरे धरमाणे धरइ  
विण्हंसि य णो धरइ, एयंत जीविय भवति, आदहणाए परेहिं

छाया—तद्यथा—उर्ध्वं पादतलाद् अधः केशाग्रमस्तकात् तिर्यक् चक्  
पर्यन्तो जीवः एषः आत्मपर्यव कृत्स्नः । अस्मिन् जीवति जीवति,  
एष मृतः नो जीवति, शरीरे धरति धरति विनष्टे च नो धरति ।  
एतदन्त जीवित भवति । आदहनाय परैर्नीयते, अग्निष्मापिते शरीरे

अन्वयार्थ—अच्छा पुरुष को अपने इस धर्म की शिक्षा देंगे । ( मर्यतारो मए जहा एस सुय  
क्खाए धम्मे सुपन्नत्ते भवइ से एव मायाणह ) वे इस धर्मधरातु के निकट आकर  
कहते हैं कि—वे भय से प्रजानों की रक्षा करने वाले महारत्न ! मैं जो इस उच्चम  
धर्म की शिक्षा आपसे लेता हूँ इसे आप इसी तरह समझें ( व जहा— ) यह धर्म  
यह है—( उड्डं पादतला अहे केसग्गमत्थया तिरियं तयपरियते जीवे ) पादतल से  
ऊपर और मस्तक के केशाग्र से नीचे एवं तिरिछा चमड़े तक जो शरीर है वही जीव  
है ( एस कसिणे आया पज्जवे ) यह पूर्वोक्त शरीर ही जीव का ममस्त पर्याय भाग  
अवस्था विशेष है । ( एस जीवे जीवति एस मए णो जीवइ ) क्योंकि इस शरीर  
के जीवित रहने पर यह जीव जीता रहता है और शरीर के मर जाने पर यह नहीं  
जीता है । ( सरीरे धरमाणे धरति विण्हंसि य णो धरइ पयस्य जीवियं भवति )  
शरीर के स्थित रहने पर यह जीव स्थित रहता है और शरीर के नष्ट होने पर यह  
नष्ट होजाता है इसलिये जबतक शरीर है तभी तक जीवन भी है । ( आदहणाए  
परेहिं जिज्जइ ) शरीर अब मर जाता है तब उसे जलाने के लिये दूसरे क्षण के

भावार्थ—नहीं किन्तु सत्स्वरूप ही है उससे अलग करके उसको दिखलाना शक्य  
नहीं है यही कारण है कि शरीर से जुड़ा कर के आत्मा को कोई नहीं  
दिखा सकता क्योंकि यह शरीर स्वरूप ही है उससे भिन्न नहीं है । यदि  
यह शरीर से भिन्न होता तो न्यान से तलवार, मुंज से सड़ाई, हथेली  
से आँधला, घड़ी से घूब, ईस्त्र से रस, तिल से तेल और ऋणि से आग  
की तरह शरीर से बाहर निकाल कर अवश्य दिखाया जा सकता था  
परन्तु यह शरीर से जुड़ा दिखाने योग्य नहीं है अतः यह शरीर से भिन्न  
नहीं है यह सिद्धान्त ही युक्ति युक्त समझना चाहिये ।

निज्जइ, अगणिम्मामिए सरीरे कवोतवन्नाणि अट्ठीणि भवति,  
आसदीपचमा पुरिसा गाम पञ्चागच्छति, एव असते असविज्जमाणे  
जेसिं त असते असंविज्जमाणे तेसिं त सुयक्खाय भवति—असो  
भवति जीवो अस्स सरीर, तम्हा, ते एव नो विपडिवेद्वेति-अय-

छाया—कपोतवर्णान्यस्थीनि भवन्ति, आसन्दीपञ्चमाः पुरुषा ग्रामं  
प्रत्यागच्छन्ति । एवम् असन् असवेद्यमानः तेषां स असन् अस-  
वेद्यमानः तेषां तत् स्वाख्यात भवति । अन्यो भवति जीव अन्यत्  
शरीरम्, तस्मात् ते एव नो विप्रतिषेदयन्ति अयमायुष्मन् ! आत्मा

अन्वयार्थ—जते हैं । ( सरीरे अगणित्सामिए अट्ठीणि कवोतवन्नाणि भवति ) अग्नि के द्वारा  
शरीर को जला देने पर इन्द्रियों कपोतवर्ण वाली होजाती हैं ( आसदीपचमा पुरिसा  
गामं पञ्चागच्छति ) इसके पश्चात् द्युत व्यक्ति को समझान सुनि में पहुँचाने वाले  
जघन्य चार पुरुष द्युत शरीर को जलनेवाली मलिका को लेकर अपने ग्राम में लौट  
जाते हैं । ( एव असते असविज्जमाणे ) इस प्रकार की इच्छा देखने से स्पष्ट  
जाता है कि शरीर से भिन्न कोई जीवमात्मक पदार्थ नहीं है क्योंकि यह शरीर  
से निम्न प्रतीत नहीं होता है ( जेसिं त असते असंविज्जमाणे तेसिं त सुयक्खाय  
भवति ) अतः जो लोग शरीर से भिन्न जीव को नहीं मानते हैं उनका यह पूर्वोक्त  
सिद्धान्त ही बुद्धियुक्त समझना चाहिये । ( असो जीवो भवति अस्स सरीर ) परन्तु  
जो लोग कहते हैं कि—जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है (ते एव नो विपडिवेद्वेति )

मावार्थ—इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मान कर शरीर के  
साथ ही आत्मा का नाश स्वीकार करने वाले नास्तिकगण शुभ क्रिया  
अशुभ क्रिया, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, मोक्ष एवं पुण्य-पाप के फल, सुख  
दुःख को नहीं मानते हैं । ये कहते हैं कि जब तक यह शरीर है सभी  
तक यह जीव भी है इसलिये खूब मोज मजा करना चाहिये तथा नरक  
भावि से डरना मूर्खता है । जिस किसी प्रकार भी विषय भोग को प्राप्त  
करना ही बुद्धिमान का कर्त्तव्य है यही नास्तिकों का सिद्धान्त है । वस्तुतः  
यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने अपने ज्ञान का  
अनुभव करते हैं । पशु पक्षी आदि भी पहले समझ लेते हैं कि यह वस्तु  
पेसी है, उसके पश्चात् वे प्रवृत्ति करते हैं अतः सभी चेतन प्राणी  
अपने अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं इसमें किसी का भी मतभेद नहीं

माउसो ! आया दीहेति वा हस्सेति वा परिमण्डलेति वा वट्टेति वा तसेति वा चउरसेति वा आयतेति वा छलसिएति वा अट्ट-  
सेति वा किएहेति वा गीलेति वा लोहियहालिहे सुक्खिस्सेति वा सुब्भिगघेति वा दुब्भिगघेति वा तिचेति वा कड्डुएति वा कसा-  
एति वा अबिलेति वा महुरेति वा कक्खवेति वा मउएति वा

छाया—दीर्घ इति वा, ह्रस्व इति वा, परिमण्डल इति वा, वर्तुल इति वा, व्यस्र  
इति वा, चतुरस्र इति वा, आयत इति वा, पटञ्च इति वा, अष्टांश  
इति वा, कृष्ण इति वा, नील इति वा, लोहित इति वा, शुक्ल इति वा,  
सुरभिगन्ध इति वा, दुर्गन्ध इति वा, तिक्त इति वा, कडुक इति वा,  
कपाय इति वा, आम्ल इति वा, मधुर इति वा, कर्कश इति वा, मृदु

अन्वयार्थ—ये इस प्रकार नहीं बता सकते हैं कि—( माउसो अय आया दीहेति वा हस्सेति वा )  
“यह आत्मा छम्पा है अथवा छोटा है ( परिमण्डलेति वा वर्तुलेति वा ) यह चन्द्रमा के  
समान मण्डलाकार है अथवा गेव की तरह गोल है ( तसेति वा चउरसेति वा ) यह  
त्रिकोण है अथवा चतुष्कोण है । ( आयतेति वा छलसिएति वा अट्टसेति वा )  
यह चौड़ा है या छः कोण वाला अथवा आठ कोण वाला है ( किएहेति वा गीलेति वा )  
यह काला है या नील है ( लोहियहालिहे सुक्खिस्सेति वा ) वह काला है या हलदी के  
रङ्ग का है अथवा वह सफेद है । ( सुब्भिगंघेति वा दुब्भिगंघेति वा ) वह सुरगन्ध है  
अथवा दुर्गन्ध है ( तिचेति वा कड्डुएति वा ) वह तिक्त है या कड़ुका है ( कसा-  
एति वा अबिलेति वा मधुरेति वा ) वह कसीला है खटा है अथवा मीठा है । ( कक्खवे-  
ति वा मउएति वा ) वह कर्कश है अथवा मृदु है ( शुक्लएति वा सुवुएति वा ) वह

मायार्थ—है । इस प्रकार प्रत्येक प्राणियों के द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह  
ज्ञान, गुण है और अमूर्त है उस अमूर्त ज्ञान गुण का आश्रय कोई गुणी  
अवश्य होना चाहिये क्योंकि गुणी के बिना गुण का रहना संभव नहीं है ।  
यद्यपि ज्ञान रूप गुण का आश्रय शरीर है यह नास्तिक गण बतलाते हैं  
तथापि उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि शरीर मूर्त है और  
ज्ञान अमूर्त है, मूर्त का गुण मूर्त ही होता है अमूर्त नहीं होता है इस  
लिये अमूर्त ज्ञान, मूर्त शरीर का गुण नहीं हो सकता है । अतः अमूर्त  
ज्ञान रूप गुण का आश्रय अमूर्त आत्मा को माने बिना काम नहीं चल

गुरुएति वा लघुएति वा सिएति वा उसिणेति वा निद्धेति वा  
लुक्त्वेति वा, एव असते असविज्जमाणे जेसिं त सुयक्खाय  
भवति—अन्नो जीवो अन्न सरीर, तम्हा ते णो एव उवलम्भति  
से जहाणामएकेह पुरिसे कोसीओ असिं अभिनिव्वट्ठित्ताण उव-  
दसेज्जा अयमाउसो ! असी अय कोसी, एवमेव नत्थि केह पुरिसे  
अभिनिव्वट्ठित्ता ण उवदसेत्तारो अयमाउसो ! आया इय सरीर ।

छाया—रितिवा, गुरुक इतिवा लघुक इतिवा, क्षीत इतिवा, लघ्ना इतिवा,  
स्निग्ध इतिवा रुक्ष इतिवा, एषम् असन् असंवेद्यमानः येषां तत्  
स्वास्थ्यार्थं भवति । अन्यो जीवः अन्यत् क्षरीरं तस्मात् ते नो एषम्  
उपलभन्ते, तद्यथानामकं कश्चित् पुरुषः कोष्ठाद् असिम् अभिनिर्वर्ष्य  
उपदर्शयेद्, अयम् आयुष्मन् असिः अयः कोशः एष मेव नास्ति  
कोऽपि पुरुषः अभिनिर्वर्ष्य उपदर्शयित्वा अयमायुष्मन् आत्मा इदं

भावार्थ—मार्ती है वा इस्का है ( सिएतिवा इतिवेतिवा ) वह ठका है वा गर्म है ( निद्धेतिवा  
लुक्त्वेतिवा ) वह थिका है अथवा रुखा है ।” ( एवं असते असविज्जमाणे जेसिं तं  
सुयक्खाय भवति ) अतः जो लोग आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते हैं उनका  
यह ठक मल ही बुझि मुक्त है । ( अन्नो जीवो अन्न सरीर ) परन्तु जो लोग कहते  
हैं कि—जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है ( ते णो एव उवलम्भन्ति ) वे जीव को  
इस प्रकार नहीं प्राप्त करते हैं ( जहाणामएकेह पुरिसे कोसाओ असिं अभिनिव्वट्ठि-  
त्ताण उवदसेज्जा अयमाउसो ! असी अयकोसी ) हैसे कि—कोई पुरुष म्यान से तलवार  
को बाहर निकालकर दिखलाता हुआ कहता है कि—हे आयुष्मन् ! यह तो तलवार  
है और यह म्यान है ( एवमेव नत्थि केह पुरिसे अभिनिव्वट्ठित्ता ण उवदसेत्तारो  
अयमाउसो आया इय सरीर ) इस तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से  
जीव को पृथक् करके दिखलाये कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह

भावार्थ—सफता है । इस प्रकार ज्ञान गुण के आश्रय आत्मा की सिद्धि होने पर  
भी नास्तिक जो आत्मा को शरीर से पृथक् नहीं मानते हैं यह उनका  
दुरामह है । यदि आत्मा शरीर से भिन्न न हो तो किसी भी प्राणी का  
मरण नहीं हो सफता है क्योंकि शरीर तो मरने पर भी बना ही रहता  
है फिर तो किसी का मरण होना ही नहीं चाहिये । यद्यपि नास्तिक

से जहाणामए केइ पुरिसे मुजाओ इसियं अभिनिव्वट्टित्ता ए उवदंसेज्जा अयमाउसो ! मुजे इय इसियं, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उवदसेत्तारो अयमाउसो ! आया इयं सरीर । से जहाणामए केइ पुरिसे मसाओ अट्ठि अभिनिव्वट्टित्ता ए उवदसेज्जा अयमाउसो ! मसे अय अट्ठो, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो अयमाउसो ! आया इयं सरीर । से जहाणामए केइ पुरिसे

छाया—शरीरम्, तद्यथानामकं कोऽपि पुरुषः मृज्जाद् ईपीकाम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयमायुष्मन् ! मृज्जः इयमीपीका एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् तद्यथानामकं कोऽपि पुरुषः मांसाद् अस्थि अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयम् आयुष्मन् मांसः इदम् अस्थि एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् ! तद्यथानामकः कोऽपि

अन्वयार्थ—शरीर है । ( से जहाणामए केइ पुरिसे मुजाओ इसियं अभिनिव्वट्टित्ता उवदंसेज्जा अयमाउसो ! मुंजे इयं इसियं ) तथा जैसे कोई पुरुष मुजसे शलाका को बाहर निकाल कर दिखावावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो मुजा है और यह शलाका है ( एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो अयमाउसो आया इय सरीरं ) इसी तरह कोई भी पुरुष पेसा नहीं है जो शरीर से आत्मा को अलग करके बतला सके कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है । ( से जहाणामए केइ पुरिसे मसाओ अट्ठि अभिनिव्वट्टित्ता उवदंसेज्जा अयमाउसो ! मंसे अयं अट्ठो ) जैसे कोई पुरुष मांस से हड्डी को अलग करने बतावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो मांस है और यह हड्डी है ( एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो अयमाउसो आया इय सरीरं ) इसी तरह पेसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से आत्मा को छुदा करके बतलावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है । ( से जहाणामए केइ पुरिसे करयत्ताओ आमलक अभिनिव्वट्टित्ता उवदंसेज्जा अयमाउसो करयत्ते अयं आमलक )

भावार्थ—शरीर से भिन्न आत्मा का स्पष्टन करने के लिये उसमें वर्ण, गन्ध, रस, अवयव रचना आदि का अभाव दिखावाते हैं और इस अभाव को दिखा कर आत्मा के सद्भाव का स्पष्टन करते हैं परन्तु वे यह नहीं समझते हैं कि, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, और अवयव रचना आदि गुण मूर्तपदार्थ

करयत्नाश्रो आमलक अभिनिव्वट्टित्ता एं उवदसेज्जा अयमाउसो !  
करतले अय आमलए, एवमेव एत्थि केह पुरिसे उवदसेत्तारो  
अयमाउसो ! आया इय सरीर । से जहाणामए केह पुरिसे  
दहिओ नवनीय अभिनिव्वट्टित्ताए उवदसेज्जा अयमाउसो !  
नवनीय अय तु दही, एवमेव एत्थि केह पुरिसे जाव सरीर ।  
से जहाणामए केह पुरिसे तिलेहिंतो तिल्ल अभिनिव्वट्टित्ता एं

छाया—पुरुषः करतलादामलकम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदम् आयुष्मन् !  
करतलम् इदम् आमलकम् एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्श-  
यिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तथा नामकं कथित्  
पुरुषः दत्ता नवनीतम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदमायुष्मन् !  
नवनीतम् इदं दधि, एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता  
अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तथा नामकं कोऽपि पुरुषः

अन्वयार्थ—जैसे कोई पुरुष हथेली से जोंवके को बाहर निकाल कर दिखावावे कि—हे आयु-  
ष्मन् यह तो हथेली है और यह जोंवका है ( एवमेव एत्थि केह पुरिसे उवदसेत्तारो  
अयमाउसो आया इय सरीर ) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से  
आत्मा को बाहर निकाल कर दिखा सके कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है  
और यह शरीर है । ( से जहाणामए केह पुरिसे दहिओ नवनीय अभिनिव्वट्टित्ताए  
उवदसेज्जा अयमाउसो ! नवनीय अय तु दही ) जैसे कोई पुरुष घड़ी से मण्डल  
निकाल कर दिखाता है कि—हे आयुष्मन् ! यह तो मण्डल है और यह घड़ी  
है ( एवमेव एत्थि केह पुरिसे जाव सरीर ) इसी तरह कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है  
जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा  
है और यह शरीर है । ( से जहाणामए केह पुरिसे तिलेहिंतो तिल्ल अभिनिव्वट्टि

मावार्थ—के होते हैं अमूर्त्त के नहीं होते । आत्मा तो अमूर्त्त है फिर उसमें वर्ण,  
गन्ध, रस, स्पर्श, और अवयवरचना आदि गुण हो ही कैसे सकते हैं ?  
तथा इनके न होने से अमूर्त्त आत्मा के अस्तित्व का स्पष्टन कैसे किया  
जा सकता है ? हम नास्तिक से पूछते हैं कि—वह अपने ज्ञान के  
अस्तित्व का अनुभव करता है या नहीं ? यदि नहीं करता है तो उसकी  
नास्तिकवाद के समर्थन आदि में प्रवृत्ति कैसे होती है ? और यदि वह



उवदसेज्जा अयमाउसो ! तेह्ण अय पिन्नाए, एवमेव जाव सरीर ।  
 से जहाणामए केइ पुरिसे इक्खूतो खोतरसं अभिनिव्वट्ठित्ता  
 ण उवदसेज्जा अयमाउसो ! खोतरसे अय छोए, एवमेव जाव  
 सरीर । से जहाणामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्निं अभिनि-  
 व्वट्ठित्ताण उवदसेज्जा अयमाउसो ! अरणी अय अग्नी, एवमेव

छाया—तिलेभ्यः तैलम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदमायुष्मन् तैलम् अय  
 पिण्याकः एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता अयमा-  
 युष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कोऽपि पुरुषः  
 इक्षुतः क्षोदरसम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद अयम् आयुष्मन् क्षोदरसः  
 अयं क्षोदः एवमेव यावत् शरीरम् । तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः

अभ्ययार्थ—साण उवदसेज्जा अयमाउसो तेह्ण अय पिन्नाए) जैसे कोई पुरुष छिद्र में से तेल  
 निकाल कर दिखावावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो तेल है और यह लकड़ी है  
 ( एवमेव जाव सरीर ) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से आत्मा  
 को छुवा करके दिखावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है ।  
 ( से जहाणामए केइ पुरिसे इक्खूतो खोतरसं अभिमिण्वट्ठित्ताण उवदसेज्जा अयमा-  
 उसो खोतरसे अय छोए ) जैसे कोई पुरुष ईल का रस निकाल कर दिखावे कि—  
 हे आयुष्मन् ! यह ईल का रस है और यह उसका छिद्रका है ( एवमेव जावसरीर )  
 इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर  
 दिखावा दे कि— हे आयुष्मन् ! यह तो शरीर है और यह आत्मा है । ( से  
 जहाणामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्निं अभिमिण्वट्ठित्ताण उवदसेज्जा, अयमाउसो  
 अरणी अयमग्नी एवमेव जाव सरीर ) जैसे कोई पुरुष अरणि से धान निकाल कर  
 दिखावावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो अरणि है और यह अग्नि है इसी तरह कोई  
 भी पुरुष ऐसा नहीं है जो आत्मा को शरीर से अलग करके दिखावावे कि— हे

भाषार्थ—अनुभव करता है तो उसमें वह कौनसा धर्म, गन्ध, रस, रूप और स्पर्श  
 तथा अघयय रचना को प्राप्त करता है ? यदि उस ज्ञान में धर्म आदि  
 की उपलब्धि न होने पर भी नास्तिक उसका सम्राज मानता है तो फिर  
 आत्मा को न मानने का क्या कारण है ? नास्तिक कहते हैं कि—“जो  
 वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग करके दिखायी जा सकती  
 है जैसे न्यान से बाहर निकाल कर चूल्हार दिखायी जाती है”

जाव सरीर । एव असंते असविज्जमाणे जेसिं त सुयक्खाय  
भवति, त० अन्नो जीवो अन्न सरीर । तम्हा ते मिच्छा ॥  
से हता त हणह खणह छणह चहह पयह आलुपह विलुपह  
सहसाक्षरेह विपरामुसह, एतावता जीवे रात्थि परलोए, ते णो  
एव विप्पडिवेदेति, त०—किरियाह वा अकिरियाह वा सुक्कडेह

छाया—अरणितः अग्निम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इयम् आयुष्मन् अरणिः  
अयम् अग्निः एवमेव यावत् शरीरम् । एवम् असन् असंवेद्यमानः  
येषां तत् स्वाख्यात भवति तद्यथा—अन्यो जीवः अन्यत् शरीरं  
तस्मात् ते मिथ्या । स हन्ता तं वातयत, क्षिणुष, दहत, पचत,  
आलुम्पत, विलुम्पत, सहसा कारयत, विपरामृष्यत, एतावान् जीवः  
नास्ति परलोकः । ते नो एवम् प्रतिसंवेदयन्ति तद्यथा—क्रियां

अवधार्य—आयुष्मन् । येह सो आत्मा है और यह शरीर है । ( एवं असते असंविज्जमाणे )  
इसकिये आ.आ शरीर से प्रयत्न नहीं है यही बात पुक्ति पुक्ति है । ( अस्ति च सुप-  
पकार्यं भवति तं जहा अन्नो आत्मा अन्न सरीरं तन्हा ते मिच्छा ) जो लोग कहते हैं कि  
आत्मा दूसरा है और शरीर दूसरा है वे पूर्वोक्त कारणों से मिथ्यावादी हैं ।  
( से हता ) इय प्रकार शरीर से मित्र आत्मा को न मानने वाले लोकमतिक्रियादि  
स्वर्ग जीवों का इनकार करते हैं ( त हणह, खणह, छणह, चहह, पयह, आलुपह,  
क्षिणुपह, सहसाक्षरेह, विपरामुसह एतावता जीवे रात्थि परलोए ) तथा वे दूसरे  
को उपदेश करते हैं कि—जीवों को मारो, धूमिली को छोड़ो तथा वनस्पति आदि  
को छेदन करो, कलामो, पकामो, जीवों को छुट्ट छो, उन पर बलात्कार करो क्योंकि  
शरीर ही जीव है इससे मित्र कोई परलोक नहीं है । ( त एव णो पडिसंवेदेति )  
वे शरीरात्मवादी भागे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते हैं—( किरियाहवा

भाषार्थ—इत्यादि परन्तु यह भी इनका कथन असंगत है क्योंकि—सलवार  
आदि से मूर्च्छा पदार्थ हैं वे दिखाये जाने योग्य हैं अतः वे दूसरी  
वस्तु से बाहर निकाल कर दिखाये जा सकते हैं परन्तु जो  
अमूर्च्छा होने के कारण दिखाने योग्य नहीं है उसको कोई कैसे दिखा  
सकता है ? नास्तिक अपने ज्ञान को क्यों नहीं दिखा देता ? यह अपने  
ज्ञान को समझाने के लिये शब्द का प्रयोग क्यों करता है ? जैसे हथेली  
में स्थित औंपले को बताने के लिये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है

वा दुष्कृदेह वा क्लृणोह वा पावएह वा साहुह वा असाहुह वा सिद्धीह वा असिद्धीह वा निरएह वा अनिरएह वा, एव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारभेहिं विरूवरूवाह काममोगाहं समारभति भोयणाए। एव एगे पागब्भिया गिक्खम्म मामग धम्मं पन्नवेति, त सदहमाणा तं पत्थिमाणा तं रोएमाणा साहु सुयक्खाए सम-

छाया—वा, अक्रियां वा, सुकृत वा, दुष्कृत वा, कल्याण वा, पापकं वा, साधु वा, असाधु वा, सिद्धिं वा, असिद्धिं वा, निरय वा, अनिरयं वा, एव ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भैः विरूपरूपान् काममोगान् समारभन्ते भोगाय। एवम् एके प्रागल्भिकाः निष्क्रम्य मामक धर्मं प्रज्ञापयन्ति, तं श्रद्धाणां तं प्रतिपन्तः तं रोचयन्तः साधु स्वाख्यातं

अन्वयार्थ—अक्रियाह वा सुकृदेह वा दुष्कृदेह वा क्लृणोह वा पावएह वा साहुह वा असाहुह वा सिद्धीह वा असिद्धीह वा निरएह वा अनिरएह वा) ये, शुभक्रिया, अशुभक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, मछा, घुरा, सिद्धि, असिद्धि, नारकि और अनारकि इन बातों को नहीं मानते हैं। ( एवं ते विरूपरूपेहिं कम्मसमारभेहिं भोयणाए काममोगाहं समारभति ) इस प्रकार वे शरीररसभावादी अनेक प्रकार के आरम्भों के द्वारा अपने भोग के विभिन्न विविध कम्मभोगों का आरम्भ करते हैं। ( एव पागब्भिया एगे गिक्खम्म मामग धम्मं पन्नवेति ) इस प्रकार शरीर से मित्र आत्मा न मानने की छद्मता करने वाले कोई नास्तिक अपने दर्शन के अनुसार प्रयत्नया धारण करके “मेरा ही धर्म सत्य है” ऐसी प्रत्युपपत्ति करते हैं। ( तं सदहमाणा त पत्थिमाणा तं रोएमाणा ) उस शरीररसभावादी में भ्रम रक्ते हुए उसे सत्य मानते हुए उसमें

भाषार्थ—किन्तु सीधे ही दर्शक को यह दिखा दिया जाता है इसी तरह नास्तिक अपने ज्ञान को क्यों नहीं दिखा देते ? यदि वे कहें कि—अमूर्त होने के कारण ज्ञान नहीं दिखाया जा सकता है तो यही उत्तर आत्मा के न दिखाये जाने के पक्ष में भी क्यों न समझा जावे।

ये नास्तिक, लोकायतिक कहलाते हैं इनके मत में कोई दीक्षा नहीं होती है लेकिन ये पहले शाक्य मत के अनुसार दीक्षा धारण करते हैं और पीछे लोकायतिक मत के ग्रन्थों को पढ़कर ये लोकायतिक बन जाते हैं। ये लोकायतिक मत को ही सत्य मानते हुए परलोक आदि का खण्डन करते हैं और जिस किसी प्रकार विषय भोग की प्राप्ति को ही

येति वा माहुरेति वा काम खलु आउसो ? तुम पूययामि, तजहा—असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा पडिगहेण वा कबलेण वा पायपुछणेण वा तत्थेगे पूयणाए समाउट्ठिसु तत्थेगे पूयणाए निकाइसु ॥ पुव्वमेव तेसि णाय भवति—समणा भविस्सामो अणुगारा अकिंचणा अपुत्ता

छाया—भ्रमण इति वा माहन इति वा कामं खलु आयुष्मन् ! त्वां पूजयामि । तथया—अक्षनेन वा पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा, वस्त्रेण वा, परिग्रहेण वा कम्बलेन वा पादमोच्छनेन वा तत्रैके पूजायै समुत्थितवन्तः, तत्रैके पूजायै निकाशितवन्तः । पूर्वमेव तेषां ज्ञातं भवति भ्रमणा भविष्यामः अनगाराः अकिञ्चना अपुत्रा अपुत्रावः परदत्तमोजिनः

अन्वयार्थ—एहि रक्ते हुप कोई राजा आदि ( सममेति वा माहमेति वा साहु सुमक्काए ) उस शरीररत्नबाड़ी से कहते हैं कि—“हे भ्रमण ! हे आह्वण ! आपने यह बहुत उत्तम धर्म मुझको सुनाया है” (आउसो ! कामं खलु तुम पूययामि) अतः हे आहुष्मन् ! मैं आपकी पूजा करता हूँ (तजहा असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा पडिगहेण वा कबलेण वा पायपुछणेण वा) मैं अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, परिग्रह, कम्बल और पादमोच्छन आदि के द्वारा आपकी पूजा करता हूँ । (तत्थेगे पूयणाए समाउट्ठिसु तत्थेगे पूयणाए निकाइसु) इस प्रकार कहते हुप कोई राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं अथवा वे शरीररत्नबाड़ी अपनी पूजा में प्रवृत्त होते हैं और उस राजा आदि को अपने सिद्धांत में बतलते हैं । (तेसि पुव्वमेव परिणाय भवति) इस शरीररत्नबाड़ी ने पहले तो यह प्रतिज्ञा की थी कि (समणा अणुगारा अकिञ्चना अपुत्ता अपुत्ता परदत्तमोजिणो भविस्सामो) “हम भ्रमण,

भावार्थ—पुरुष का परम कर्तव्य बतलते हैं । विषय प्रेमी जीवों को इनका मत बड़ा ही आनन्ददायक प्रतीत होता है क्योंकि इसमें पाप, परलोक और नरक आदि का भय नहीं है और विषयभोग की इच्छानुसार आशा है । वे विषय प्रेमी जीव इनके मत को बड़े आवर के साथ ग्रहण करके कहते हैं कि हे भ्रमण ! आपने मुझको बहुत उत्तम और आनन्ददायक धर्म का उपदेश किया है वस्तुतः यही धर्म सत्य है दूसरे सब धर्म भूतों ने अपने स्वार्थ साधन के लिये रचे हैं । आपने इस सत्य धर्म को सुना कर मेरा बड़ा ही उपकार किया है इसलिये हम आपको सब प्रकार की

अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो पाव कम्म णो करिस्सामो  
समुट्ठाए ते अप्पणा अप्पडिविरया भवन्ति, सयमाइयति अन्नेवि  
आदियावेंति अन्नंपि आयतत समणुजाणंति, एवमेव ते इत्थि-  
कामभोगेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्झोववच्चा लुद्धा रागदोस-  
वसट्ठा, ते णो अप्पाणा समुच्छेदेंति ते णो पर समुच्छेदेंति ते

छाया—मिश्रवः पाप कर्म न करिष्यामः, समुत्थाय ते आत्मना अप्रति-  
विरताः भवन्ति । स्वयम् आददते अन्यान् अपि आदापयन्ति  
अन्यम् अपि आददत समनुजानन्ति । एवमेव ते स्त्रीकामभोगै  
मूर्च्छिताः गृद्धाः ग्रथिताः अभ्युपपन्ना लुब्धाः रागद्वेषवशात्  
ते नो आत्मान समुच्छेदयन्ति नो पर समुच्छेदयन्ति, ते नो

अन्यार्थ—गृहरहित ब्रह्मादि रहित, पुत्र रहित, पशु रहित वृत्ते के द्वारा दिये हुए  
मिक्षात्र को खानेवाला मिश्र करने ( पाप कर्म नो करिस्सामो ) अब हम पापकर्म  
नहीं करेंगे ( समुट्ठाए अप्पणा ते अप्पडिविरया भवन्ति ) ऐसी प्रतिज्ञा के साथ  
ठठकर भी वे पापकर्म से मिश्र नहीं होते हैं ( सयमाइयति अन्नेवि आदियावेंति  
अन्नंपि आयतत समणुजाणंति ) वे स्वयं परिग्रह को स्वीकार करते हैं और दूसरे  
से स्वीकार करते हैं तथा परिग्रह स्वीकार करते हुए को अच्छा समझते हैं ।  
( एवमेव ते इत्थिकामभोगेहिं मूर्च्छिया गढिया अज्झोववच्चा लुद्धा रागदोसवसट्ठा )  
इसी तरह वे भी तथा दूसरे काम भोगों में आसक्त, उनमें अत्यन्त इच्छावाले,  
बैधेय्य उनके छोभी तथा रागद्वेष के बन्धीमूढ और आतं होते हैं । ( ते नो अप्पाणं

भार्थ—विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं आप उन्हें स्वीकार करें । यह कह  
कर नास्तिकों के शिष्य उनको नाना प्रकार की विषय भोग की  
सामग्री अर्पण करते हैं और वे उस सामग्री को प्राप्त करके भोग भोगने  
में अत्यन्त प्रवृत्त हो जाते हैं । जिस समय ये नास्तिक शाक्य मत के  
अनुसार दीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि—  
“हम धन धान्य तथा श्री पुत्र आदि से रहित होकर दूसरे के द्वारा दिये  
हुए मिक्षान्नमात्र से अपना जीवन निर्वाह करते हुए सासारिक भोगों  
के त्यागी बनेंगे” परन्तु इस प्रतिज्ञा को तोड़कर ये भारी विषयलम्पट  
हो जाते हैं और दूसरों को भी अपने कुमन्तव्यों का उपदेश करके उन्हें  
भी धिगाढ़ देते हैं । इन लोकायतिकों का गृहत्याग भी नष्ट हो जाता

गो अरणाइ पाणाइ भूताइ जीवाइ सत्ताइ समुच्छेदेंति, पहीणा पुव्वसजोग आयरिय मग्गं असपत्ता इति ते गो हव्वाए गो पाराए अतरा कामभोगेसु विसन्ना इति पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए ॥ सूत्र ६ ॥

छाया—अन्यान् प्राणान् भूतानि जीवान् सत्त्वान् समुच्छेदयन्ति प्रहीणाः पूर्वं सयोगाद् आर्य्यं मार्गम् अप्राप्ताः इति ते नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु निपण्णाः इति प्रथमं पुरुषजातं तज्जीवतच्छरीरक इति आख्यातं । ९

अन्वयार्थ—समुच्छेदेंति गो अण्णाइ पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ समुच्छेदेंति ) वे अपने आत्मा को संसाररूपी पाषा से नहीं मुक्त कर सकते तथा वे उपदेश आदि के द्वारा दूसरे प्राणियों को भी संसाररूपी पाषा से नहीं मुक्त कर सकते हैं ( पुव्वसंजोगं पहीणा आयरिय मग्गं असपत्ता ) वे शरीरात्मवादी अपने की पुण्य और घन धाम्म आदि से भी छड़ हो चुके हैं और आर्य्यमार्ग को भी नहीं पा सके हैं ( गो हव्वाए गो पाराए ) अतः वे न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं ( अंतरा कामभोगेसु विसन्ना ) किन्तु बीच में ही काम भोग में आसक्त रहते हैं ( इति पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए ) यह पहला पुरुष तज्जीवतच्छरीरवादी कहा गया है ।

भाषार्थ—हे और परलोक भी मिगड़ जाता है । ये न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं किन्तु समय भ्रष्ट होकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं । ये लोग खब कि स्वयं अपने को संसार सागर से उद्धार नहीं कर सकते तब फिर ये अपने उपदेशों से दूसरे का कल्याण कर सकेंगे यह तो आशा ही करना व्यर्थ है । अतः पूर्वोक्त पुण्करिणी के कमल को निकालने की इच्छा से पुण्करिणी के घोर कीचड़ में फँसकर वृद्धसे अपने को उद्धार करने में असमर्थ प्रथम पुरुष इस शरीरात्मवादी को समझना चाहिये ।



अहावरे दोस्त्रे पुरिसजाए पचमहम्भूतिपुत्ति आहिज्झइ, इह खलु पाइएण वा ६ संतेगतिया मणुस्सा, भवंति अणुपुब्बेणं लोय उववन्ना, तजहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे एवं जाव दुरूवा वेगे, तेसिं च णं मह एगे राया भवइ महया० एवं चेव शिरवसेस जाव सेणावइपुत्ता, तेसिं च ण एगतिए सङ्गी भवति काम छाया—अथापर. द्वितीयः पुरुषजात पाञ्चमहाभूतिक इत्याख्यायते । इह खलु प्राच्यां वा ६ सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्या लोक मुपपन्नाः तद्यथा आर्याः एके अनार्याः एके एव यावद् दूष्याः एके, तेषाञ्च महान् एको राजा भवति महा एवञ्चैव निरवशेष यावत् सेनापतिपुत्राः । तेषाञ्च एकतय भद्रावान् भवति काम

मान्यपार्थ—(अहावरे दोस्त्रे पुरिसजाए पचमहम्भूतिपुत्ति आहिज्झइ) पूर्वोक्त प्रथम पुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक कहलाता है । (इह खलु पाइएण वा ६ संते गतिया मणुस्सा भवंति) इस मनुष्य लोक के पूर्व आदि दिशामों में मनुष्य गण निवस करते हैं । (अणुपुब्बेणं लोयमुववन्ना) वे नाग भेदों में लोक में उत्पन्न हुए होते हैं । (तजहा—वेगे आरिया वेगे अनारिया) कोई आर्य होते हैं और कोई अनार्य होते हैं । (एवं वेगे जाव दुरूवा) इसी तरह एवं सूत्रोक्त वर्णन के अनुसार कोई कुल्य आदि होते हैं । (तेसिं च णं एगे राया भवइ) उन मनुष्यों के मध्य में कोई महान् पुरुष राजा होता है (महया० एवं चे व निरवसेस जाव सेणावइपुत्ता) वह एवं सूत्रोक्त विशेषणों से युक्त होता है और उससे सभा भी एवं सूत्रोक्त सेनापति आदि से युक्त होती है । (तेसिं च ण एगतिए सङ्गी भवति) उन पुरुषों में कोई

माधार्थ—प्रथम पुरुष के वर्णन के पश्चात् दूसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक कहलाता है यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतों से ही जगत् की उत्पत्ति स्थिति और नाश मानकर दूसरे पदार्थों को नहीं स्वीकार करता है । संसार की समस्त क्रियायें इन पाँच महाभूतों के द्वारा ही की जाती हैं इसलिये पञ्चमहाभूतों से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है यह पाञ्चमहाभूतिकों की मान्यता है । यद्यपि सांख्यवादी पूर्वोक्त पाँच महाभूत तथा छन्दे आत्मा को भी मानता है तथापि वह भी पाञ्चमहाभूतिक से भिन्न नहीं है क्योंकि वह आत्मा को निष्क्रिय मानकर पाँच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति को ही समस्त कार्यों का कर्ता मानता है । अतः

त समणा य माहणा य पहारिंस्तु गमणाए, तत्थ अन्नयरेण धम्मेण  
पन्नत्तारो वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो सेएवमायाणह भयतारो।  
जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्नते भवति ॥ इह खलु पच  
महम्मूता, जेहिं नो विज्जइ किरियाति वा अकिरियाति

छाया—तं भ्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा सम्प्रधार्युं गमनाय । तत्रान्यतरेण धर्मेण  
प्रज्ञापयितारः, वयमनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्याम तदेव जानीत  
भयात्प्रातार । यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञतो भवति  
इह खलु पञ्च महाभूतानि तैर्नो विद्यते क्रिया इति वा, अक्रिया

अन्वयार्थ—पुरव धर्म में अडाला होता है । ( तं गमणाव समणा माहणा य संप्रधारिस्तु ) उसके  
निकट जाने के लिए भ्रमण और माहन विचार करते हैं । ( तत्थ अन्यतरेण धम्मेण  
पन्नत्तारो वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो ) वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले  
अन्यतीर्थी भ्रमण और माहन राजा से कहते हैं कि— हम आपको अपने इस धर्म  
की शिक्षा देंगे । ( भयतारो ) वे कहते हैं कि— हे प्रजाओं को निर्भय करने वाले  
राजन् ! ( जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए धम्मे सुपन्नते भवति से एवमायाणह )  
मैं जो इस उत्तम धर्म का उपदेश करता हूँ सो आप इसे सत्य समझें ( इह पंच  
महम्मूता अल्लु ) इस जगत् में पाँच महाभूत ही सब कुछ हैं ( जेहिं नो किरिया-  
ति वा अकिरियाति वा ) जिससे हमारी क्रिया, अक्रिया, (सुखकहेति वा दुःखकहेति वा)

भाषार्थ—आत्मा को स्वीकार न करने वाले नास्तिक और आत्मा को क्रियारहित  
मानने वाले सांख्यवादी दोनों ही पाञ्चमहाभूतिक समझने योग्य हैं ।  
नास्तिक कहते हैं कि—पृथ्वी आदि पाँच महाभूत सदा विद्यमान रहते  
हैं इनका नाश कभी नहीं होता है तथा ये सभसे बड़े होने के कारण  
महाभूत कहलाते हैं । आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि  
समस्त क्रियायें इनके द्वारा ही की जाती हैं किसी दूसरे काल ईश्वर  
अथवा आत्मा आदि के द्वारा नहीं क्योंकि काल ईश्वर तथा आत्मा आदि  
पदार्थ मिथ्या हैं इनकी कल्पना करनेवा व्यर्थ है । एवं स्वर्ग नरक आदि  
अप्रत्यक्ष पदार्थों की कल्पना भी मिथ्या है वस्तुतः इसी अगह जो उत्तम  
सुख भोगा जाता है वह स्वर्ग है तथा भयकर रोग शोक आदि पीड़ायें  
भोगना नरक है इनसे भिन्न स्वर्ग या नरक कोई लोक विरोध नहीं है  
अतः स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की उपस्थाओं के अनुष्ठान  
से शरीर को कष्ट देना तथा नरक के भय से इस लोक के सुख को



अहावरे दोच्चे पुरिसजाए पचमहम्भूतिपुत्ति आहिज्जइ, इह खलु पाइया वा ६ सतेगतिया मणुस्सा, भवति अणुपुब्बेणं लोयं उववन्ना, तजहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे एवं जाव दुरूवा वेगे, तेसिं च ण मह एगे राया भवइ महया० एव चेव गिरवसेस जाव सेणावइपुत्ता, तेसिं च ण एगतिए सट्ठी भवति काम

छाया—अथापर. द्वितीयः पुरुषजात. पाञ्चमहाभूतिक इत्याख्यायते । इह खलु प्राच्यां वा ६ सन्त्येकतये मनुष्या. भवन्ति आनुपूर्व्या लोक मुपपन्नाः तद्यथा आर्याः एके अनार्याः. एके एवं यावत् दूराः एके, तेषाञ्च महान् एको राजा भवति महा एवञ्चैव निरवशेष यावत् सेनापतिपुत्रा । तेषाञ्च एकतयः श्रद्धावान् भवति कामं

अन्वयार्थ—(अहावरे दोच्चे पुरिसजाए पचमहम्भूतिपुत्ति आहिज्जइ) पूर्वोक्त प्रथम पुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक कहलाता है । (इह खलु पाइया वा ६ सते गतिया मणुस्सा भवति) इस मनुष्य लोक के पूर्व आदि दिशाओं में मनुष्य गण निवास करते हैं । (अणुपुब्बेण लोममुक्कन्ना) वे नामों भेदों में लोक में उत्पन्न हुए होते हैं । (तजहा—वेगे आरिया वेगे अणारिया) कोई आर्य होते हैं और कोई अनार्य होते हैं । (एव वेगे माव दुरूवा) इसी तरह पूर्व सूत्रोक्त वर्णन के अनुसार कोई मुख्य आदि होते हैं । (तेसिं च ण एगे राया भवइ) उन मनुष्यों के मध्य में कोई महान् पुरुष राजा होता है (महया० एव चे व गिरवसेस जाव सेणावइपुत्ता) वह पूर्व सूत्रोक्त विशेषणों से युक्त होता है और उसको समा भी पूर्व सूत्रोक्त सेनापति आदि से युक्त होती है । (तेसिं च ण एगतिए सट्ठी भवति) उन पुरुषों में कोई

भावार्थ—प्रथम पुरुष के वर्णन के पश्चात् दूसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक कहलाता है यह पृथ्वी, अल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतों से ही जगत् की उत्पत्ति स्थिति और नाश मानकर दूसरे पदार्थों को नहीं स्वीकार करता है । ससार की समस्त क्रियायें इन पाँच महाभूतों के द्वारा ही की जाती हैं इसलिए पाञ्चमहाभूतों से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है यह पाञ्चमहाभूतिकों की मान्यता है । यद्यपि सांख्यवादी पूर्वोक्त पाँच महाभूत तथा छठे आत्मा को भी मानता है तथापि वह भी पाञ्चमहाभूतिक से भिन्न नहीं है क्योंकि वह आत्मा को निष्क्रिय मानकर पाँच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति को ही समस्त कार्यों का कर्ता मानता है । अतः

त समणा य माहणा य पहारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नयरेण धम्मेण  
पन्नत्तारो वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयतारो!  
जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्नते भवति ॥ इह खलु पच  
महम्मूता, जेहि नो विज्जइ किरियाति वा अकिरियाति

छाया—तं भ्रमण्याः वा ब्राह्मणाः वा सम्प्रधार्युं गमनाय । तत्रान्यतरेण धर्मेण  
प्रज्ञापयितारः, वयमनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः । तदेवं जानीत  
भयात्प्रातारः । यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः । सुप्रश्नो भवति  
इह खलु पञ्च महाभूतानि तैर्न विद्यते क्रिया इति वा, अक्रिया

अन्वयाय—पुण्य धर्म में अन्तर्लु होता है । ( त गमणाय समणा माहणा य संपहारिंसु ) उसके  
मित्र जाने के लिए भ्रमण और माहण विचार करते हैं । ( तत्थ अन्नयरेण धम्मेण  
पन्नत्तारो वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो ) वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले  
अन्वयार्थी भ्रमण और माहण राजा से कहते हैं कि— हम आपको अपने इस धर्म  
की शिक्षा देंगे । ( भयतारो ) वे कहते हैं कि— हे प्रजाओं को निर्भय करने वाले  
राजन् ! ( जहा मए एस सुअक्खाए धम्मे सुपन्नते भवति से एवमायाणह )  
मैं जो इस उत्तम धर्म का उपदेश करता हूँ सो आप इसे स्वयं समझें ( इह पंच  
महम्मूता क्ख ) इस जगत् में पाँच महाभूत ही सब कुछ हैं ( जेहि नो किरिया-  
ति वा अकिरियाति वा ) किसी हमारी क्रिया, अक्रिया, (सुपन्नतेति वा दुक्कडेति वा)

भावार्थ—आत्मा को स्वीकार न करने वाले नास्तिक और आत्मा को क्रियारहित  
मानने वाले सांख्यवादी दोनों ही पाञ्चमहाभूतिक समझने योग्य हैं ।  
नास्तिक कहते हैं कि—पृथ्वी आदि पाँच महामूल सदा विद्यमान रहते  
हैं इनका नाश कभी नहीं होता है तथा ये सबसे पहले होने के कारण  
महामूल कहलाते हैं । जाना, जाना, चठना, बैठना, सोना, जागना आदि  
समस्त क्रियायें इनके द्वारा ही की जाती हैं किसी दूसरे काल ईश्वर  
अथवा आत्मा आदि के द्वारा नहीं क्योंकि काल ईश्वर तथा आत्मा आदि  
पदार्थ मिथ्या हैं इनकी कल्पना करना व्यर्थ है । एवं स्वर्ग नरक आदि  
अप्रत्यक्ष पदार्थों की कल्पना भी मिथ्या है वस्तुतः इसी जगत् जो उत्तम  
सुख भोगा जाता है वह स्वर्ग है तथा भयंकर रोग शोक आदि पीड़ायें  
भोगना नरक है इनसे भिन्न स्वर्ग या नरक कोई छोक विरोध नहीं है  
अतः स्वर्ग छोक की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वपस्वामों के अनुष्ठान  
से शरीर को क्लेश देना तथा नरक के भय से इस छोक के सम्म को

वा सुक्कडेति वा दुक्कडेति वा कल्लारोति वा पावएति वा साहुति वा  
असाहुति वा सिद्धीति वा असिद्धीति वा शिरएति वा अशिरएति  
वा अवि अतसो तरणमायमवि ॥ त च पिहुदेसेणं पुढोभूतसमवात  
जारोञ्जा, तज्झा—पुढवी एगे महब्भूते आऊ दुक्खे महब्भूते तेऊ

छाया—इति वा, सुकृतम् इति वा दुष्कृतमिति वा, कल्याणमिति वा, पापक  
मिति वा, साधु इति वा, असाधु इति वा, सिद्धिरिति वा असिद्धिरिति  
वा निरयइति वा अनिरय इति वा अपि अन्तः तृणमात्रमपि । तच्च  
पृथक् उद्देशेन पृथग् भूतसमवाय जानीयात् । तद्यथा पृथिवी एकं

अन्वयार्थ—सुकृत दुष्कृत (कल्लारोति वा पावएति वा) कल्याण, पाप, (साहुति वा असाहुति वा)  
भला बुरा (सिद्धिति वा असिद्धीति वा) सिद्धि असिद्धि (शिरएति वा अशिरएति वा)  
नरक तथा उससे निम्न गति (अवि अतसो तरणमायमवि) अधिक कहाँ तक कहे  
गूण का नाम होता भी (विग्गाह) होता है । (तं च पिहुदेसेणं पुढो भूतसमवात  
जारोञ्जा) उस भूत समूह को जकग अरुग नामों से जानिये (तज्झा) जैसे  
(पुढवी एगे महब्भूते) पृथिवी एक महाभूत है (आऊ दुक्खे महब्भूते) जल

भावार्थ—त्याग करना अज्ञान है । शरीर में जो चैतन्य अनुभव किया जाता है  
वह शरीर के रूप में परिणत पाँच महामूर्खों का ही गुण है किसी अप्र-  
त्यक्ष आत्मा का नहीं । शरीर के नाश होने पर उस चैतन्य का भी नाश  
हो जाता है अतः नरक या तिर्य्यङ्च योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगने का  
भय करना अज्ञान है वह पञ्चमहामूर्खवादी नास्तिकों का मन्तव्य है । अथ  
साङ्ख्यमत बताया जाता है—साङ्ख्यवादी कहता है कि—सत्त्व, रज, और  
तम ये तीन पदार्थ ससार के मूल कारण हैं इन तीन पदार्थों की सान्य  
अवस्था को प्रकृति कहते हैं वह प्रकृति ही समस्त विश्व की आत्मा है  
और यही सब कार्यों का सम्पादन करती है । यद्यपि पुरुष या जीव  
नामक एक चेतन पदार्थ भी अवश्य है तथापि वह आकाशवत् व्यापक  
होने के कारण किया रहित है । वह प्रकृति के द्वारा किये हुए फलों का  
फल भोगता है और बुद्धि के द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थों का प्रकाश  
करता है । इन दो कार्यों से भिन्न कोई कार्य्य वह पुरुष या जीव नहीं  
करता है । जिस बुद्धि के द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थों को वह पुरुष या  
जीव प्रकाशित करता है वह बुद्धि भी प्रकृति से भिन्न नहीं किन्तु उसी

तस्ये महम्भूते वाऊ चउत्थे महम्भूते आगासे पचमे महम्भूते,  
इच्छेते पच महम्भूया अणिम्मिया अणिम्माविता अक्खडा णो  
कित्तिमा णो कडगा अणाइया अणिहणा अवक्का अपुरोहिता

छाया—महामूतम्, आयो द्वितीयं महामूत तेजः तृतीयं महामूतं, वायु  
चतुर्थं महामूतम् आकाश पञ्चमं महामूतम् । इत्येतानि पञ्च महामू-  
तानि अनिमित्तानि अनिर्मापितानि अकृतानि नो कृत्रिमाणि नो  
कृतकानि अनादिकानि अनिघनानि अवन्ध्यानि अपुरोहितानि

अन्वयार्थ—दूसरा महामूत है ( तेज तत्त्वे महामूते ) तब तीसरा महामूत है ( वायु चउत्थे  
महम्भूते ) वायु चौथा महामूत है ( आगासे पचमे महम्भूते ) आकाश पाँचवाँ  
महामूत है ( इच्छेते पच महम्भूया अणिम्मिया अणिम्माविता ) ये पाँच महामूत  
किसी कर्ता के द्वारा किये हुए नहीं हैं तथा किसी के द्वारा किये हुए भी नहीं हैं  
( अक्खडा णो कित्तिमा णो कडगा ) ये किये हुए नहीं हैं तथा कृत्रिम नहीं हैं पच  
अपनी उत्पत्ति के लिए ये किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं । ( अणाइया अणिहणा  
अवक्का ) ये पाँच महामूत आवि तथा माया रहित और अवन्ध्य वाली सब कार्यों के

भावार्थ—का कार्य है अतएव वह त्रिगुणात्मिका है । अर्थात् यह बुद्धि भी तीन  
सूत्रों से बनी हुई रस्सी के समान सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से  
ही बनी हुई है । सत्व रज और तम इन तीन गुणों का सदा उपचय और  
अपचय होता रहता है, इसलिए ये तीनों गुण कभी स्थिर नहीं रहते ।  
अप सत्त्व गुण की वृद्धि होती है तब अनुप्य शुभ कृत्य करता है और  
जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कार्य  
किये जाते हैं एवं तमोगुण के उपचय होने पर हिंसा, मूठ, चोरी आदि  
एकान्त पापमय कार्य किए जाते हैं । इस प्रकार जगत् के समस्त कार्य  
सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों के उपचय और अपचय के द्वारा ही  
किये जाते हैं निष्क्रिय आत्मा के द्वारा नहीं । प्रथी, अल, तेज, वायु और  
आकाश रूप पाँच महामूत, सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के द्वारा  
ही उत्पन्न हैं अतः प्रकृति ही सबकी अभिष्ठात्री और आत्मा है । प्रकृति  
से पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार समझना चाहिये—सत्त्व, रज  
और तम इन तीन पदार्थों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं उस  
प्रकृति से बुद्धि सत्त्व उत्पन्न होता है और उस बुद्धि तत्त्व से अहङ्कार की  
उत्पत्ति होती है, अहङ्कार से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन पाँच

सतता सासता श्चायच्छट्ठा, पुण एगे एवमाहु—सतो णत्थि विणासो  
असतो णत्थि संभवो ॥ एतावताव जीवकाए, एतावताव अत्थिकाए,  
एतावताव सच्चलोए, एत मुह लोगस्स करणयाए, अवियतसो

छाया—स्वतन्त्राणि शाश्वतानि आत्मपष्ठानि । एके पुनराहुः—सतो नास्ति  
विनाशः असतो नास्ति सम्भवः । एतावानेव जीवकायः एतावानेव  
अस्तिकायः एतावानेव सर्वलोकः एतन् मुख्यं लोकस्य कारणम्

अन्वयार्थ—सम्पादक हैं । ( अपुरोहिता सर्वता सासता ) इन्हें कार्य में प्रवृत्त करने वाला कोई  
दूसरा पदार्थ नहीं है ये स्वतन्त्र तथा नित्य हैं ( एगे पुण आयच्छट्ठा ) कोई, पाँच  
महामूल तथा छठे आत्मा को भी स्वीकार करते हैं ( एवमाहु ) वे इस प्रकार कहते  
हैं कि— ( सतो विणासो णत्थि असतो संभवो णत्थि ) सब का विनाश और  
असत् की उत्पत्ति नहीं होती है । ( एतावताव जीवकाए ) ये पञ्चमहामूलवादी  
कहते हैं कि— इतना ही जीव है ( एतावताव अत्थिकाए एतावताव सच्च खोए )  
इतना ही अस्तित्व है तथा इतना ही समस्त लोक है । ( एत लोगस्स मुह करणयाए )  
तथा ये पाँच महामूल ही लोक के मुख्य कारण हैं । ( अवि अततो सगमात्ममवि )

भाषार्थ—तन्मात्राओं (सूक्ष्मभूतों) की उत्पत्ति होती है, वरु पाँच तन्मात्राओं से पृथ्वी  
आदि पाँच महामूल और ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय और ग्यारहवाँ मन  
उत्पन्न होता है । ये सब मिलकर २४ पदार्थ होते हैं ये ही समस्त विश्व के  
परिचालक हैं । यद्यपि पञ्चीसवाँ पुरुष भी एक पदार्थ है तथापि वह भोग  
और बुद्धि से गृहीत पदार्थ के प्रकाश करने के सिवाय और कुछ नहीं  
करता है । अतः प्रकृति से समस्त कार्य होते हैं यह सांख्य का सिद्धान्त  
है । इनके मग्न में पुण्य पाप आदि सभी क्रियायें प्रकृति करती हैं इसलिये  
मारी से मारी पाप करने पर भी आत्मा को उसका लेप नहीं होता है  
किन्तु वह निर्मल ही बना रहता है । एकेन्द्रिय प्राणियों की तो बात ही  
क्या है ? यदि पञ्चेन्द्रिय प्राणी को भी कोई खरीब घाव करे उसका मांस  
पकावे तो भी उसका आत्मा पाप से अलिन ही रहता है । यह संक्षेपतः  
सांख्यमत कहा गया है वस्तुतः विश्वारवान् पुरुष की दृष्टि में यह मत  
विष्कूल निःसार और धुंकिरहित है क्योंकि सांख्यवादी, पुरुषको चेतन  
और प्रकृति को अचेतन तथा नित्य कहता है, ऐसी दृष्टा में अचेतन और  
नित्य प्रकृति इस विश्व को किस प्रकार उत्पन्न कर सकती है ? क्योंकि

तण्मायमवि ॥ से किण्णि किण्णावेमाणे हण्ण घायमाणे पय पया-  
वेमाणे अवि अतसो पुरिसमवि कीणिच्चा घायइच्चा एत्थपि जाणाहि  
णत्थित्थदोसो, ते णो एव विप्पच्चिवेद्वेति, तज्जहा—किरियाइ वा

छाया—अपि अन्तश्च. तृणमात्रमपि । स क्रीणन् क्रापयन् घ्नन् घातयन्  
पचन् पाचयन् अप्यन्तश्च पुरुषमपि क्रीत्वा घातयित्वा भ्रष्ट्रापि  
जानीहि नास्त्यत्र दोषः । ते नो एव विप्रतिवेदयन्ति तद्यथा क्रियेति वा

भावार्थ—तृण का कल्पन भी इन पाँच महाभूतों के कारण ही होता है । ( से क्रीण क्रीणावे  
माणे हण घायमाणे पय पयावेमाणे अवि अतसो पुरिसमवि कीणिच्चा घायइच्चा  
एत्थपि जाणाहि णत्थित्थ दोसो ) अतः स्वयं खरीद करता हुआ तथा दूसरे से  
खरीद करता हुआ, एवं प्राणियों का स्वयं घात करता हुआ और दूसरे से घात  
करता हुआ स्वयं पाक करता हुआ अथवा दूसरे से पाक करता हुआ पुरुष दोष का  
माली नहीं होता है । यदि वह किसी मनुष्य को भी खरीद कर उसका घात कर दे  
तो इसमें भी कोई दोष नहीं है यह जानो ( ते ) इस प्रकार के सिद्धान्त को मानने  
वाले वे पचनहामूलवादी ( किरियाइ वा ज्ञान भाणिरइ वा णो विप्पच्चिवेद्वेति )

भावार्थ—यह ज्ञानरहित जड़ है । तथा जो वस्तु है नहीं वह कभी नहीं होती और  
जो है उसका अभाव नहीं होता यह भी सांख्य मानता है अतः जिस  
समय प्रकृति और पुरुष दो ही थे उस समय यह विश्व तो था ही नहीं  
फिर यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यह सांख्यवादी को सोचना  
चाहिये । तथा यह विचारा आत्मा तो पाप पुण्य कुछ करता ही नहीं फिर  
इसे दुःख सुख क्यों भोगने पड़ते हैं ? प्रकृति ने पाप पुण्य किये हैं इसलिये  
उचित तो यह है कि उनका फल प्रकृति ही भोगे । प्रकृति के पाप पुण्य का  
फल यदि पुरुष भोगता है तो देवदत्त के पाप पुण्य का फल यज्ञवत्त क्यों नहीं  
भोगता है ? अतः दूसरे के कर्म का फल दूसरा भोगे यह कदापि सम्भव  
नहीं है तथा केवल जड़ से विश्व की उत्पत्ति मानना भी असंगत  
है । इसी तरह लोकायतिकों ने जो विषय का कर्ता पाँच महाभूतों को  
माना है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं चेतन नहीं  
हैं फिर वे जगत् के कर्ता कैसे हो सकते हैं ? यदि कहो कि—क्षरीर के  
आकार में परिणत पाँच महाभूत चेतन हैं तो यह भी असंगत है क्योंकि  
इनका अभिप्लवाता अब तक कोई चेतन पदार्थ न माना जाय तब तक

जावऽग्निरएइ वा, एवं ते विरुवरूवेहिं कम्मसमारंमेहिं विरुवरूवाइं  
कामभोगाइं समारभन्ति भोगणाए, एवमेव ते अणारिया विप्पडि-  
वन्ना तं सदहमाणा त पत्तियमाणा जाव इति, ते णोहव्वाए

छाया—यावत् अनिरयइति वा । एवं ते विरुपरूपैः कर्मसमारम्भैः  
विरुपरूपान् कामभोगान् समारभन्ते भोगाय । एवमेव ते अनाय्या  
विप्रतिपन्ना तत् श्रद्धाना तत्प्रतियन्तः यावदिति । ते नोर्जावे

अन्वयार्थ—क्रिया से ले कर भरक भिन्न तक के पदार्थों को नहीं मानते हैं । ( ते विरुवरूवेहिं  
कम्मसमारम्भेहिं भोगणाए विरुपरूपाइं कामभोगाइं समारभन्ति ) व नामा प्रकार के  
सत्त्व अनुष्ठानों के द्वारा विषयभोगों की प्राप्ति के लिए सदा आरम्भ में प्रवृत्त रहते  
हैं । ( एवमेव ते अणारिया विप्पडिवन्ना ) अर्थात् वे अनार्थ तथा विपरीत विचार  
पासे हैं । ( त सदहमाणा त पत्तियमाणा जाव इति ) इन पाँच महाभूतवर्षादियों के  
धर्म में श्रद्धा रखने वाले और इनके धर्म को सत्य मानने वाले राजा आदि इन्हें  
विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं ( ते णो हव्वाए णो पाराए अंतरा कामभोगे-  
सु विसण्णा ) ये विषयभोग में प्रवृत्त हो कर न हसी स्वेक के होते हैं और न पर

भाषार्थ—शरीर के आकार में इनका परिणाम होना ही असम्भव है । बिना कारण  
परिणाम नहीं हो सकता है अतः शरीर के आकार में पाँच भूतों के  
परिणाम का कारण आत्मा को मानना ही युक्तियुक्त है । अतः पूर्वोक्त सांख्य  
तथा नास्तिक दोनों के मत युक्तिरहित हैं । यद्यपि सांख्य और नास्तिकों  
का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है तथापि ये लोग अपने मतों को सत्य  
समझते हुए दूसरे को भी अपने मत का उपदेश करते हैं । इनके शिष्य  
इनके धर्म को सत्य मान कर अपने को कृतार्थ समझते हैं और इनके  
भोगार्थ नाना प्रकार की विषय भोग की सामग्री इन्हें अर्पण करते हैं ।  
विषय भोग की सामग्री को पाकर ये लोग सांसारिक सुख भोग में इस  
प्रकार आसक्त हो जाते हैं जैसे महान् कीचड़ में हाथी फँस जाता है  
ये लोग इस लोक से भी भ्रष्ट हो चुके हैं और परलोकसे भी विगड़ जाते  
हैं ये न तो स्वयं संसार सागर को पार कर सकते हैं और न दूसरे को उससे  
उद्धार कर सकते हैं, किन्तु विषय, भोगरूपी कीचड़ में फँसकर ये सदा

गो पाराए, अंतरा काममोगेसु विसरणा, दोन्हे पुरिसजाए पंचम-  
हम्भूतिपत्ति आहिण ॥ सूत्र १०॥

छाया—नो पाराय अन्तरा काममोगेसु विपण्णाः द्वितीयः पुरुषजात  
पाञ्चमहामूर्तिक इत्याख्यायते ॥१०॥

अन्वयार्थ—( एके के ही होते हैं किन्तु बीच में ही काममोग में आसक्त हो कर रह पाते हैं ।  
( दोन्हे पुरिसजाए पञ्चमहामूर्तिपत्ति आहिण ) यह दूसरा पुरुष पाञ्चमहामूर्तिक  
कहाता है ।

भावार्थ—ससार में ही भ्रमण करते रहते हैं । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है इसके  
पश्चात् अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । ॥१०॥



अहावरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिण इति आहिज्जइ, इह खलु  
पादीण वा ६ सतेगतिया मणुस्सा भवति, अणुपुब्बेण लोय उव-

छाया—अथापरस्तृतीयः पुरुषजात ईश्वरकारणिक इत्याख्यायते । इह  
खलु प्राच्या वा ६ सत्येकतये मनुष्या भवन्ति आनुपूर्व्या लोक

अन्वयार्थ—( यह अन्धरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिण इति आहिज्जइ ) इसके पश्चात् तीसरा  
पुरुष ईश्वरकारणिक कहाता है । ( इह खलु प्राच्या वा ६ सतेगतिया मणुस्सा  
भवति ) इस मनुष्य लोक में पूर्व जाति विद्याओं में कोई मनुष्य होते हैं (आनुपूर्व्येण  
लोक मुक्कपन्ना) जो प्रसन्न इस लोक में उत्पन्न हैं । ( तं वेगे आरिया जाय )

भावार्थ—अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । यह तीसरा पुरुष, चेतन और  
अचेतन स्वरूप इस समस्त ससार का कर्ता ईश्वर नामक एक पदार्थ  
मानता है । इसका कहना यह है कि जो पदार्थ किसी विरोध अवयव-  
रचना से युक्त होता है वह किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा बनाया हुआ  
होता है । जैसे घट, विरोध अवयव रचना से युक्त होता है इसलिये  
वह कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ होता है तथा पट भी जुलाहे के द्वारा  
बनाया हुआ होता है इसी तरह प्राणियों का शरीर तथा यह समस्त  
मुषन, विरोध अवयव रचना से युक्त है अतः यह भी किसी बुद्धिमान



वज्रा, तं०—आरिया वेगे जाव तेसि च ए महेते एगे राया भवइ जाव सेणावइपुत्ता, तेसि च ए एगतीए सङ्गी भवइ, काम त समणा य माहणा य पहारिसु गमणाए जाव जहा मए एस धम्मे

छाया—मुपपन्नाः तथथा आर्याः एके यावत् तेपाञ्च महान् एको राजा भवति यावत् सेनापतिपुत्राः । तेपाञ्च एकतय धद्धायान् भवति कामं त श्रमणाश्च ब्राह्मणाश्च सम्मघापुं । गमनाय यावत्,

भावार्थ—उनमें कोई आर्य तथा कोई अनार्य होते हैं इस प्रकार प्रथमोक्त सब वर्णन यहाँ भी जानना चाहिये । ( तेसि च ए एगे महेते राया भवइ अथ सेनावइपुत्ता ) उन मनुष्यों में कोई अच्छे पुरुष राजा होता है और उसकी समा के समासत् सेनापति पुत्र आदि होते हैं इस प्रकार राजा तथा उसकी समा का वर्णन प्रथम सूत्रोक्त रीति से जानना चाहिये । ( तेसि च ए एगतीए सङ्गी भवइ ) इन पुरुषों में कोई धर्म ब्रह्मछ होता है । ( त समणा य माहणा य गमणाए पहारिसु ) उस धर्म

भावार्थ—कर्ता के द्वारा बनाया हुआ है । जिस बुद्धिमान् कर्ता ने इनको उत्पन्न किया है वह हम लोगों के समान अल्पशक्ति तथा अल्पज्ञ नहीं हो सकता है किन्तु वह सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ पुरुष है वह ईश्वर या परमात्मा कहलाता है उस ईश्वर की कृपा से जीव स्वर्ग भोगता है और उसके क्रोध से नरक भोगता है । जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है वह अपनी इच्छा से सुख नहीं प्राप्त कर सकता तथा अपने दुःख को भी दूर नहीं कर सकता है किन्तु ईश्वर की आज्ञा से उसे सुख दुःख की प्राप्ति होती है इस प्रकार ईश्वर की कल्पना करने वाले कहते हैं—“अहो जन्तुरनी शोऽय मात्मन सुखदुःखयो ईश्वरप्रेरितो गच्छेन्तार्क वा ध्वभ्रमेयवा” अर्थात् । इस अज्ञानी जीव में यह शक्ति नहीं है कि यह सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार स्वयं कर सके किन्तु ईश्वर की प्रेरणा से यह स्वर्ग या नरक में जाता है । इस प्रकार ईश्वरबाही जैसे समस्त जगत् का कारण ईश्वर को मानता है इसीतरह आत्माहैतवादी एक आत्मा को समस्त विषय का कारण कहता है । जैसा कि—“एक एव हि भूता त्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्” अर्थात् एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में स्थित है । वह एक होता हुआ भी जल में चन्द्रमा के समान मित्र मित्र प्रतीत होता है । तथा—

सुश्रक्खाए सुपन्नते भवद् ॥ इह खलु घम्मा पुरसादिया पुरिसो-  
त्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिससम्भूया पुरिसपज्जोतिता पुरिसमभि-  
समण्णागया पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति, से जहाणामए गढे  
मिया सरीरे जाए सरीरे सबुद्धे सरीरे अभिसमण्णागए सरीरमेव

छाया—यथा मया एष धर्मः स्वाख्यात सुप्रश्नतो भवति—इह खलु धर्मा  
पुरुषादिकाः पुरुषोत्तराः पुरुषप्रणीताः पुरुषसम्भूता पुरुषप्रद्यो-  
तिताः पुरुषमभिसमन्वागताः पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।  
तद्यथा नाम गण्डः स्यात् शरीरे जात शरीरे संवृद्ध शरीरेऽभि

भव्यार्थ—अहंखलु पुरुष के निष्कट अमण और आह्वय जाने का निश्चय करते हैं । ( यथा मया  
सुश्रक्खाए सुपन्नते भवद् जात ) वे जाकर कहते हैं कि—हे राजन् मैं तुमको सब्बा  
धर्म सुनाता हूँ, वृ. ३ से उत्पन्न जाओ । ( इह खलु घम्मा पुरिसादिया ) इस जगत्  
में चेतन और अचेतन मिलने पदार्थ हैं सब का मूल कारण ईश्वर या आत्मा है ।  
( पुरिसोत्तरिया ) पृथ सब पदार्थों का कार्य भी ईश्वर अथवा आत्मा ही है ।  
( पुरिसप्पणीया ) सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा रचित हैं । ( पुरिससम्भूया ) सभी  
ईश्वर से उत्पन्न हैं । ( पुरिसपज्जोतिता ) सभी ईश्वर से प्रकाशित हैं ( पुरिसमभि-  
समण्णागया ) सभी पदार्थ ईश्वर के अनुगामी हैं ( पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति )  
सभी पदार्थ ईश्वर को ही आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित हैं । ( जहाणामए गढे  
मिया ) जैसे प्राणी के शरीर में उत्पन्न गण्ट ( फोड़ा ) ( सरीरे जाए सरीरे संवृद्धे

भाषार्थ—“पुरुष एवेह सर्वं यद्भूतं यत्तु भाव्यम्” अर्थात् इस जगत् में जो हो  
सुका है और जो होने वाला है वह सब आत्मा ही है । जैसे मिट्टी के  
द्वारा बने हुए सभी पात्र मृण्मय हैं तथा तन्तु के द्वारा बने हुए सभी  
वस्त्र तन्तुमय हैं इसीतरह समस्त विषय आत्मा के द्वारा निर्मित होने के  
कारण आत्ममय है । समस्त पदार्थ आत्मा के द्वारा निर्मित होने के  
कारण आत्मा में ही निवास करते हैं वे उससे अलग नहीं किये जा  
सकते हैं, जैसे शरीर में उत्पन्न फोड़ा शरीर में ही स्थित रहता है तथा  
मन में उत्पन्न दुःख मनमें ही विद्यमान रहता है तथा प्रियी से उत्पन्न  
यत्मीक प्रियी पर ही रहता है एवं जल से उत्पन्न बुद्बुद जल में ही  
रहता है परन्तु शरीर को छोड़ कर फोड़ा, मन को छोड़ कर दुःख  
प्रियी को छोड़ कर यत्मीक और जल को छोड़कर बुद्बुद अलग नहीं

अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव घम्मा पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति । से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया सरीरे संबुद्धा सरीरे अभिसमएणागया सरीरमेव अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति । से जहा-

छाया—समन्वागतः शरीरमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्माः पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम अरति स्यात् शरीरे जाता शरीरे संबुद्धा शरीरेऽभिसमन्वागता शरीरमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—सरीरे अभिसमन्वागता सरीरमेव अभिभूय चिद्वृत्ति ) शरीर से उत्पन्न होता है और शरीर में ही बसता है तथा शरीर का ही अनुगामी होता है और शरीर को ही आचार रूप से आश्रय लेकर स्थित रहता है ( एवमेव घम्मा पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति ) इसी तरह सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और ईश्वर में ही बुद्धि को प्राप्त होते हैं तथा ईश्वर के ही अनुगामी हैं एवं ईश्वर को ही आश्रय रूप से आश्रय लेकर स्थित रहते हैं । ( से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया

भावार्थ—रह सकता है इसी तरह समस्त पदार्थ आत्मा को छोड़ कर अलग नहीं रह सकते हैं किन्तु वे आत्मा में ही बुद्धि, ज्ञान आदि को प्राप्त करते रहते हैं यह आत्माद्वैतवादी का सिद्धान्त है । ईश्वर कारणवादी और आत्माऽद्वैतवादी ये दोनों ही तीसरे पुरुष में ग्रहण किये गये हैं । ये दोनों ही कहते हैं कि—आचाराङ्ग आदि जो भ्रमण निमग्नता का दृष्टिशास्त्र शास्त्र है वह मिथ्या है क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा किया हुआ नहीं है किन्तु किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा निर्मित और विपरीत अर्थ का बोधक है । इस प्रकार आर्हन्त दर्शन की निन्दा करने वाले ईश्वरकारणवादी और आत्माद्वैतवादी अपने अपने मतों में अत्यन्त आग्रह रखते हुए अपने सिद्धान्तों की शिक्षा शिष्यों को देते हैं तथा द्रव्योपार्जनार्थ नाना प्रकार के साधन कर्मों का सेवन करके पाप का सञ्चय करते हैं । वे विषयभोग में अत्यन्त आसक्त तथा दाम्भिक होते हैं । इस कारण ये न तो इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं किन्तु मध्य में ही कामभोग में आसक्त होकर फट पाते हैं । ये जो ईश्वर या आत्मा को जगत् का कर्ता मानते हैं वह सर्वथा मिथ्या है क्योंकि—वह ईश्वर

णामए वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसवुद्धे पुढविअमिसमएणागए  
पुढविमेव अमिभूय चिद्धइ एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव  
पुरिसमेव अमिभूय चिद्धति । से जहाणामए रुक्खे सिया पुढविजाए  
पुढविसंवुद्धे पुढविअमिसमएणागए पुढविमेव अमिभूय चिद्धति,

छाया—अमिभूय तिष्ठन्ति। तद्यथा नाम धर्मीकं स्यात् पृथिवी जात पृथिवी  
सम्बद्धं पृथिवीममिसमन्वागत पृथिवीमेव अमिभूय तिष्ठति एवमेव  
धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अमिभूय तिष्ठन्ति तद्यथानाम  
वृक्षः स्यात् पृथिवीजातः पृथिवीसम्बद्धः पृथिवीममि समन्वागत  
पृथिवीमेव अमिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—सरीरे संबुद्धा सरीरे अमिसमण्णागया सरीरमेव अमिभूय चिद्धति) जैसे चित्त का  
उद्भेग सरीर में उत्पन्न होता है, सरीर में बुद्धि को प्राप्त होता है सरीर का अनु-  
गामी होता है और सरीर को आचार रूप से आश्रय लेकर स्थित रहता है (एव  
मेव धम्मा अवि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अमिभूय चिद्धति) इसी तरह समस्त  
पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसी के आश्रय से स्थित हैं। (से जहाणामए  
वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंवुद्धे पुढविअमिसमण्णागए पुढविमेव अमिभूय चिद्धइ)  
जैसे कस्मीक पृथिवी से उत्पन्न होता है और पृथिवी में ही बहता है तथा वह पृथिवी  
का ही अनुगामी है एवं पृथिवी का ही आश्रय लेकर स्थित रहता है (एवमेव  
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अमिभूय चिद्धति) इसी तरह समस्त पदार्थ  
ईश्वर से उत्पन्न और ईश्वर के आश्रय से ही स्थित हैं। (से जहाणामए एवमे सिया  
पुढविजाए पुढविसंवुद्धे पुढविअमिसमण्णागए पुढविमेव अमिभूय चिद्धति) जैसे  
वृक्ष पृथिवी से उत्पन्न और उसीमें बुद्धि और स्थिति को प्राप्त करता है तथा उसी

भावार्थ—अपनी इच्छा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है अथवा किसी  
दूसरे की प्रेरणा से करता है ? यदि वह अपनी इच्छा से प्राणियों को  
क्रिया में प्रवृत्त करता है तो प्राणी अपनी इच्छा से ही क्रिया में प्रवृत्त  
होते हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? ईश्वर प्राणियों को क्रिया में  
प्रवृत्त करता है यह क्यों माना जावे ? यदि वह ईश्वर किसी दूसरे की  
प्रेरणा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है तो जिसकी प्रेरणा से  
वह प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है उसकी भी प्रेरणा करने वाला  
कोई तीसरा होना चाहिये और उस तीसरे का चौथा और चौथे का  
पाँचवाँ इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था शेष आता है। अतः प्राणिवर्ग

एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिमूय चिट्ठ ति । से जहाणामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव अभिमूय चिट्ठति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिमूय चिट्ठति। से जहाणामए उदगपुक्खले सिया उदगजाए जाव उदगमेव

छाया—अभिमूय तिष्ठन्ति तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात् पृथिवीजाता यावत् पृथिवी मेव अभिमूय तिष्ठति एवमेव धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिमूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम उदकपुष्कलं स्यात् उदकजात यावद् उदकमेव अभिमूय तिष्ठति एवमेव धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिमूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम

आश्रयार्थ—के आश्रय से रहता है (एवमेव धामात्रवि पुष्पादिषा जाव पुरिसमेव अभिमूय चिट्ठति) इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और उसमें स्थित रहते हैं । (सेवहाणामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव अभिमूय चिट्ठति) जैसे पुष्करिणी पृथिवी से उत्पन्न और उसीके आश्रय से स्थित रहती है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिषा जाव पुरिसमेव अभिमूय चिट्ठति) इसी तरह सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और वही के आश्रय से स्थित हैं । ( से जहाणामए उदगपुक्खले सिया उदगजाए जाव उदग मेव अभिमूय चिट्ठति ) जैसे जबकी बुद्धि जलसे उत्पन्न होकर जल में ही स्थित

भावार्थ—ईश्वर की प्रेरणा से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं यह पक्ष ठीक नहीं है ।

तथा वह ईश्वर सराग है अथवा धीतराग है ? यदि सराग है तो वह साधारण जीव के समान ही सृष्टि का कर्त्ता नहीं हो सकता है और यदि धीतराग है तो वह किसी को नरक के योग्य पाप क्रिया में और किसी को स्वर्ग तथा मोक्ष के योग्य शुभ क्रिया में क्यों प्रवृत्त करता है ? यदि कहो कि—प्राणिजगत् अपने पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्म के उदय से ही शुभ तथा अशुभ क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ईश्वर तो निमित्तमात्र है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि—पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्मों का उदय भी ईश्वर के ही आधीन है अतः वह प्राणियों की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति की जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है ।

यदि यह मान लें कि प्राणी अपने पूर्वकृत कर्म के उदय से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो यह भी मानना पड़ेगा कि— प्राणी जिस पूर्वकृत कर्म के उदय से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं वह पूर्वकृत कर्म भी अपने

अभिभूय चिह्नति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव  
अभिभूय चिह्नति । से जहाणामए उदगबुद्धुए सिया उदगजाए  
जाव उदगमेव अभिभूय चिह्नति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया  
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्नति ॥ जपि य इम समणाय शिग्ग-

छाया—उदकबुद्धुदः स्यात् उदकजात यावत् उदकमेव अभिभूय  
तिष्ठति एवमेव धर्मा अपि पुरुषादिका यावत् पुरुषमेव अभिभूय  
तिष्ठन्ति । यदपि चेद श्रमणानां निग्रन्थानामुद्दिष्टं प्रणीत

अन्वयार्थ—रहती है ( एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्नति ) इसी  
तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसीमें स्थित रहते हैं । ( से जहाणामए  
उदगबुद्धुए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभिभूय चिह्नति ) । जैसे पानी का  
उदबुद्ध पानी से उत्पन्न और उसीमें स्थित रहता है ( एवमेव धम्मावि पुरिसादिया  
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्नति ) इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और  
उसीमें स्थित रहते हैं । अपि य इम समणाय निग्रन्थानां उद्दिष्टं प्रणीत

भावार्थ—पूर्वकृत कर्म के उदय से ही बुद्धा या तथा वह भी अपने पूर्वकृत कर्म  
के उदय से बुद्धा या इस प्रकार पूर्वकृत कर्म की परम्परा अनादि सिद्ध  
होती है । इस प्रकार ईश्वर मानने पर भी जब पूर्वकृत कर्म की परम्परा  
अनादि सिद्ध होती है तथा यही प्राणी की क्रिया में प्रवृत्ति का कारण  
भी ठहरती है तब फिर निरर्थक ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है ?  
जिसके सम्बन्ध से जिसकी उत्पत्ति होती है वही उसका कारण माना  
जाता है दूसरा नहीं माना जाता । मनुष्य का पाप शस्त्र और औपधि  
के प्रयोग से अच्छा होता है इसलिए शस्त्र और औपधि ही पाप मरने  
के कारण माने जाते हैं परन्तु उस पाप के साथ जिसका कोई सम्बन्ध  
नहीं है उस ठूँठ को पाप मरने का कारण नहीं माना जाता अतः पूर्वकृत  
कर्म के उदय से ही प्राणियों की बुद्धाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति सिद्ध होने पर  
उसके लिये ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । ईश्वरवादी  
जो यह कहते हैं कि—“शरीर और बुद्धि, विरोध लक्षण रचना से  
मुक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा किये हुए हैं” जो  
यह भी ईश्वर का साक्ष्य नहीं है क्योंकि इस अनुमान से बुद्धिमान्  
कर्ता की सिद्धि होती है ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है । जो बुद्धिमान  
होता है वह ईश्वर ही होता है ऐसा नियम नहीं है अतएव पट का कर्ता

त्याणं उद्दिष्टं परीयं वियजिय दुवालसंग गणिपिड्यं, तंजहा—  
आयारो सुयगढो जाव दिडिवातो, सव्वमेयं मिच्छा, ए एयं तहिय  
ए एय आहातहिय, इम सच्चं इमं तहियं इमं आहातहिय, ते एव  
सन्न कुव्वंति, ते एव सन्न सठवेंति, ते एव सन्नं सोवट्ठवयति, तमेव

छाया—व्यञ्जित द्वादशाङ्गं गणिपिटकं तद्यथा—आचारः सूत्रकृतः यावद्  
दृष्टिवादः सर्वमेतन्मिथ्या । नैतत्तथ्य नैतद्याथातथ्यम् इदं सत्यम्  
इदं तथ्यम् इदं यायातथ्यम् एवं संज्ञां कुर्वन्ति ते एव संज्ञां  
संस्थापयन्ति ते एव संज्ञामुपस्थापयन्ति, तदेव ते तज्जातीयं

भाव्यार्थ—पिड्यं दुवालसंगं ) यह जो समण निग्रन्थों के द्वारा कहा हुआ बनाया हुआ प्रकट  
क्रिया हुआ आचार्य का भाष्यारूप द्वादशाङ्ग है ( तंजहा आयारो सुयगढो जाव  
दिडिवातो ) जैसे कि—आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग से केन्द्र दृष्टिवाद पर्यन्त ( एय  
सव्वं मिच्छा ) ये सब मिथ्या हैं ( एयं न तहियं ) ये सब सत्य नहीं हैं ( एयं न  
आहातहियं ) ये सब वस्तु स्वरूप के धर्मात् वीर्य नहीं हैं ( इमं सच्चं इमं तहियं  
इम आहातहियं ) यह मेरा मत ही सत्य है वही तथ्य है वही धर्मात् है ( ते एव  
सन्नं कुव्वंति ते एव सन्नं सठवेंति ते एव सन्नं सोवट्ठवयति ) ये ईश्वरकर्मणतावादी  
ऐसा विचार रखते हैं और वे अपने शिष्यों को भी इसी मत की शिक्षा देते हैं तथा  
वे समा में इसी मत की स्थापना करते हैं । ( ब्रह्मा सठणी पजर एव ते तज्जाह

भाषार्थ—कुल्हार और पट का कर्ता जुलाहा माना जाता है ईश्वर नहीं माना  
जाता है । यदि बुद्धिमान् कर्ता ईश्वर ही हो तो फिर ईश्वरवादी घट  
और पट का कर्ता भी ईश्वर को ही क्यों नहीं मानते ?

तथा विशेष अवयव रचना भी बुद्धिमान् कर्ता के विना नहीं होती  
है यह भी नियम नहीं है क्योंकि—घट पट के समान ही वस्तीक भी  
विशेष अवयव रचना से युक्त होता है परन्तु उसका कर्ता कुलाल आदि  
के समान कोई बुद्धिमान् पुरुष नहीं होता है अतः शरीर और भुवन  
आदि की विशेष अवयव रचना को देख कर उससे अदृष्ट ईश्वर की  
कल्पना करना अयुक्त है ।

इसी तरह आत्मावैतवाद भी युक्ति रहित है क्योंकि इस जगत् में  
जय एक आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है सब फिर मोक्ष  
के लिये प्रयत्न करना, शास्त्र पढ़ना, इत्यादि बातें निरर्थक होंगी । तथा  
ऐसा मानने पर जगत् की विधिवत्ता जो प्रत्यक्ष देखी जाती है वह भी सिद्ध

ते तज्जाह्वय दुक्ख शातिउट्ठति सउणी पजर जहा ॥ ते शो  
एव विप्पडिवेवेति, तज्जाह्व—किरियाह् वा जाव अणिरएह् वा,  
एवमेव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारमेहिं विरूवरूवाह् काममोगाह्  
समारमति भोयणाए, एवामेव ते अणारिया विप्पडिवज्जा एव

छाया—दुःखं नैव प्रोदयन्ति शकुनि. पञ्जर यथा । ते नो एवं विप्रतिवे-  
दयन्ति तद्यथा क्रियादिर्वायावद् अनिरय इति । एवमेव ते विरूप-  
रूपैः कर्मसमारम्भै विरूपरूपान् काममोगान् समारमन्ते मोगाय ।  
एवमेव ते अनार्या. विप्रतिपक्षाः एव श्रद्धानाः यावद् इति ते

अन्वयार्थ—यं दुःखं शातिउट्ठति ) जैसे पक्षी पींजरे को नहीं तोड़ सकता है उसी तरह ईश्वर  
कारणतावाचक्य मत के स्वीकार करने से उत्पन्न दुःख को वे ईश्वरकारणवादी  
नहीं तोड़ सकते हैं । ( ते एवं नो विप्पडिवेवेति ) वे ईश्वरकारणवादी उन बातों  
को नहीं मानते हैं ( तं जहा किरियाह् वा अनिरए वा ) को पूर्व सूत्र में क्रिया से  
छेकर अनिरय तक कही गई है । ( ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारमेहिं भोयणाए  
विरूवरूवाह् काममोगाह् समारमन्ते ) वे माना प्रकार के साधन अनुष्ठानों के द्वारा  
माना प्रकार के कामयोगों का आरम्भ करते हैं ( ते अणारिया ) ( विप्पडिवज्जा )

भाषार्थ—नहीं हो सकती है किन्तु एक के पाप से दूसरा पापी और एक के मुक्ति  
से दूसरे की मुक्ति तथा एक के दुःख से दूसरे को दुःखी मानना पड़ेगा  
परन्तु यह आत्माद्वैतवादी को भी इष्ट नहीं है अतः मुक्तिरहित आत्मा  
द्वैतवाद को सर्वथा मिथ्या जानना चाहिये ।

उक्त रीति से ईश्वरकारणतावाद और आत्माद्वैतवाद यद्यपि मिथ्या  
हैं तथापि इनके अनुयायी इन मतों के फल से इस प्रकार मुक्त नहीं  
होते जैसे पक्षी अपने पींजरे से मुक्त नहीं होता है । ये लोग अपने  
मतों का उपदेश देकर दूसरे को भी भ्रष्ट करते हैं और स्वयं भी  
भवसागर से पार नहीं होवे । ये कहते हैं कि—“यस्य बुद्धिर्न छिप्येत  
हत्या सर्वमिह जगत् । आकाशमिह पट्टेन नाऽसौ पापेन छिप्यते ।  
अर्थात् जिसकी बुद्धि छिप्त नहीं होती है वह यदि समस्त जगत् का  
घाव करे तो भी वह पाप से इस प्रकार छिप्त नहीं होता है जैसे आकाश



सहस्रमाणा जाव इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा काम-  
भोगेसु विसरणेत्ति, तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिएत्ति आहिए  
( सूत्रं ११ ) ॥

छाया—नोज्वांचि नौ पाराय अन्तरा कामभोगेषु विपण्णा इति तृतीयः पुरुष  
जातः ईश्वरकारणिक इत्याख्यात ।

अन्वयार्थ—ये अन्वयार्थ तथा क्रम में पड़े हैं ( एव सहस्रमाणा जाव इति ते णो हव्वाए णो  
पाराए ) इस प्रकार की अज्ञा रक्ताभेदाए वे ईश्वरकारणवादी न इसी लोक के  
होते हैं और न परलोक के ही होते हैं ( अंतरा कामभोगेषु विपण्णेत्ति तच्चे पुरिस  
जाए ईसरकारणिएत्ति आहिए ) किन्तु क्रम भोग में कैसे कर बीच में हो फट पाते  
हैं यह तीसरा ईश्वरकारणवादी पुरुष कहा गया ॥११॥

भाषार्थ—मैं कोचक नहीं छगाता है । यह ईश्वरकारणवादी कहा गया । इसके  
आगे नियतिवादी का मत बताया जाता है—११



अहावरे चउत्थे पुरिसजाए नियतिवाइएत्ति आहिज्जइ, इह  
खलु पाईणं वा ६ तहेव जाव सेणावइपुत्ता वा, तेसिं च ण

छाया—अथापरवृत्ततुर्थः पुरुषः नियतिवादिक इत्याख्यायते । इह खलु  
प्राच्यां वा ६ तथैव यावत् सेनापतिपुत्रा । तेषाञ्च एकतयः ।

अन्वयार्थ—( अहावरे चउत्थे पुरिसजाए नियतिवाइएत्ति आहिज्जइ ) उक्त तीन पुरुषों से निम्न  
चौथा पुरुष नियतिवादी कहा जाता है । ( इह खलु पाईणं वा ६ तथैव सेणावइपुत्ता  
तहेव ) इस पाठ में भी प्रथम पाठ के समान ही “पूर्व आदि दिशा के वन से ले  
कर सेनापति पुत्र तक वर्णन आया आहिजे । ( तेसिं च पणसीए सङ्की मयइ )

भाषार्थ—तीसरे पुरुष के वर्णन के पश्चात् चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है ।  
चौथा पुरुष नियतिवादी कहलाता है । इसका कारण यह है कि—यह  
समस्त पदार्थों का कारण नियति को मानता है । जो बात अवश्य होने  
वाली है उसे नियति या होनहार कहते हैं वही सुख दुःख दानि लाभ  
और जीवन मरण आदि का कारण है । यह नियतिवादीयों का मन्तव्य

एगतीए सट्टी भवइ, काम त समणा य माहणा य सपहारिंसु  
गमणाए जाव मए एस घम्मे सुअक्खाए सुपन्नत्ते भवइ ॥ इह  
खलु दुवे पुरिसा भवति—एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ एगे पुरिसे  
णो किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ जे य

छाया—श्रद्धावान् भवति काम त श्रमणाश्च माहनाश्च समघार्पुः  
गमनाय, यावत् मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञतो भवति । इह  
खलु द्वौ पुरुषौ भवतः, एकः क्रियामाख्याति एक पुरुषः नो क्रिया-  
माख्याति । यश्च पुरुषः क्रियामाख्याति । यश्च पुरुषः नो क्रिया-

अन्वयाय—पूर्वोक्त राजा और उसके समासवों में से कोई एकवचन ही धर्म में श्रद्धालु  
होता है । ( तं गमनाय समगा य माहणा य सपहारिंसु ) उसे धर्मश्रद्धालु जानकर  
उसके निकट जाने के लिए श्रमण और ब्राह्मण मिश्रण करते हैं । ( जाव मए एस  
सुपन्नाए घम्मे सुपन्नत्ते भवति ) वे उसके निकट जाकर कहते हैं कि—मैं आपके  
सब धर्म का उपदेश करता हूँ उसे आप सुनें । ( इह खलु दुवे पुरिसा भवति )  
इस लोक में दो प्रकार के पुरुष होते हैं ( एगे पुरिसे किरिय माइक्खइ ) एक पुरुष  
क्रिया का कथन करता है ( एग पुरिसे णो किरियमाइक्खइ ) और दूसरा पुरुष  
क्रिया का कथन नहीं करता है बल्कि वह क्रिया का निषेध करता है ( न य पुरिसे

भाषार्थ—है । इनका यह पद्य इसी अर्थ को स्पष्ट करता है “प्राप्तव्यो नियतियला  
अयेण योऽर्थो सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभोऽपि हि प्रयत्ने नाऽभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः” अर्थात् नियतिके  
प्रमाण से भला या बुरा जो फल मनुष्य को प्राप्त होना निश्चित है वह  
अवश्य उसको प्राप्त हीता है । मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे परन्तु  
जो दोनहार नहीं है वह नहीं होता है और जो दोनहार है वह बिना  
हुए नहीं रहता है । अब हम यह देखते हैं कि—मनुष्य से मनुष्य अपने  
अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये समान रूप से प्रयत्न करते हैं परन्तु  
फिस्ती के कार्प्य की सिद्धि होती है और फिस्ती की नहीं होती है तब यह  
निःसंदेह मानना पड़ता है कि मनुष्य के कार्प्य की सिद्धि या अस्तिवि  
नियतिके हाथ में है प्रयत्न आदि के बश नहीं है अतः नियतिको छोड़  
कर काल ईश्वर तथा अपने कर्म आदि को मुख्य दुःख आदि का कारण

पुरिसे णो किरियमाइक्खइ दोवि ते पुरिसा तुल्ला  
एगद्धा, कारणभावन्ना ॥ बाले पुण एव विप्पहिवेदंति  
कारणभावन्ने अहमंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि  
वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा अहमेयमकासि परो

छाया—माख्याति द्वावपि तौ पुर्यौ तुल्यौ, एकार्थौ एककारण-  
मापन्तौ । बालः पुनरेव निप्रतिवेदयति— कारणमापन्नोऽह-  
मस्मि दुःख्यामि वा शोचामि वा गर्हामि वा तेषामि वा  
पीड्ये वा परितप्ये वा अहमेवमकार्षम् । परो वा यद् दुःख्यति वा

अन्वयार्थ—किरिय माइक्खइ जे ब पुरिसे णो किरिय माइक्खइ दोवि ते पुरिसा तुल्ला) ओ पुरुष  
त्रिभा का कथन करता है और ओ क्रिया का निषेध करता है वे दोनों ही  
समान हैं । ( एगद्धा कारणभावन्ना ) तथा वे दोनों एक अर्थ वाले और एक कारण  
को प्राप्त हैं ( बाले ) वे दोनों मूर्ख हैं ( कारणमापन्ने एव विप्पहिवेदंति ) वे अपने  
मुक्त दुःख के कारण काल, कर्म तथा ईश्वर आदि को मानते हुए यह समझते हैं  
कि—(अहं दुःखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि  
वा अहमेवमकासी ) “मैं ओ दुःख भोग रहा हूँ । शोक पा रहा हूँ, दुःख से  
आत्मनिन्दा करता हूँ, शारीरिक बल का नाश कर रहा हूँ पीडा पा रहा हूँ सन्ताप  
भोग रहा हूँ, यह सब मेरे कर्म के फल हैं तथा ( परो वा यद् दुःख्यति वा

भावार्थ—मानना अज्ञान है परन्तु अज्ञानी जीव इस बात को समझते नहीं हैं  
उन्हें जय दुःख या सुख उत्पन्न होता है तब वे कहते हैं कि—यह दुःख  
या सुख मेरे द्वारा किये हुए कर्म के प्रभाव से मुझको प्राप्त हो रहा है ।  
तथा जब दूसरे को सुख या दुःख उत्पन्न होता है उस समय भी वे यही  
मानते हैं कि ये दूसरे के कर्म के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं वस्तुतः यह मन्त-  
व्य युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि—सब कुछ नियति से ही प्राणी को प्राप्त  
होता है कर्म ईश्वर या काल आदि के प्रभाव से नहीं इस कारण विवेकी  
नियतिवादी पुरुष सुख दुःख आदि की प्राप्ति होने पर यह मानता है  
कि—मैं जो सुख या दुःख को प्राप्त करता हूँ यह मेरे द्वारा किए हुए  
कर्मों का फल नहीं है तथा दूसरा जो सुख दुःख आदि को प्राप्त करता  
है वह भी उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं है किन्तु नियति  
व्यक्ता कारण है । इस जगत में दो प्रकार के पुरुष पाये जाते हैं, एक

वा ज दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परि-  
तप्पइ वा परो एवमकासि, एव से बाले सकारण वा परकारण  
वा एव विप्पडिवेदेति कारणमावच्चे ॥ मेहावी पुण एव विप्पडिवे-  
देति कारणमावच्चे—अहमसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि

छाया—शोचति वा गर्हयते वा तेपति वा पीडयति वा परितप्यते वा परः एवम-  
कार्पात् । एवं स बालः स्वकारण वा परकारण वा एष विप्रतिषेद-  
यति कारणमापन्न । मेघावी पुनरेव विप्रतिषेदयति कारणमापन्नः  
अहमस्मि दुःख्यामि वा शोचामि वा गर्हामि वा तेपामि वा

अन्वयार्थ—जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परितप्यइ वा परो एवमकासी) “दूसरा जो दुःख भोगता है  
स्नेह करता है आत्मनिन्दा करता है, सारीरिक बुराई करता है पीडित होता है  
और ताप भोगता है वह सब उस के कर्म के फल है” ( एवं कारणमावन्ने से बाले  
स्वकारण वा परकारण वा एवं विप्रतिषेदेति ) इस प्रकार वह जहाजी का कर्म और  
ईश्वर आदि को कुछ कुछ का कारण मानता हुआ अपने तथा दूसरे के दुःख सुख  
को अपने तथा दूसरे के द्वारा किये हुए कर्मों का फल समझता है । (कारणमावन्ने  
मेहावी पुण एव विप्रतिषेदेति ) परन्तु एकमात्र नियति को समस्त पदार्थों का  
कारण मानने वाला बुद्धिमान् पुरुष तो यह समझता है कि—( अहं दुक्खामि वा,

भावार्थ—क्रियावादी और दूसरा अक्रियावादी । ये दोनों ही नियति के आधीन हैं  
स्यत्तन्त्र नहीं हैं अतः नियति की प्रेरणा से क्रियावादी क्रिया का समर्थन  
करता है और अक्रियावादी अक्रिया का प्रतिपादन करता है नियति के  
आधीन होने के कारण हम इन दोनों को समान ही समझते हैं । इस  
जगत् में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको अपना आत्मा अभिन्न हो,  
ऐसी दशा में कोई भी जीव आत्मा को कष्ट देने वाली क्रिया में किस  
तरह प्रवृत्त हो सकता है ? अतः यह मानना पड़ता है कि जीव स्वाधीन  
नहीं है वह नियति के बन्धीमूष है अतएव अपनी इच्छा न होने पर भी  
नियति की प्रेरणा से जीव को दुःखजनक क्रिया में प्रवृत्ति करनी पड़ती  
है । एक भ्रम अनुष्ठान करने वाले भी दुःखी और अशुभ कर्म करने वाले  
भी सुखी देखे जाते हैं इससे भी नियति की प्रबलता सिद्ध होती है ।

इस प्रकार एक नियति को समस्त पदार्थों का कारण मान कर  
नियतिवादी परलोक का भय नहीं करते हैं । वे अपने भोग के लिये

वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितिप्पामि वा, णो अह एवमकासि,  
परो वा ज दुक्खइ वा जाव परितप्पइ वा णो परो एवमकासि,  
एव से मेहावी सकारण वा परकारण वा एव विप्पडिवेदेति कारण-  
भावञ्चे, से वेमि पाईणं वा ६ जे तसथावरा पाणा ते एव सघाय-

छाया—पीड्ये वा परित्ये वा नाहमेवमकार्षम् । परोवा यद् दुःख्यति  
यावत् परित्यते वा न पर एवमकार्षत् । एव स मेधावी  
स्वकारण वा परकारणं वा एवं विप्रतिषेदयति कारणभापन्नः ।  
स ब्रवीमि प्राच्यां वा ६ ये त्रसस्थावराः प्राणाः ते एव सघाव

अन्वयार्थ—सोयामि वा, जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितिप्पामि वा जो अहमेवमकासी)  
मैं जो दुःख भोगता हूँ शोक करता हूँ आत्मनिन्दा करता हूँ शारीरिक बल को क्षीण  
करता हूँ पीडा पाता हूँ ताप भोगता हूँ यह सब मेरे कर्म के फल नहीं हैं ( परो वा  
ज दुक्खइ वा जाव परितप्पइ वा जो परो एवमकासी ) तथा दूसरा पुरुष जो  
दुःख भोगता है तथा शोक आदि पाता है वह भी उसके कर्म का फल नहीं है  
किन्तु यह सब निषत्तिका प्रभाव है ( एवं से मेहावी सकारणं वा परकारणं  
वा एवं विप्पडिवेदेति कारणभावञ्चे ) इस प्रकार वह बुद्धिमान्  
पुरुष अपने या दूसरे के दुःख आदि को यह मानता है कि—यह  
सब नियतिके द्वारा किया गया है किसी दूसरे कारण से नहीं । ( से वेमि पाईण  
वा ६ जे तसथावरा पाणा ते एव संघायमागच्छति ) तो मैं ( निषत्तिकावी )  
कहता हूँ कि एवं आदि विज्ञानों में निवास करने वाले जो त्रस और स्थान्तराणी

भावार्थ—धुरे से धुरे कार्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं । वस्तु यह  
नियतिवाद्य युक्तिसंगत न होने के कारण मानने योग्य नहीं है । इस मत  
की अयौक्तिकता इस प्रकार समझनी चाहिये जो वस्तु को उनके स्वभावों  
में नियत करती है उसे नियति कहते हैं वह यदि अपने अपने स्वभावों  
में वस्तुओं को नियत करने के लिये मानी जाती है तो फिर नियति को  
नियति के स्वभाव में नियत रखने के लिये उस नियति से भिन्न एक  
दूसरी नियति और माननी चाहिये अन्यथा वह नियति दूसरी नियति  
की सहायता के बिना अपने स्वभाव में किस तरह नियत रह सकती  
है ? यदि कहो कि नियति अपने स्वभाव में अपने आप ही नियत रहती  
है इसलिये दूसरी नियति की आवश्यकता नहीं है तो इसी तरह यह भी

मागच्छति ते एव विपरियासमावज्जति ते एव विवेगमागच्छति ते एव विहाणमागच्छति ते एव सगतियति उवेहाए, णो एव विप्प-  
डिवेदेति, त जहा—किरियाति वा जाव गिरएति वा अगिरएति  
वा, एव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारमेहिं विरूवरूवाइ कामभोगाइ

छाया—मागच्छन्ति, ते एवं विपर्यासमागच्छन्ति ते एव विवेकमाग-  
च्छन्ति ते एव विधानमागच्छन्ति ते एवं सङ्गतिं यन्ति उत्प्रेक्षया ।  
नो एवं विप्रतिषेदयन्ति तथाया क्रियादिर्वा यावत् निरयइति वा  
अनिरय इति वा । एव ते विरूपरूपै कर्मसमारम्भै विरूपरूपान्

भावार्थ—हैं वे नियतिके प्रभावसे ही औदारिक भावि शरीर को प्राप्त करते हैं । ( ते एवं विपरियासमावज्जति ) और वे नियतिके कारण ही बल युवा और बुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं ( ते एव विवेग मागच्छति ) एव वे नियति के बलीभूत होकर ही शरीर से प्रयत्न हो जाते हैं ( ते एवं विहाणमागच्छति ) वे नियतिके कारण ही कुबड़े फाँसे आदि नाना प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं । ( ते एव सगति यति ) वे प्राणी नियति के प्रभावसे ही नाना प्रकार के सुख दुःखों को प्राप्त करते हैं । ( उवेहाए ते णो एव विप्पडिवेदेति ) श्री बुधर्मस्वामी कम्बू स्वामी से कहते हैं कि—इस प्रकार नियति को समस्त कार्य का कारण मानने वाले नियतिवादी आगे कड़ी जानेवाली बातों को नहीं मानते हैं । ( किरियाति वा जाव गिरएति वा अगिरएति वा ) क्रिया, अक्रिया तथा प्रयत्न सुख नरक तथा नरक से निवृत्त्यर्थ पदार्थों को वे नियतिवादी नहीं मानते हैं । ( एव ते विरूपरूपेहिं कम्मसमारम्भेहिं

भावार्थ—समझो कि—सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्वयमेव नियत रहते हैं इसलिये उन्हें अपने स्वभाव में नियत करने के लिये नियति नामक एक दूसरे पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नियतिवादी ने जो यह कहा है कि—“क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों ही नियति के बलीभूत होकर क्रियावाद और अक्रियावाद का समर्थन करते हैं इसलिये ये दोनों ही समान हैं” यह कथन सर्वथा असंगत है क्योंकि क्रियावादी क्रियावाद का समर्थन करता है और अक्रियावादी अक्रियावाद का निरूपण करता है इसलिये इनकी भिन्नता स्पष्ट होने से किसी प्रकार भी मुख्यता नहीं है । यदि कहो कि—ये दोनों नियति के बलीभूत होने के कारण मुख्य हैं तो यह भी ठीक नहीं है

समारभति भोग्याए ॥ एवमेव ते अणारिया विप्पडिवन्ना त  
सद्दहमाणा जाव इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा काम-  
भोगेसु विसएणा । चउत्थे पुरिसजाए णियइवाइएत्ति आहिए ॥

छाया—कामभोगान् समारभन्ते भोगाय एवमेव ते अनाय्याः विप्रतिपन्नाः  
तत् श्रद्धानाः यावदिति ते नोज्वचि नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु  
विपण्णाः । चतुर्थः पुरुषः नियतिवादिक इत्याख्यायते इत्येते-

अन्वयार्थ—भोग्याए विरूपस्याहं कामभोगाह समारभति ) वे नियतिवादी नाता प्रकार के  
सावध कर्मोंका अनुष्ठान करके काम—भोगका आरम्भ करते हैं ( तं सद्दहमाणा  
ते अणारिया विप्पडिवन्ना ) उस नियतिवाद में अज्ञा रहने वाले वे नियति वादी  
अनाय्य हैं भ्रममें पड़े हैं ( ते णो हव्वाए णो पाराए ) वे न तो इसी लोक के होते  
हैं और न परलोक के ही होते हैं ( अंतरा कामभोगेसु विसएणा ) किन्तु वे काम  
भोग में कँसकर कष्ट भोगते हैं । ( चउत्थे पुरिसजाए नियइ—वाइएत्ति आहिए )  
यह चौथा नियतिवादी पुरुष कहा गया । ( इच्छते चत्तारि पुरिसज्जाया जाणापन्ना

भावार्थ—क्योंकि नियति की सिद्धि किए बिना इन दोनों पुरुषों का नियति के बल  
में होना सिद्ध नहीं होता और नियति की सिद्धि पूर्वोक्त रीति से होना  
सम्भव नहीं है अतः क्रियावादी और अक्रियावादी को नियति के आधीन  
कहना असंभव समझना चाहिये ।

प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है यह कथन तो  
सर्वथा असंगत है क्योंकि—पेसा होने पर तो जगत् की विचित्रता ही  
ही नहीं सकती । प्राणिजगत् अपने-अपने कर्मों की भिन्नता के कारण ही  
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं परन्तु 'कर्मों का फल न मानने  
पर यह नहीं हो सकता है । नियति भी नियत स्वभावावाली होने के  
कारण विचित्र जगत् की उत्पत्ति नहीं कर सकती है । यदि वह विचित्र  
जगत् की उत्पत्ति करे तो वह विचित्र स्वभावावाली सिद्ध होगी एक  
स्वभावा नहीं हो सकती ऐसी वृथा में तो नाम मात्र का ही भेद होगा  
'क्योंकि—हम जिसे कर्म कहते हैं उसे हम नियति कहते हो परन्तु  
'पदार्थ में कोई भेद नहीं रहता । विद्वानों ने कहा है कि—“यदिह क्रियते  
'कर्म' तत् परत्रोपमुज्यते । मूलस्तिष्ठतेषु वृक्षेषु फलं शाल्मासु जायते” (१),  
“यक्षुपात्त मन्यजन्मनि क्षुभमक्षुभं वा स्वकर्मपरिणत्या । तत्र  
न्यथा नो कर्तुं देवास्तुरै रपि” (२) अर्थात् पक्षुका, मूल सौचने

इच्छेते चत्तारि पुरिसजाया शाणापन्ना शाणाब्धवा शाणासीला  
शाणादिष्टी शाणार्द्ध शाणारभा शाणाश्रज्जवसाणसजुत्ता पही-  
णापुव्वसजोगा आरिय मग्ग अस्सपत्ता इति ते णो इव्वाए णो  
पाराए अतरा कामभोगेसु विसएणा ॥ (सूत्र १२) ॥

छाया—चत्वारः पुरुषजातीयाः नानापद्मा, नानाच्छन्दा नानाक्षीला नाना  
दृष्टय, नानारुचय, नानारम्भाः नानाऽप्यवसानसंयुक्ताः प्रहीण  
पूर्वसंयोगा आर्य्य मार्गम् अपाप्ता इति नोऽर्वाचि नो पाराय अन्तरा  
कामभोगेषु विषण्णा ॥ १२ ॥

सम्बन्धार्थ—जात्यापन्नं ) ये पूर्वोक्त चार पुरुष मित्र मित्र बुद्धि वाले और मित्र मित्र भूमिप्राय  
वाले ( शाणासीला शाणादिष्टी ) मित्र मित्र अनुष्ठान वाले मित्र मित्र दर्शनवाले  
( नानाकृद् पाणारभा ) मित्र मित्र रुचिवाले मित्र मित्र आरम्भवाले ( शाणा  
अस्सवसाणसंयुक्ता ) तथा मित्र मित्र निश्चयवाले हैं । ( पहीणपुव्वसंयोगा )  
इन्होंने अपने माता पिता आदि के सम्बन्ध को भी छोड़ दिया है ( अरियं मार्गं  
अपणा ) तथा आर्य्यमार्ग को भी प्राप्त नहीं किया है ( इति ते णो इव्वाए णो  
पाराए अतरा येव कामभोगेसु विसन्ना ) अतः ये न तो इसी स्लेकके होते हैं  
और न पर स्लेकके ही होते हैं किन्तु बीच में ही काम भोग में कैसे कर कट  
पते हैं ॥ १२

भाषार्थ—शास्त्रा में फल उत्पन्न होता है इसी तरह इस जन्म में किए हुए कर्म का  
दूसरे जन्म में फल प्राप्त होता है । १ । मनुष्य ने पूर्व जन्म में अपने  
कर्म के परिणाम से जो छुम या अछुम कर्म संचय किया है उसे  
देवता और असुर कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है । २ । अतः  
कर्म को न मानना और नियति को सब का कारण कहना मिय्या है ।  
यद्यपि नियतिवाद तथा पूर्वोक्त ईश्वरकर्तृत्ववाद, आत्माऽद्वैतवाद  
पञ्चभूतवाद और शरीरात्मवाद मिथ्या हैं तथापि प्रबल मोहनीय कर्म  
के उदय से प्राणी इनमें आसक्त होते हैं । ये इस लोक से भ्रष्ट तथा परलोक  
से भी पतित होकर अनन्त काल तक ससार में भ्रमण करते रहते हैं ।  
ये पुरुष विषयरूपी कीचड़ में फँस कर स्वयं कष्ट भोगते हैं और दूसरे  
को भी झुंझी धनाते हैं अतः ये चारों ही पुरुष उत्तम ज्ञेय कमल के  
समान राजा आदि को पुष्करिणी रूपी भयसागर से उद्धार करने में  
समर्थ नहीं हैं । १२ ।



समारभन्ति भोयणाए ॥ एवमेव ते अणारिया विप्पडिवन्ना त  
सद्वहमाणा जाव इति ते णो हव्वाए णो पाराए अंतरा काम-  
भोगेसु विसरणा । चउत्थे पुरिसजाए णियइवाइएत्ति आहिण्ण ॥

छाया—कामभोगान् समारभन्ते भोगाय एवमेव ते अनार्याः विप्रतिपन्ना  
तत् श्रद्धाणाः यावदिति ते नोऽर्वाचि नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु  
विपण्णाः । चतुर्थः पुरुषः नियतिवादिक इत्याख्यायते इत्येते-

अन्वयार्थ—भोयणाए विस्मृत्वाइ कामभोगाइ समारभन्ति ) वे नियतिवादी नामा प्रकार के  
सावध कर्मोंका अनुष्ठान करते, काम—भोगका आरम्भ करते हैं ( तं सद्वहमाणा  
ते अणारिया विप्पडिवन्ना ) उस विपत्तिवाद में श्रद्धा रखने वाले वे नियतिवादी  
अनार्य हैं भ्रममें पड़े हैं ( ते णो हव्वाए णो पाराए ) वे न तो इसी लोक के होते  
हैं और न परलोक के ही होते हैं ( अंतरा कामभोगेसु विसरणा ) किन्तु वे काम  
भोग में फँसकर फट भोगते हैं । ( चउत्थे पुरिसजाए निगइ—वाइएत्ति आहिण्ण )  
यह चौथा नियतिवादी पुरुष कहा गया । ( इच्छते अचारि पुरिसजाया णाणापन्ना

मावार्थ—क्योंकि नियति की सिद्धि किए बिना इन दोनों पुरुषों का नियति के वश  
में होना सिद्ध नहीं होता और नियति की सिद्धि पूर्वोक्त रीति से होना  
सम्भव नहीं है अतः क्रियावादी और अक्रियावादी को नियति के आधीन  
कहना असंभव समझना चाहिये ।

प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है यह कथन तो  
सर्वथा असंगत है क्योंकि—वेसा होने पर तो जगत् की विचित्रता हो  
ही नहीं सकती । प्राणिवर्ग अपने-अपने कर्मों की मिश्रता के कारण ही  
भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं परन्तु कर्मों का फल न मानने  
पर यह नहीं हो सकता है । नियति भी नियत स्वभाव वाली होने के  
कारण विचित्र जगत् की उत्पत्ति नहीं कर सकती है । यदि वह विचित्र  
जगत् की उत्पत्ति करे तो वह विचित्र स्वभाववाली सिद्ध होगी एक  
स्वभावा नहीं हो सकती ऐसी दशा में तो नाम मात्र का ही भेद होगा  
क्योंकि—हम जिसे कर्म कहते हैं उसे तुम नियति कहते हो परन्तु  
पदार्थ में कोई भेद नहीं रहता । विद्वानों ने कहा है कि—“यदिह क्रियते  
कर्म तत् परत्रोपभुज्यते । मूलसिद्ध्येषु ब्रह्मोसु फलं शास्त्रासु जायते” (१)  
“यदुपास्य मन्यजन्मनि शुभमशुभ वा स्वकर्मपरिणत्या । तच्छुभमम-  
न्यथा नो कस्य देवासुरै रपि” (२) अर्थात् वक्ष्यका मूल सींचने से जैसे

इच्छेते चत्वारि पुरिसजाया गाणापन्ना गाणाद्विदा गाणासीला  
गाणादिद्वी गाणारुई गाणारभा गाणाश्रज्जवसाणसजुत्ता पद्दी-  
णापुव्वसजोगा आरिय भग्ग असपत्ता इति ते णो हव्वाए णो  
पाराए अतरा काममोगेसु विसएणा ॥ ( सूत्र १२ ) ॥

छाया—चत्वारः पुरुषजातीयाः नानापद्मा, नानाच्छन्दा नानाक्षीलाः नाना  
दृष्टयः, नानारुचयः, नानारम्भाः नानाऽप्यवसानसयुक्ताः प्रहीण  
पूर्वसंयोगाः आर्य्य मार्गम् अपाप्ता इति नोऽपि नो पाराय अन्तरा  
काममोगेषु विषण्णा ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—आणाच्छन्दा ) ये पूर्वोक्त चार पुरुष मित्र मित्र बुद्धि वाले और मित्र मित्र अभिप्राय  
वाले ( पाणासीला गाणादिद्वी ) मित्र मित्र अनुष्ठान वाले मित्र मित्र वर्तनवाले  
( नानारुच गाणारभा ) मित्र मित्र रुचिवाले मित्र मित्र अन्नरसवाले ( पाणा  
असपसाणसंजुत्ता ) तथा मित्र मित्र मित्रयवाले हैं । ( पद्दीणपुव्वसंजोगा )  
इन्होंने अपने माता पिता आदि के सम्बन्ध को भी छोड़ दिया है ( अरियं मार्गं  
अपत्ता ) तथा आर्य्यमार्ग को भी प्राप्त नहीं किया है ( इति ते णो हव्वाए णो  
पाराए अतरा केव काममोगेसु विसन्ना ) अतः ये न तो इसी लोकके होते हैं  
और न पर लोकके ही होते हैं किन्तु बीच में ही काम भोग में रँस कर कष्ट  
पते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ—शास्त्रा में फल उत्पन्न होता है इसी तरह इस जन्म में किए हुए कर्म का  
दूसरे जन्म में फल प्राप्त होता है । १ । मनुष्य ने पूर्व जन्म में अपने  
कर्म के परिणाम से जो क्षुभ या अक्षुभ कर्म संचय किया है उसे  
देवता और असुर कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है । २ । अतः  
कर्म को न मानना और नियति को सब का कारण कहना मिथ्या है ।  
यद्यपि नियतिवाद तथा पूर्वोक्त ईश्वरकर्तृत्ववाद, आत्माऽद्वैतवाद  
पञ्चभूतवाद और शरीरात्मवाद मिथ्या हैं तथापि प्रचल मोहनीय कर्म  
के उदय से प्राणी इनमें आसक्त होते हैं । वे इस लोक से भट तथा परलोक  
से भी पतित होकर अनन्त काल तक ससार में भ्रमण करते रहते हैं ।  
ये पुरुष विषयरूपी कीचड़ में फँस कर स्वयं कष्ट भोगते हैं और दूसरे  
को भी दुःखी बनाते हैं अतः ये चारों ही पुरुष उत्तम श्वेत कमल के  
समान राजा आदि को पुष्करिणी रूपी मयसागर से उद्धार करने में  
समर्थ नहीं हैं । १२ ।

से बेमि पाईयां वा ६ सतेगतिया मणुस्सा भवति, तजहा -  
आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया वेगे  
कायमता वेगे हस्समंता वेगे सुवच्चा वेगे दुवच्चा वेगे सुरूवा वेगे  
दुरूवा वेगे, तेसिं च णं जणजाणवयाइ परिग्गहियाइ भवति,  
त० अप्पयरा वा मुज्जयरा वा, तहप्पगारेहिं कुत्तेहिं आगम्म  
अभिभूय एगे भिक्खायरियाए समुट्ठिता सतो वावि एगे

छाया—स ब्रवीमि माच्यावा ६ सन्ति एकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा—  
आर्या एके अनार्या एके उच्चगोत्रा एके नीचगोत्राः एके काय-  
वन्त एके हस्ववन्त एके सुवर्णाः एके दुर्वर्णा एके सुरूपाः एके  
दुरूपाः एके तेषाञ्च जनजानपदाः परिगृहीता भवन्ति, तद्यथा—  
अल्पतरा वा भूयस्तरा वा । तथा प्रकारेषु कुत्लेषु आगत्य अभिभूय  
एके भिक्षाचर्यायामुपस्थिताः । सतोवाऽपि एके ह्यतीन् (अज्ञातीन्)

अन्वयार्थ—( पाईयां वा सतेगतिया मणुस्सा भवति ) पूर्व आदि दिशाओं में माना प्रकार के  
मनुष्य निवास करते हैं ( वेगे आरिया वेगे अणारिया ) कोई आर्य होते हैं और  
कोई अनार्य पानी अशुभ कर्म में रत होते हैं ( वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया )  
कोई उच्च गोत्र में उत्पन्न कुलीन होता है और कोई नीच गोत्र में उत्पन्न कुलीन  
होता है । ( वेगे कायमता वेगे हस्समंता ) कोई उच्च शरीर वाला ( सम्यक् ) होता  
है और कोई छोटे शरीर का होता है । ( वेगे सुवच्चा वेगे दुवच्चा ) किसी के शरीर  
का वण सुन्दर होता है और किसी का असुन्दर होता है । ( वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा )  
किसी का रूप मनोहर होता है और किसी का लमनोहर होता है । ( तेसिं च जण  
जाणवयाइ परिग्गहियाइ भवति ) उन मनुष्यों का स्पर्श और वेष परिग्रह  
( सम्पत्ति ) होता है ( अप्पतरा वा भूयस्तरा ) किसी का परिग्रह थोड़ा और  
किसी का अधिक होता है । ( एगे तहप्पगारेहिं कुत्तेहिं आगम्म अभिभूय  
भिक्खायरियाए समुट्ठिता ) इसमें से कोई पुरुष पूर्वोक्त कुलों में से किसी कुल में काम  
धेकर विषयभोग को छोड़ कर भिक्षावृत्ति धारण करने के लिये उद्यत होते हैं ( एगे  
सतो वावि नायमो व उयगरण व विप्पवहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता ) कोई  
तो विद्यमान शक्ति बर्ण तथा धन धान्य आदि सम्पत्ति को छोड़ कर भिक्षावृत्ति

भावार्थ—मनुष्य मोह में पड़ कर दूसरी वस्तु को अपना मानता है इसीलिये उसे  
नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं और वह अपने कल्याण के  
साधन से वञ्चित रह जाता है । मनुष्य अपने स्वैकान पशु और घन

गायत्रो ( अणायत्रो ) य उवगरण च विप्पजहाय भिक्खाय  
रियाए समुद्धिता असतो वावि एगे गायत्रो ( अणायत्रो )  
य उवगरण च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुद्धिता [जे ते सतो  
वा असतो वा गायत्रो य अणायत्रो य उवगरण च विप्पजहाय  
भिक्खायरियाए समुद्धिता] पुब्बमेव तेहिं गाय भवइ, तजहा—इह  
खलु पुरिसे अन्नमन्न ममहाए एव विप्पडिवेदेति, तजहा—खेत्त मे वत्थू  
मे हिरण्य मे सुवन्न मे घण मे घण्य मे कस्त मे दूस मे विपुल-

छाया—उपकरणञ्च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां समुत्थिता असतोवाऽपि एके  
ज्ञातीन् (अज्ञातीन्) उपकरणञ्च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः ।  
( ये ते सतो वा असतो वा ज्ञातीन् अज्ञातीन् उपकरणञ्च विप्रहाय  
भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः ) पूर्वमेव तैर्ज्ञातं भवति तद्यथा इह खलु  
पुरुषः अन्यदन्यत् मदर्याय एव विप्रतिवेदयति, तद्यथा—क्षेत्रं मे  
वास्तु मे हिरण्य मे सुवर्णं मे घन मे घान्य मे कस्त्य मे दूस मे विपुल

अन्वयार्थ—भारण करने के लिये उत्तर होते हैं ( वेगे असतो वावि गायत्रो य उवगरणं च  
विप्पजहाय भिक्खानरियाए समुद्धिता ) और कोई अधिष्ठान ज्ञातिवर्ग और घन  
घान्य आदि सम्पत्ति को त्याग कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करने की इच्छा करते हैं ।  
( जे ते सतो वा असतो वा गायत्रो य अणायत्रो य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खाय  
रियाए समुद्धिता पुब्बमेव तेहिं गायं भवति ) जो विद्यमान ज्ञातिवर्ग तथा  
सम्पत्ति का त्याग कर भिक्षा वृत्ति धारण करना चाहते हैं और जो अधिष्ठान ज्ञाति  
वर्ग और सम्पत्ति को छोड़ कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करते हैं उन दोनों को पहले से ही  
यह जाना हुआ होता है कि ( इह खलु पुरिसे अन्नमन्नं ममहाए एव विप्पडिवेदेति  
तजहा ) इस मनुष्य कोक में पुरुषगण अपने से सर्वथा भिन्न पदार्थों को गृह ही  
अपना मान कर ऐसा अधिष्ठान करते हैं कि—( क्षेत्र मे वत्थू मे हिरण्य मे सुवर्ण  
मे घण मे घण्य मे कस्त मे दूस मे ) क्षेत्र मेरा है वर मेरा है चाँदी मेरी है सोना  
मेरा है घन मेरा है घान्य मेरा है कस्त मेरा है कोहरा आदि मेरे हैं । ( विपुलघन

भावार्थ—धाम्य आदि सम्पत्ति को अपने सुख के साधन मान कर इनकी प्राप्ति  
के लिये तथा प्राप्त हुए की रक्षा के लिये जी जान छोड़ा कर परिश्रम  
करता है परन्तु जब उसके ऊपर किसी रोग आदि का आक्रमण होता  
है तो उसके स्रोत आदि सम्पत्ति उसको रोग से मुक्त करने में समर्थ

धराकरागरयणमणिमोक्षिसंखसिलप्पवालरत्तरयणसत्सारसाव -  
 तेय मे सदा मे रूवा मे गंधा मे रसा मे फासा मे, एते खलु मे  
 काममोगा अहमवि एतेसिं ॥ से मेहावी पुज्जामेव अप्पणा एव  
 समभिजाणेज्जा, तजहा—इह खलु मम अन्नयरं दुक्खे रोयातके  
 समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे अकते अप्पिए असुमे अमणुजे अमणामे  
 दुक्खे णो सुहे से हता भयतारो ! काममोगाह् मम अन्नयर  
 दुक्ख रोयातक परियाइयह् अणिट्ठं अकतं अप्पिय असुमं अम-

छाया—कनकरत्नमणिमौक्तिकसंखशिलामवालरत्तरत्नसत्सारस्वापतेय मे  
 शब्दाः मे, रूपाणि मे, रसाः मे, गन्धाः मे, स्पर्शाः मे, एते खलु  
 मे काममोगाः अहमपि एतेषाम् । स मेधावी पूर्वमेव आत्मना एव  
 समभिजानीयात्, तद्यथा—इह खलु ममान्यतरद् दुःखं रोगातङ्कः  
 समुत्पद्येत अनिष्टः अकान्तः अप्रियः अशुभः अमनोह्यः अवनामः  
 दुःखं नो सुखं तद् हन्त ! भयत्रातारः काममोगाः ममान्यतरद्  
 दुःखं रोगातङ्कं विमज्ज्य गृह्णीत अनिष्टमकान्तमप्रियमशुभं

भावार्थ—कनकारयणमणिमोक्षिसंखसिलप्पवालरत्तरयणसत्सारसावतेयमे ) ये बहुत से धन  
 सोना, रत्न, मणि, मोती, दाक-शिला, खूंगा लाल रत्न उत्तमोत्तम मणि और  
 पैतृक धन मेरे हैं ( सदा मे रूवा मे गंधा मे रसा मे फासा मे ) अक्षयमनोहर  
 द्रव्य करने वाले वीणा वेणु आदि मेरे हैं, सुन्दर कमकती स्त्रियाँ मेरी हैं, इत्र  
 तेरु आदि सुगंधित पदार्थ मेरे हैं उत्तमोत्तम रस तथा सुदुस्पर्श वाले  
 वस्त्र आदि मेरे हैं ( एते खलु मे काममोगा अहमपि एतेसिं ) ये पूर्णतः वस्तु  
 समूह मेरे मोग के साधन हैं और मैं इन्का उपभोग करने वाला हूँ । ( से मेहावी  
 पुज्जमेव अप्पणा एव समभिजाणेज्जा ) परन्तु बुद्धिमान् पुरुष को पदसे ही यह  
 मोक्ष लेना चाहिये कि—( इह खलु मम अन्नयरं दुक्खे रोयातके वा समुप्पज्जेज्जा )  
 सब सुखके किसी प्रकार का दुःख वा रोग उत्पन्न होता है ( अणिट्ठे अकते अप्पिए  
 असुमे अमणुजे अमणामे दुक्खे णो सुहे ) जो इष्ट नहीं है प्रीतिघ्न नहीं है विघ्न

भावार्थ—नहीं होती है । मनुष्य अपने माता पिता भाई बहिन और स्त्री पुत्रआदि  
 परिवार धर्म को अपने सुख का साधन समझता है और उसे सुखी करने  
 के लिये विविध कष्ट को सहन कर धनादि संपादन करता है परन्तु वह  
 परिवार धर्म भी उसके रोग को बुरा करने तथा उसे घाँट कर ले लेने

गुण अमणाम दुक्ख णो सुह, ताऽह दुक्खामि वा सोयामि वा  
जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा इमाओ मे  
अणयराओ दुक्खाओ रोगातकाओ पडिमोयह अणिट्ठाओ अक-  
ताओ अप्पियाओ असुमाओ अमणुजाओ अमणामाओ दुक्खाओ  
णो सुहाओ, एवमेव णो लब्धपुज्ज भवइ, इह खलु काममोगा णो  
ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुज्जि काम  
छाया—ममनोह मवनाम दु.ख नो सुखं, तदह दुःख्यामि वा शोचामि वा  
जूरामि वा तिप्पामि वा पीड्यामि वा परितप्ये वा अस्मान्मे अन्यतराद्  
दुःखाद् रोगातकाद् प्रतिमोचयत अनिष्टात् अकान्तात् अप्रियात्  
अशुभात् अमनोह्यात् अवनामात् दुःखाभो सुखात् एवमेव नो  
लब्धपूर्वो भवति । इह खलु काममोगा नो प्राणाय वा नो धरणाय  
वा पुरुषो वा एकदा पूर्वकाममोगान् विमज्जहाति काममोगा वा एकदा

अव्ययार्थ—अप्रिय है अशुभ है अमनोह है विषय पीड़ा देने वाला है दुःख है सुख नहीं है  
( ये ईंता अव्ययार्थ काममोगाई मम अव्यय दुःख रोगातकं परिवाइयह अनिष्ट  
काय दुःख नो सुह ) उस समय यदि मैं यह कहूँ कि—हे भय से रक्षा करने वाले  
मेरे धन धान्य आदि काममोगों ! मेरे इस अनिष्ट अप्रिय तथा अत्यन्त दुःख रोग  
को तुम छोड़ बर्छ कर डे डे ( ताऽह दुक्खासि वा शोचसि वा जूरामि वा तिप्पामि वा  
पीडामि वा परितप्पामि वा ) क्योंकि मैं इस रोग से बहुत दुःखित हो रहा हूँ मैं शोक  
में पड़ा हूँ, आत्मनिष्ठा कर रहा हूँ, मैं कष्ट वा रहा हूँ बहुत वेदना पाता हूँ  
( इमाओ अणिट्ठाओ अब दुक्खाओ नो सुहाओ मम अणयतराओ दुक्खाओ रोगा-  
तकाओ पडिमोयह ) अतः आप छोड़ मुझको इस अप्रिय अनिष्ट तथा दुःख रोग  
और दुःख से मुक्त कर दें ( एवमेव नो लब्धपुज्ज भवइ ) तो वे धन धान्य और  
क्षेत्र आदि काममोग के साधन पदार्थ उक्त प्रार्थना को सुन कर दुःख से मुक्त कर  
दें यह कभी नहीं होता । ( इह खलु काममोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा )  
वस्तुता धन धान्य और क्षेत्र आदि सम्पत्ति मनुष्य की रक्षा करने के लिये समर्थ  
नहीं है । ( पुरिसे वा एगता पुज्जि काममोगे विपज्जहाति ) कभी तो पुरुष पहले ही

माधार्थ—के लिये समर्थ नहीं होते किन्तु अकेले उसे उस रोग की पीड़ा सहन  
करनी पड़ती है । मनुष्य अपने हाथ पैर आदि अंगों को तथा रूप बल  
और आयु आदि को सबसे अधिक आनन्द का कारण मानता है और  
इनका उसको धड़ा ही अभिमान रहता है परन्तु जब अवस्था डल

भोगे विप्पजहति, कामभोगा वा एगता पुर्वि पुरिसं विप्पजहंति, अन्ने खलु कामभोगा अन्नो अहमसि, से किमंग पुण वय अन्नम-  
 न्नेहिं कामभोगेहिं मुच्छामो ? इति सखाए ण वय च कामभोगेहिं  
 विप्पजहिस्सामो, से मेहावी जाणेज्जा बहिरग्गमेत, इणमेव उवणीय  
 तराग, तज्जा—माया मे पिता मे भाया मे भगिणी मे भज्जा मे पुत्ता  
 मे धूता मे पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सुहा मे पिया मे सहा मे

छाया—पूर्व पुरुष विपजहति, अन्यः खलु कामभोग. अन्योऽहमस्मि तत्  
 किमङ्ग पुनर्वयमन्येषु कामभोगेषु मूर्च्छामः इति सख्याय वयं  
 कामभोगान् विप्रहास्याम स मेधावी जानीयाद् बहिरङ्गमेतत् इदमेव  
 उपनीतवरं तद्यथा—माता मे, पिता मे, भ्राता मे भगिनी मे भार्य्या मे  
 पुत्राः मे सुताः मे प्रेप्या. मे नत्ता मे स्नुषा मे सुहृन्ने भ्रियो मे  
 सखा मे स्वजनसग्रन्यसस्तुता. मे । एते मम ज्ञातव्यः अहमेतेषाम्,

अन्वयार्थ—क्षेत्र आदि सम्पत्ति को छोड़ कर खल देता है (कामभोगा वा एगता पुरिसं विप्प  
 जहति) और कभी क्षेत्र आदि सम्पत्ति ही पहले पुरुष को छोड़ कर खल देती है।  
 (अन्ने खलु कामभोगा अन्नो अहमसि) अन्नाक्षेत्र आदि सम्पत्ति दूसरी है और मैं दूसरा  
 हूँ (किमंग पुण वय अन्नमन्नेहिं कामभोगेहिं मुच्छामो) फिर हम क्यों दूसरी वस्तु  
 सम्पत्ति में आसक्त हो रहे हैं ? (इति सखाए वयं कामभोगेहिं विप्पजहिस्सामो) अब  
 हम इन बातों को जान कर सम्पत्ति को अवश्य त्याग देंगे (से मेहावी जाणेज्जा बहि  
 रग्गमेव) इस प्रकार विचार करता हुआ वह बुद्धिमान् पुरुष यह सोचने कि—यह  
 क्षेत्र आदि सम्पत्ति तो बाहर के पदार्थ हैं (इणमेव उवणीयतरागं) इन से तो  
 मेरे निकट सम्पत्ती मे कौन हैं (तज्जा) मैंने कि—( माया मे पिया मे भाया  
 मे भगिनी मे भज्जा मे पुत्ता मे धूता मे पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सहा मे  
 सपणसग्गयसधुयामे ) मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरे भाई हैं,  
 मेरी बहिन है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरे दास हैं, मेरा  
 नाती है, मेरी पुत्रवधू है, मेरा मित्र है, मेरे पहले और पीछे के परिचित

भावार्थ—जाती है तब उसके हाथ पैर आदि अंग खीले पड़ जाते हैं शरीर की  
 कान्ति फीकी हो जाती है और वह बलहीन तथा इन्द्रिय शक्ति से  
 रहित हो जाता है। अन्त में आयु पूरी होने पर वह इस शरीर को  
 छोड़ कर अकेला ही परलोक में जाता है और वहाँ वह अपने

सयणसंगथसयुआ मे, एते खलु मम णायओ अहमवि एतेसि,  
एव से मेहावी पुब्बामेव अप्पणा एव समभिजारेज्जा, इह खलु  
मम अन्नयरे दुक्खे रोयातके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे  
णो सुहे, से हत्ता भयतारो ! णायओ इम मम अन्नयर दुक्ख  
रोयातक परियाइयह् अणिट्ठ जाव णो सुह, ताऽह् दुक्खामि वा  
सोयामि वा जाव परितप्पामि वा, इमाओ मे अन्नयरातो दुक्खातो

छाया—एवं स मेधावी पूर्वमेव आत्मना समभिजानीयात् इह खलु ममान्य-  
तरद् दुःखं रोगतङ्को वा समुत्पद्येत अनिष्टः यावद् दुःखं नो सुखं तद्  
हन्त ! मयत्रातारं ज्ञातव्य ! इदं ममान्यतरद् दुःखं रोगातङ्कं वा विमज्ज्य  
विमज्ज्य गृह्णीत अनिष्टं यावद् नो सुखम् । तदहं तु ख्यामि वा शोचा  
मि वा यावद् परितप्ये अस्मान् मे अन्यतरस्माद् दुःखाद् रोगातङ्कात्

अन्वयार्थ—सम्बन्धी हैं ( एते मम णायओ अहमवि एतेसि ) ये मेरे शक्ति हैं और मैं भी  
इसका आत्मीय हूँ ( एव से मेहावी पुब्बामेव अप्पणा एव समभिजारेज्जा ) परन्तु  
बुद्धिमान् पुरुष को पहले अपने आप यह विचार देना चाहिये कि—( इह खलु  
मम अन्नयरे दुक्खे रोगातके वा समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे णो सुहे ) अब  
कभी मुझमें किसी प्रकार का दुःख वा कोई रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट और दुःख  
दायी है ( से हत्ता भयतारो णायओ इमं मम अन्नयरं दुक्खं रोयातकं अणिट्ठ जाव  
णो सुहं परियाइयह् ) उस समय मैं अपने शक्तिवर्ग से यदि यह कहूँ कि—हे भय  
से रक्षा करने वाले शक्तिवर्ग ! मेरे इस अनिष्ट और अनिय दुःख तथा रोग को  
आप लोग धीरे धीरे हटो ( ताऽह् दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परितप्पामि वा )  
क्यों कि मैं इस दुःख से वेदित हो रहा हूँ, बौद्ध करता हूँ बहुत ताप भोग रहा  
हूँ ( इमाओ मे अन्नयरातो दुक्खातो रायातकानो परिमोएह् अणिट्ठाओ जाव णो

भाषार्थ—इमास्तुम कर्म का फल अकेले भोगता है । उस समय उसकी सम्पत्ति,  
परिवार तथा शरीर आदि कोई भी साथ नहीं होते । उस बुद्धिमान  
पुरुष को धन, धान्य, मकान और जेब आदि सम्पत्ति तथा माता पिता  
की पुत्र आदि परिवार के ऊपर भ्रमता को त्याग कर आत्म कल्याण का  
साधन करना चाहिये । मनुष्य रात दिन जिस सम्पत्ति के लिये नाना  
प्रकार का कष्ट सहन करता है वह परलोक में काम नहीं आती है



रोयातंकाओ परिमोएह अणिट्ठाओ जाव णो सुहाओ, एवमेव णो लद्धपुव्व भवइ, तेसिं वावि भयताराणं मम णाययाणं अन्नयरे दुक्खे रोयातंके समुपज्जेज्जा अणिट्ठे जाव णो सुहे, से हता अहमेतेसिं भयताराणं णाययाणं इम अन्नयरं दुक्खं रोयातंके परि-याइयामि अणिट्ठं जाव णो सुहे, मा मे दुक्खंतु वा जाव मा मे परितप्पंतु वा, इमाओ ण अणयराओ दुक्खातो रोयातंकाओ

छाया—परिमोचयत अनिष्टाद् यावद् नो सुखात् । एवमेव नो लब्धपूर्वो भवति । तेषां वाऽपि भयत्रातृणां मम ज्ञातीनां अन्यतरद् दुःख रोगातङ्कं समुत्पद्येत अनिष्टं यावन्नो सुखं तद् हन्त ! अहमेतेषां भयत्रातृणां ज्ञातीनाम् इदमन्यतरद् दुःख रोगातङ्कं वा विभज्य गृह्णामि अनिष्टं वा यावन्नो सुखं, मा मे दुःख्यन्तु वा यावन् मा मे परितप्यन्तु वा अस्मात् अन्यतरस्माद् दुःखाद् रोगातङ्कात् परि-

अन्वयार्थ—सुहाओ ) अतः आप इस अनिष्ट दुःख तथा रोग से मुक्तको मुक्त कर दें ( एवमेव नो लब्धपूर्वं भवइ ) तो वे ज्ञाति बर्ग इस प्रार्थना को सुनकर दुःख तथा रोग को रॉट कर के छेँ वा मुक्तको दुःख और रोग से मुक्त कर दें ऐसा कभी नहीं होता है । (तेसिं वावि मम भयताराणं णाययाणं अन्नयरे दुक्खे रोयातंके समुपज्जेज्जा अणिट्ठे जाव णो सुहे ) अथवा भय से मेरी रक्षा करने वाले उन ज्ञातियों को ही कोई दुःख वा रोग उत्पन्न हो जाय जो अनिष्ट और असुख है ( से हता अहमेतेसिं भयताराणं णाययाणं इम अन्नयरं दुक्खं रोयातंके परिचाइयामि अणिट्ठं जाव णो सुहे ) तो मैं भय से रक्षा करने वाले इन ज्ञातियों के अनिष्ट दुःख वा रोग को रॉट कर लेऊ ( मा मे दुक्खंतु मा मे परितप्पंतु वा ) जिससे वे मेरे ज्ञातिबर्ग दुःख तथा परितप्य न भोगें ( इमाओ अणयराओ दुक्खातो रोयातंकाओ परिमोएमि ) मैं इनको दुःख

भाषार्थ—ही नहीं किन्तु इस लोक में भी यह स्थिर नहीं रहती है । बहुत से लोग धन सञ्चय करके भी फिर दरिद्र हो जाते हैं उनकी सम्पत्ति उन्हें छोड़ कर चली जाती है कभी ऐसा भी होता है कि सम्पत्ति को उपार्जन करने के पश्चात् उसका भोग किये बिना ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ऐसी दशा में उस पुरुष को सम्पत्ति उपार्जन करने का कष्ट ही हाथ

परिमोएमि अणिट्ठाओ जाव णो सुहाओ, एवमेव णो लब्धपुव्वं भवइ, अज्झस्स दुक्खं अज्जो न परिआइयति अज्जेण कइ अज्जो नो पडिसंवेदेति पत्तेय जायति पत्तेय मरइ पत्तेय चयइ पत्तेय उववज्जइ पत्तेय मग्गमा पत्तेय सज्जा पत्तेय मग्गमा एव विन्नू वेदणा, इह (इ) खलु णातिसजोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुर्व्वि णातिसजोए विप्पजहति, णातिसजोगा

छाया—मोचयामि अनिष्टाद् यावन्मो मुखात् एवमेव न लब्धपूर्वो भवति । अन्यस्य दुःख मन्यो न विमन्य गृह्णाति अन्येन कृतम् अन्यो नो प्रतिसंवेदयति प्रत्येकं जायते प्रत्येकं म्रियते प्रत्येकं त्यजति प्रत्येकम् उपपद्यते प्रत्येकं संज्ञा प्रत्येकं संज्ञा प्रत्येकं मननम् एवमेव विद्वान् वेदना, इह खलु ज्ञातिसयोगा नो प्राणाय नो शरणाय वा पुरुषो वा एकदा पूर्वं ज्ञातिसयोगान् विमज्जहति, ज्ञातिसंयोगाः वा एकदा

भावार्थ—जया अनिष्ट रोग से मुक्त कर दू ( एवमेव णो लब्धपूर्व भवइ ) तो यह मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है ( अज्झस्स दुक्खं मन्यो न परिआइयति ) दूसरे के दुःख को दूसरा घोट कर नहीं ले सकता है ( अज्जेण क इज्जो नो पडिसंवेदयति ) दूसरे के कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता है ( पत्तेयं जायति पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ पत्तेयं संज्ञा पत्तेयं संज्ञा पत्तेयं मग्गमा पत्तेयं मग्गमा एव विन्नू वेदणा ) मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है अकेला ही मरता है अकेला ही अपनी सम्पत्ति का त्याग करता है अकेला ही सम्पत्ति को स्वीकार करता है अकेला ही कर्माप्यों को ग्रहण करता है अकेला ही पदार्थ को सम्पन्नता है अकेला ही चिन्तन करता है अकेला ही विद्वान् होता है और अकेला ही सुख दुःख भोगता है । (इह खलु ज्ञातिसंयोगा नो ताणाए वा सरणाए ) इस लोक में ज्ञातियों का संयोग दुःख से रक्षा करने और मनुष्य को ज्ञानि देने के लिए समर्थ नहीं है । ( पुरिसे वा एगता पुर्व्वि ज्ञातिसंजोए विप्पजहति ) मनुष्य कभी पहले ज्ञातिसंयोग को छोड़ देता है ( ज्ञाति

भावार्थ—माता है सुख नहीं मिळता, सुख तो दूसरे प्राप्त करते हैं अतः ऐसी अस्थिर सम्पत्ति के छोर में पड़ कर अपने जीवन को कल्याण से वञ्चित रखना विवेकी पुरुष का कर्त्तव्य नहीं है ।

जिस प्रकार सम्पत्ति चञ्चल है इसी तरह परिवार वर्ग का सम्बन्ध भी अस्थिर है । परिवार के साथ वियोग अवश्य होता है कभी तो

वा एगता पुर्वि पुरिस विप्पजहंति, अन्ने खलु णातिसजोगा अन्नो  
अहमंसि, से किमग पुण वयं अन्नमन्नेहिं णातिसजोगेहिं मुच्छामो ?  
इति संखाए ण वयं णातिसंजोगं विप्पजहिस्सामो । से मेहावी  
जाणेज्जा बहिरगमेय, इणमेव उवणीयतराग, तजहा-हत्था मे पाया  
मे बाहा मे ऊरु मे उदर मे सीस मे सील मे आऊ मे बल मे  
वण्णो मे तया मे छाया मे सोय मे चक्खू मे घ्राण मे जिब्भा

छाया—पूर्व पुरुषं विमज्जहति अन्ये खलु ज्ञातिसंयोगाः अन्योऽहमस्मि ।  
किमङ्ग ! पुनर्वयमन्धेषु ज्ञातिसंयोगेषु मुच्छामः इति सख्याय धय  
ज्ञातिसंयोग विप्रहास्यामः । स मेवावी जानीयाद् बहिरङ्गमेतद्,  
इदमेव उपनीततरं तथा हस्तौ मे पादौ मे बाहू मे ऊरु मे  
उदर मे क्षीरं मे क्षीलं मे आयुर्मे बलं मे वण्णो मे त्वचा मे छाया मे  
श्रोत्र मे चक्षुर्मे घ्राण मे जिह्वा मे स्पर्शा मे ममीकरोति, धयसः

अन्वयार्थ—संयोगा वा एगता पुर्वि पुरिसे विप्पजहंति ) और कभी ज्ञातिसंयोग पुरुष को  
पहले छोड़ देता है ( अन्ने खलु णातिसंयोगा अन्नो अहमंसि ) अतः ज्ञातिसंयोग  
बूझता है और मैं बूझता हूँ ( से किमग पुण वयं अन्नमन्नेहिं णातिसंजोगेहिं मुच्छा  
मो ) तब फिर हम इस बूझने ज्ञातिसंयोग में क्यों आसक्त हो रहे हैं ? ( इति  
संखाए वयं 'णातिसंजोगं विप्पजहिस्सामो' यह जान कर अब हम ज्ञातिसंयोग  
को छोड़ देंगे । ( से मेहावी जाणेज्जा बहिरगमेय इणमेव उवणीयतरागं ) परन्तु  
बुद्धिमान पुरुष को यह जानना चाहिए कि—ज्ञातिसंयोग तो बाहरी वस्तु है,  
उससे तो निकट सम्पर्क ही सब है ( तजहा हत्था मे पाया मे बाहा मे ऊरु मे  
उदर मे सीस मे सील मे आऊ मे बल मे वण्णो मे तया मे छाया मे सोय मे  
चक्खू मे घ्राण मे जिब्भा मे फासा मे ममाहज्जह ) जैसे कि—मेरे हाथ हैं मेरे पैर

भाषार्थ—मनुष्य परिवार को शोकाश्रुल बनाया हुआ स्वयं पहले मर जाता है और  
कभी परिवार वाले पहले मर कर उसे शोकसागर में गिरा देते हैं । अतः  
असिष्यस्तु सम्पत्ति तथा परिवार धर्म के मोह में फँस कर कौन विवेकी  
पुरुष अपने कल्याण के साधन को त्याग सकता है ? बुद्धिमान पुरुष इन  
बातों को जान कर सम्पत्ति तथा परिवार में कभी आसक्त नहीं होते वे

मे फासा मे ममाइज्जइ, वयाउ पडिजूरइ, तजहा-आउओ बलाओ  
वएणाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ सुसधितो  
सधी विसधीभवइ, वलियतरगे गाए भवइ, किएहा केसा पलिया  
भवति, तजहा—जपि य इम सरीरग उराल आहारोवइय एयपि  
य अणुपुन्वेण विप्पजहियव्व भविस्सति, एय सखाए से भिक्खू

छाया—परिजीर्यते । तद्यथा आयुषः पलायं वर्णाय त्वचः छायायाः श्रोत्राद्  
यावद् स्पर्शाद् सुसन्धितः सन्धिविसन्धी भवति बलिततरङ्ग गात्रेषु  
भवति कृष्णाः केशा पलिताः भवन्ति तद्यथा यदपि च इदं शरीरम् उदार  
माहारोपचितम् एतदपि च आलुपूर्व्या विप्रहातव्यं भविष्यति । इदं

अन्वयार्थ—हैं मेरी मुखा है मेरी नाँवे हैं मेरा पेट है मेरा गिर है मेरा शील (आचार) है  
मेरा बाहु है मेरा बल है मेरा वर्ण है मेरी लम्बा है मेरी कान्ति है मेरे कान हैं मेरे  
नेत्र हैं मेरी नासिका है मेरी जीम है मेरा स्पर्श है । इस प्रकार प्राणी इन पर  
ममता करता है ( वयाउ पडिजूरइ ) परन्तु अवस्था के अधिक होने पर प सब  
जीम हो जाते हैं । ( तजहा—आउओ बलाओ वणाओ तयाओ छायाओ सोयाओ  
जाव फासाओ ) यह मनुष्य, आयु बल, वर्ण लम्बा कान्ति कान तथा स्पर्शपर्यन्त  
सभी वस्तुओं से हीन हो जाता है ( सुसन्धितो सधी विसंधी भवति ) उसकी  
सुचरित इह सम्बन्धों वीली हो जाती हैं ( गाए बलियतरगे भवइ ) उसके शरीर  
में सर्वत्र समझे संकुचित होकर तरङ्ग की रेखा के समान हो जाते हैं ( किएहा केसा  
पलिया भवति ) उसके काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं । ( जपि य आहारोवइय उराल  
इमं सरीरग एयपि अणुपुन्वेण विप्पजहियव्व भविस्सति ) यह जो आहार से वृद्धि  
की प्राप्ति उच्चम शरीर है इसे भी क्रमशः अवधि पूरी होने पर छोड़ देना पड़ेगा  
( एय सखाए से भिक्खू भिक्खापरिषाए समुट्ठिप बुइओ खेगं जाणमा ) यह जान

भावार्थ—इन्हे शरीर के मूल के समान झड़का कर संयम धारण करते हैं ।  
ऐसे पुरुष ही संसार सागर को त्थर्य पार करते हैं और उपदेश आदि के  
द्वारा दूसरे को भी उद्धार करते हैं । संसार रूपी पुष्करिणी के उत्तम  
श्वेत कमल के समान राजा महाराजा आदि धर्ममग्न पुरुषों को ये

मिक्खायरियाए समुट्टिए दुहत्थो लोगं जाणेज्जा, त०-जीवा चेव  
अजीवा चेव, तसा चेव थावरा चेव ॥ ( सूत्रम् १३ )

छाया—संख्याय स मिधु मिक्खाचर्याया समुत्थितः द्विधा लोकं जानीयाद्  
तद्यथा—जीवाश्चैव अजीवाश्चैव त्रसाश्चैव स्थावराश्चैव ॥१३॥

अन्वयार्थ—एक मिक्खावृत्ति को स्वीकार करने के छिपे उद्यत साधु लोक को दोनों प्रकार से  
जान लेवे ( तज्जहा—जीवा चेव अजीवा चेव तसाचेव थावरा चेव ) इसे कि—  
लोक जीव रूप है और अजीव रूप है त्रस रूप है और स्थावर रूप है ॥१३॥

भावार्थ—ही उस पुष्करिणी से बाहर निकाल सकते हैं दूसरे नहीं यह जानना  
चाहिये ॥ १३ ॥



इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, सतेगतिया समणा  
माहणावि सारमा सपरिग्गहा, जे इमे तसा थावरा पाणा ते सय

छाया—इह खलु गृहस्था, चारम्मा, सपरिग्गहा, सन्त्येके भ्रमणाः  
माहना अपि सारम्मा, सपरिग्गहाः, ये इमे तसा स्थावराश्च प्राणाः

अन्वयार्थ—( इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा सति ) इस लोक में गृहस्थ आरम्भ  
तथा परिग्रह के सहित होते हैं क्योंकि वे इन क्रियाओं को करते हैं मिनसे  
कीर्तों का विभाज होता है और वे वासी, दास, गाय मंस आदि पशु पक्ष घन धान्य  
आदि परिग्रह रखते हैं । ( सगतिषा समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा ) कोई  
कोई भ्रमण और माहण भी आरंभ तथा परिग्रह के सहित होते हैं, क्योंकि वे भी  
गृहस्थ के समान ही सावध क्रिया करते हैं और घन धान्य तथा त्रिपद चतुष्पद  
आदि परिग्रह रखते हैं । ( जे इमे तसा थावरा पाणा ते सय समारमति अन्त्येगि

भावार्थ—गृहस्थगण सावध अनुष्ठान करते हैं और घन, धान्य, सोना चाँदी आदि  
अचेतन तथा वासी दास और हाथी घोड़ा ऊँट बैल आदि सचेतन परिग्रह  
रखते हैं यह प्रत्यक्ष है । तथा शाक्य मिथु आदि भ्रमण तथा माहण  
आदि भी सावध अनुष्ठान करते हैं और सचेतन तथा अचेतन दोनों ही

समारभति अन्नेणवि समारभावेति अण्णपि समारभत समणु-  
जाणति ॥ इह खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगतिया  
समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे कामभोगा सच्चित्ता  
वा अच्चित्ता वा ते सय परिगिण्हति अन्नेणवि परिगिण्हवेति  
अन्नपि परिगिण्हत समणुजाणति ॥ इह खलु गारत्था सारभा  
सपरिग्गहा, सतेगतिया समणा माहणावि सारभा सपरिग्गहा,

छाया—तान् स्वयं समारमन्ते अन्येनाऽपि समारम्भयन्ति अन्यमपि समार-  
ममाणं समनुजानन्ति । इह खलु गृहस्था सारम्भाः सपरिग्रहाः,  
सन्त्येके भ्रमणाः माहना अपि सारम्भा सपरिग्रहा, ये इमे काम  
भोगाः सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा तान् स्वयं परिगृह्णन्ति अन्ये-  
नाऽपि परिग्राहयन्ति अन्यमपि परिगृह्णन्तं समनुजानन्ति । इह  
खलु गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्येके भ्रमणा माहना अपि

अन्वयाय—समारंभावेति अण्णवि समारभतं समनुजाणति ) वे गृहस्थ और भ्रमण ब्राह्मण, ब्रह्म  
तथा स्थावर प्राणिमों का स्वयं आरम्भ करते हैं, दूसरे के द्वारा भी करते हैं और  
आरम्भ करते हुए दूसरे को ब्रह्मा मानते हैं । ( इह खलु गारत्था सारभा  
सपरिग्रहा सतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्रहा ) इस जगत् में  
गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह के सहित होते हैं और कोई कोई भ्रमण  
ब्राह्मण भी आरम्भ तथा परिग्रह के सहित होते हैं । ( वे इमे कामभोगा  
सच्चित्ता अच्चित्ता वा ते सय परिगिण्हन्ति अन्नेणवि परिगिण्हवेति अन्नपि परिगि-  
ण्हत समनुजाणति ) वे गृहस्थ और भ्रमण ब्राह्मण सच्चित्त और अच्चित्त दोनों  
प्रकार के कामभोगों का ग्रहण स्वयं करते हैं और दूसरे के द्वारा भी करते हैं तथा  
ग्रहण करते हुए को ब्रह्मा मानते हैं । ( इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्रहा सते  
गतिया समणा माहणावि सारभा सपरिग्रहा ) इस जगत् में गृहस्थ, आरम्भ और

भाषार्थ—प्रकार के परिग्रह रखते हैं अतः इन लोगों के साथ रह कर मनुष्य सायद्य  
अनुष्ठान रहित तथा परिग्रहयजित नहीं हो सकता है अतः विवेकी पुरुष  
इनके संसर्ग को छोड़ कर निरवय अनुष्ठान करते हैं तथा परिग्रह को  
यजित करते हैं । यद्यपि शाक्य भिक्षु आदि नाम मात्र से दीक्षापारी  
होते हैं तथापि वे दीक्षामहण करने के पूर्व जैसे सायद्य अनुष्ठान करते  
हैं और परिग्रह रखते हैं वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् भी सायद्य  
अनुष्ठान करते हैं और परिग्रह रखते हैं अतः इनकी पूर्व तथा उत्तर

अहं खलु अणारंभे अपरिग्रहे, जे खलु गारत्या सारंभा सपरिग्रहा, सतेगतिया समणा माहणावि सारभा सपरिग्रहा एतेसिं चैव निस्साए वमचेरवास वसिस्सामो, कस्स ए तं हेउ ? , जहा पुव्व तहा अवरं जहा अवर तहा पुव्वं, अज्ज एते अणुवरया अणुवट्ठिया पुणरवि तारिसगा चैव ॥ जे खलु

छाया—सारम्माः सपरिग्रहाः अहं खलु अनारम्भः अपरिग्रहः, ये खलु गृहस्थाः सारम्माः सपरिग्रहाः सन्त्येकैः श्रमणाः माहना अपि सारम्माः सपरिग्रहाः एतेषां चैव निश्चयेण ब्रह्मचर्यं वाप्त वत्स्यामि । कस्य हेतोः ? यथा पूर्वं तथा अवरं यथा अवर तथा पूर्वम्, अज्जसा एते अनुपरताः अनुपस्थिताः पुनरपि तादृशा एव । ये खलु गृहस्थाः

अन्वयार्थ—परिग्रह के सहित होते हैं तथा कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण भी आरम्भ तथा परिग्रह के सहित होते हैं (अहं खलु अणारंभे अपरिग्रहे) परन्तु मैं (साह) आरम्भ और परिग्रह से रहित हूँ (जे खलु गारत्या सारंभा सपरिग्रहा सतेगतिया समणा माहणा अपि सारंभा सपरिग्रहा एतेसिं चैव निस्साए वमचेरवास वसिस्सामो) अतः मैं, आरम्भ तथा परिग्रह से मुक्त पूर्वोक्त गृहस्थगण एवं सारम्भ और सपरिग्रह श्रमण माहनों के आश्रय से ब्रह्मचर्य प्राप्त को पावूंगा । (कस्स ए तं हेउ) आरम्भ और परिग्रह के साथ रहने वाले गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मणों के निश्चय में ही जबकि विचरना है तब फिर इन्हें त्यागने का क्या कारण है ? (बहापुव्व तहा अवरं जहा अवर तहा पुव्वं) गृहस्थ कैसे पहले आरम्भ और परिग्रह के साथ होते हैं इसी तरह वे पीछे भी होते हैं एवं कोई कोई श्रमण ब्राह्मण भी कैसे प्रमज्जा धारण करने के पहले आरम्भ और परिग्रह के साथ होते हैं इसी तरह पीछे भी होते हैं । (अज्ज एते अणुवरया अणुवट्ठिया पुणरवि तारिसगा चैव) यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—ये लोग सावधान आरम्भ से निवृत्त नहीं हैं तथा कुछ संयमका पावन नहीं करते हैं अतः ये लोग इस समय भी पहले के समान ही हैं ।

माधवार्थ—अवस्था में कोई भेष नहीं है । गृहस्थ तथा शाक्य भिक्षु आदि व्रत और स्थावर प्राणियों का विचातक व्यापार करते हैं यह प्रत्यक्ष है अतः इनमें रहकर निरवद्य वृत्ति का पावन एवं परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है अतः साधुजन इनका त्याग कर देते हैं । यद्यपि इन्हें छोड़े बिना निरवद्य वृत्ति का पावन और परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है तथापि निरवद्य

गारत्या सारमा सपरिग्रहा, सतेगतिया समणा माहणावि  
सारमा सपरिग्रहा, दुहत्तो पावाइ कुच्चति इति संखाए दोहिवि  
अतेहिं अविस्समाणो इति मिक्खू रीएज्जा ॥ से वेमि पाइण  
वा ६ जाव एव से परिणायकम्मे, एव से ववेयकम्मे, एव से  
विअतकारए भवतीति मक्खाय ॥ ( सूत्र १४ )

छाया—सारम्माः सपरिग्रहाः सन्त्येके अमणा माहना अपि सारम्माः  
सपरिग्रहाः द्विषाऽपि पापानि कुर्वन्ति, इति संख्याय द्वयोरप्यन्त-  
योरादिश्यमान इति मिथुः रीयेत तद् अवीमि माच्यां वा यावत्  
एव स परिष्ठातकर्मा एव स व्यपेतकर्मा एव स व्यन्तकारको  
भवतीत्याख्यातम् ॥१४॥

अन्वयार्थ—( जे कसु गारत्या सारमा सपरिग्रहा सतेगतिपा समणा माहणावि सारमा सपरि-  
ग्राहा दुहत्तो पावाइ कुच्चति ) आरम्भ और परिग्रह के साथ रहने वाले  
जो गृहस्थ और अमण ब्राह्मण हैं वे आरम्भ तथा परिग्रह इन दोनों  
कर्मों के द्वारा पापकर्म करते हैं । ( इति संखाए दोहिवि अतेहिं अविस्समाणो  
इति मिक्खू रीएज्जा ) यह जानकर साधु आरम्भ और परिग्रह इन दोनों से रहित  
होकर संयम में प्रवृत्ति करे । ( से वेमि पाईणवा ६ जाव एव से परिणायकम्मे )  
यह मैं कहता हूँ कि—एवं आदि विद्वानों से आया हुआ जो मिथु आरम्भ और  
परिग्रह से रहित है वही कर्म के रहस्य को जानता है ( एवं से ववेयकम्मे ) और  
वही कर्मबन्धन से रहित होता है ( एवं से विअतकारए भवतीति मक्खाय )  
तथा वही कर्मों का हान्य करता है यह श्री तीर्थेश्वर देव ने कहा है । ॥१४॥

भावार्थ—श्रुति के पाठनार्थ इनका आश्रय लेना वर्जित नहीं किया जा सकता है  
अतः साधु इन्हें त्याग कर भी निरवश श्रुति के पाठनार्थ इनका आश्रय  
लेते हैं । आशय यह है कि संयम के आधार मूल शरीर के रक्षार्थ साधु  
इनके द्वारा दिये हुए मिश्राज को प्राप्त कर अपना निर्वाह करते हैं क्योंकि  
प्रेसा किये बिना उनकी निरवश श्रुतिका निर्वाह नहीं हो सकता है अतः वे इनके  
आश्रय का त्याग नहीं करते हैं । इस प्रकार जो पुरुष गृहस्थ आदि के  
द्वारा दिये हुए मिश्राज मात्र से अपना निर्वाह करते हुए शुद्ध संयम का  
पालन करते हैं वे ही उत्तम साधु हैं और वे ही कर्म बन्धन को तोड़  
कर मोक्ष पथ के अधिकारी होते हैं यह तीर्थंकरों का सिद्धान्त जानना  
चाहिये ॥ १४ ॥





तत्थ खलु भगवता छज्जीवनिकाय हेऊ पणत्ता, तजहा—पुढ-  
वीकाए' जाव तसकाए, से जहाणामए मम असाय वंढेण वा सुढीण  
वा लेलूण वा कवालेण वा आउट्टिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा  
तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परियाविज्जमाणस्स  
वा किलामिज्जमाणस्स वा उद्विज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण  
णमायमवि हिंसाकारग दुक्ख भय पडिसिवेवेमि, इच्चेवं जाण

छाया—तत्र खलु भगवता पञ्जीवनिकायाः हेतवः प्रवृत्ताः । तद्यथा-पृथिवी  
कायः यावत् त्रसकायः । तद्यथा नाम ममाज्सात दण्डेन वा  
अस्थना वा मृष्टिना वा लेलुना वा कपालेन वा आकुट्यमानस्य वा,  
हन्यमानस्य वा तर्ज्यमानस्य वा ताड्यमानस्य वा, परिताप्यमानस्य वा  
क्लाम्यमानस्य वा उद्वेज्यमानस्य वा यावत् रोमोत्खननमात्रमपि  
हिंसाकारकं दुःखं मयमिति सधेदयामि इत्येवं जानिहि सर्वे जीवाः

अन्वयार्थ—( तत्थ खलु भगवता छज्जीवनिकायहेऊ पणत्ता ) भगवान् श्री सीमंदूर देवने छ  
काय के बीबों को धर्मवन्ध का कारण कहा है (तजहा—पुढवीकाए' जाव तसकाए)  
पृथिवी काय से लेकर त्रसकाय पर्यन्त छ प्रकार के जीव कर्मवन्ध के कारण हैं ।  
( से जहाणामए वंढेण वा सुढीण वा लेलूण वा कवालेण वा आउट्टिज्ज  
माणस्स हम्ममाणस्स ) जैसे मुझको कोई बंढे से हड्डी से मुका से रोका से और  
घड़े के टुकड़ा आदि से मारता है अथवा चाबुक आदि से पीटता है  
( तज्जिज्जमाणस्स ) अथवा महुछि दिला कर घमकता है ( ताडिज्जमाणस्स वा )  
अथवा ताड़न करता है ( परियाविज्जमाणस्स ) अथवा संताता है ( किलामिज्ज-  
माणस्स ) वा हल्ला देता है ( उद्विज्जमाणस्स ) अथवा किसी प्रकार का उपद्रव  
करता है ( मम असाय ) तो मुझको दुःख होता है ( जाव लोमुक्खणणमायमवि  
हिंसाकारग दुक्ख भय पडिसिवेवेमि ) अधिक कहने की आवश्यकता नहीं मेरा  
पूछ रोम मो यदि कोई उखाड़ लेता है तो मुझको दुःख और भय उत्पन्न होता है

भावार्थ—यस्तुतत्त्व को जानने वाले विद्वान् पुरुष अपने सुख दुःख के समान दूसरे  
प्राणियों के सुख दुःखों को जान कर उन्हें कभी भी पीड़ित करने की  
इच्छा नहीं करते हैं । वे यह समझते हैं कि—“जैसे कोई कुछ पुरुष

सर्वे जीवा सर्वे भूता सर्वे पाणा सर्वे सत्ता दंडेण वा जाव  
 क्वालेण वा आठट्टिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा  
 वा ताडिज्जमाणा वा परियाविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा  
 वा उद्विज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारण  
 दुक्ख भय पडिसंवेदेति, एव नच्चा सर्वे पाणा जाव सत्ता ए  
 हतव्वा ए अज्जावेयव्वा ए परिघेतव्वा ए परितावेयव्वा ए उह-

छाया—सर्वाणि भूतानि सर्वे प्राणा० सर्वे सत्त्वाः दण्डेन वा यावत् कपालेन वा  
 आकुञ्च्यमाना० हन्यमानाः तर्ज्यमानाः ताड्यमाना० परिताप्यमाना०  
 ह्याम्यमाना उद्वेज्यमाना० यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकरं  
 दुःखं मयं प्रतिसंवेदयन्ति । एवं ज्ञात्वा सर्वे प्राणा यावत् सत्त्वाः  
 न हन्तव्याः नाऽऽज्ञापयितव्या० न परिग्राह्या० न परितापयितव्याः

भावार्थ—( प. कार्य सर्वे जीवा सर्वे भूता सर्वे पाणा सर्वे सत्ता दंडेण वा जाव क्वालेण  
 वा आठट्टिज्जमाणा ) इसी तरह सभी जीव सभी भूत सभी प्राणी और सभी सत्व  
 दंडे तथा कपाल आदि से मारे जाते हुए तथा चाबुक आदि से पीटे जात हुए  
 ( तज्जिज्जमाणा ) कुत्ता दिखा कर बसकाये जाते हुए ( ताडिज्जमाणा वा  
 परियाविज्जमाणा वा ) ताड़न किये जाते हुए सँतापे जाते हुए ( किलामिज्जमाणा  
 वा उद्विज्जमाणा वा ) क्लेश दिये जाते हुए और उपद्रव किये जाते हुए  
 ( जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारण दुःखं भयं पडिसंवेदेति ) अधिक  
 कहाँ तक कहें एक रोम उखाड़ने का कष्ट को प्राप्त करते हुए भी दुःख  
 और भय को प्राप्त करते हैं । ( एवं ज्ञात्वा सर्वे पाणा जाव सत्ता न  
 हतव्वा न अज्जावेयव्वा न परिघेतव्वा न परितावेयव्वा न उद्वेयव्वा )  
 यह जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये तथा उन्हें  
 बलाकार से किसी कार्य में नहीं लगाना चाहिये, उन्हें बलाकार से दासी  
 दास आदि न बनाना चाहिये उन्हें सँतावा नहीं चाहिये उन्हें उद्विग्न नहीं करना

भावार्थ—मुझको मारता है या गाली देता है अथवा बलात्कार से अपना दासी  
 दास आदि बना कर अपनी आज्ञा पालन कराता है सो मैं जैसा दुःख  
 अनुभव करता हूँ इसी तरह दूसरे प्राणी भी मारने पीटने गाली देने

वेयन्वा ॥ से बेमि जे य अतीता जे य पटुप्पन्ना जे य आग-  
मिस्सा अरिहन्ता भगवंता सव्वे ते एवमाइक्खति एवं भासंति  
एवं पण्णवेंति एवं परूवेंति—सव्वे पाणा जाव सत्ता ण हतन्वा  
ण अज्जावेयन्वा ण परिघेतन्वा ण परितावेयन्वा ण उइवेयन्वा  
एस धम्मे ध्रुवे णीतिए सासए समिच्च लोगं खेयन्नेहि पवेदिए,  
एवं से मिक्खू विरते पाणातिवायातो जाव विरते परिग्गहातो णो

छाया—न उद्वेजयितव्याः स प्रवीमि ये चातीताः ये च प्रत्युत्पन्नाः ये चाग-  
मिष्यन्तोऽर्हन्तो भगवन्तः सर्वे ते एव मास्योन्ति एवं भापन्ते एवं  
प्रज्ञापयन्ति एषं प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणाः यावत् सत्त्वाः न हन्तव्याः  
नाऽऽज्ञापयितव्याः न परिग्राह्याः न परितापयितव्याः नोद्वेज-  
यितव्याः एष धर्मः ध्रुवः नित्यः शाश्वतः समेत्य लोकं खेदहैः  
प्रवेदित. एषं स मिश्रुर्विरतः प्राणातिपातात् यावत् परिग्राहात्, नो

अन्वयार्थ—बाहिये । ( से बेमि जे य अतीता जे य पटुप्पन्ना जे य आगमिस्सा अरिहन्ता भग-  
वंता सव्वे ते एव माइक्खति एवं भासंति एवं पण्णवेंति एवं परूवेंति ) इसलिये  
मैं ( सुधर्मा स्वामी ) कहता हूँ कि—जो तीर्थंकर पहले हो चुके हैं और जो इस  
समय विद्यमान हैं एवं जो भविष्य काल में होंगे वे सभी ऐसा ही उपदेश करते  
हैं ऐसा ही भाषण करते हैं ऐसा ही आदेश करते हैं ऐसी ही प्ररूपणा करते हैं ।  
( सव्वे पाणा जाव सत्ता ण हतन्वा ण अज्जावेयन्वा ण परिघेतन्वा ण परितावेय-  
न्वा ण उइवेयन्वा ) वे कहते हैं कि किसी प्राणी को मत मारो, बलात्कार से उसके  
आज्ञा न दो, बलात्कार से उसकी दासी दास आदि न बनानो उन्हें कष्ट न दो, उन  
पर कोई उपद्रव न करो । ( एस धम्मे ध्रुवे णीतिए सासए ) यही धर्म अटक  
है यही नित्य है यही सदा स्थिर रहने वाला है । ( लोगं खेयन्नेहि पवेदिए )  
समस्त लोक को केवल ज्ञान के द्वारा जान कर ही तीर्थंकरों ने यह धर्म कहा है ।  
( एवं से मिक्खू विरते पाणातिवायातो जाव परिग्गहातो विरते से मिक्खू दत्तपक्खासुणेणो गो वंते

भावार्थ—सया बलात्कार से दासी दास आदि बना कर आज्ञा पालन कराने से  
दुःख अनुभव करते होंगे ? अतः किसी भी प्राणी को मारना गाली देना  
सया बलात्कार पूर्वक उसे दासी दास आदि बनाना उचित नहीं है । वे  
पुरुष इस उच्चम विज्ञान के कारण प्रथिवी, जल, तेज, वायु बनस्पति

वृत्तपक्खाल्लोणेण वृत्ते पक्खाल्लेज्जा णो अजण णो वमण णो  
धूवणे णो त परिआविण्णजा ॥ से भिक्खु अकिरिए अल्लुसए  
अकोहे अमाणे अमाए अल्लोहे उवसते परिनिव्वुडे णो आसस  
पुरतो करेज्जा इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विआएण  
वा इमेण वा सुचरियतवनियमवमचेरवासेण इमेण वा जाया-  
मायावुत्तिएण धम्मेण इत्थो चुए पेच्चा देवे सिया काममोगाण

छाया—दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत्, नो अल्लनं नो वमनं नो धूपनं  
नो तं परिपिबेत् । स भिक्खुरक्रियं अल्लपकः अकोषः अमानः अमाय  
अल्लोम उपघ्नान्तः परिनिवृत्तः नो आर्शसां पुरतः कुय्यात् अनेन  
मम दृष्टेन वा श्रुतेन वा मतेन वा विज्ञातेन वा अनेन वा सुचरिततपो-  
नियमब्रह्मवर्च्यवासेन वा अनेन वा यात्रामात्रावृत्तिना धर्मेण इत-  
द्व्युतः प्रेत्य देव स्याम् । काममोगाः वक्षवर्तिनः सिद्धोवा अबुखः

अन्वयार्थ—पक्खाल्लेज्जा ) इस प्रकार प्राणातिपात से केकर परिग्रह पर्यन्त पाँच आत्मबलों से  
निवृत्त साधु, दासीन आदि दौलत साफ करने वाले पदार्थों के द्वारा दाँतों को साफ  
न करे ( जो अन्नार्थ जो वमन जो धूपने जो तं परिआविण्णजा ) तथा सोमा के  
क्रिये अर्थात् अन्न न खाने एवं दवा लेकर वमन न करे तथा अपने बच्चों को  
धूप आदि के द्वारा सुगन्धित न करे एवं काँती आदि रोगों की दान्ति के लिये  
धूपपान न करे । ( से भिक्खु अकिरिए अल्लुसए अकोहे अमाणे अमाए अल्लोहे  
उवसंते परिनिव्वुडे पुरतो आसंस णो करेजा ) यह साधु सावधान क्रियाओं से रहित  
जीवों का अहिंसक, श्रेष्ठ हीन, मान माया और क्रोध से वर्जित दान्त तथा स्माधि  
पुष्ट होकर रहे और यह अपनी क्रिया से परलोक में काममोग की प्राप्ति की आशा  
न करे । (इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विआएण वा इमेण वा सुचरिततप  
नियमवमचेरवासेण इमेण वा जायामायावुत्तिएण धम्मेण इत्थो चुए पेच्चा देवे सिया)  
यह ऐसी कामना न करे कि—“यह जो ज्ञान मैंने देखा है तथा सुना है अथवा  
मनन किया है एवं विशिष्ट रूप से अभ्यास किया है तथा यह जो मैंने उचम  
आचरण, तप नियम और ब्रह्मचर्य का पालन किया है तथा अपने समय शरीर के  
निर्वाह मात्र के लिए छद्म बाह्य ग्रहण किया है, इन सब बलों के एक स्वरूप

मावार्थ—और प्रस इन छः ही काय के जीवों को कष्ट देने वाले व्यापारों को त्याग  
देते हैं । ऐसे पुरुष ही धर्म के उत्थत्य को जानने वाले हैं क्योंकि मृत,

वसवत्ती सिद्धे वा अदुक्खमसुमे एत्थवि सिया एत्थवि णो सिया ॥  
 से भिक्खू सवेहिं अमुच्चिए रूवेहिं अमुच्चिए गघेहिं अमुच्चिए  
 रसेहिं अमुच्चिए फासेहिं अमुच्चिए विरेए कोहाओ माणाओ मायाओ  
 लोमाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अम्भक्खाणाओ पेसुन्नाओ  
 परपरिवायाओ अरहरईओ मायामोसाओ मिच्छादसणसह्माओ इति  
 से महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ॥

छाया—अशुभोवा अत्राऽपि स्यादत्राऽपि न स्यात् । स भिक्षुः शब्देषु अमूर्च्छितः रूपेषु अमूर्च्छितः, गन्धेषु अमूर्च्छितः, रसेषु अमूर्च्छितः, स्पर्शेषु अमूर्च्छितः, विरतः क्रोधात् मानात् मायायाः लोमात् प्रेम्णाः द्वेषात् कलहात् अभ्याख्यानात् पैशून्यात् परपरीवादात् अरतिरतिभ्याम्, मायामृषाभ्याम् मिथ्यादर्शनशल्यात् इति स महतः आदानात् उपशान्तः उपस्यतः प्रतिविरतः स भिक्षुः, ये इमे त्रसस्यावराः प्राणाः

अन्वयार्थ—मुझको शरीर छोड़ने के पश्चात् परलोक में बेषगति प्राप्त हो" । ( कामभोगाण्वत्-वत्ती सिद्धे वा अदुक्खमसुमे) पूर्व सब काम भोग मेरे आधीन हों, मैं अग्निमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करूँ तथा सब दुःख और अशुभ कर्मों से मैं रहित होऊँ ऐसी कामना साधु न करे ( एत्थवि सिया एत्थवि णो सिया ) क्योंकि तब आदि के द्वारा कभी कामनाओं की प्राप्ति होती है और कभी नहीं भी होती है । ( से भिक्खू सवेहिं रूवेहिं गघेहिं रसेहिं फासेहिं अमुच्चिए ) इस प्रकार जो साधु मनोहर शम्भ, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श में अस्तक न रहता हुआ (कोहाओ माणाओ मायाओ लोमाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अम्भक्खाणाओ पेसुन्नाओ परपरीवायाओ अरहरईओ मायामोसाओ मिच्छादसणसह्माओ विरेए ) क्रोध मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कलह, शोषारोपण, जुगली, परनिम्बा, संयम में अभीष्ट असंयम में प्रीति, व्यष्ट, झूठ और मिथ्यादर्शनरूपी शल्य से निवृत्त रहता है ( इति से महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ) वह, महान् कर्म के बन्धन से मुक्त हो गया ।

भावार्थ—वर्त्तमान और भविष्य तीर्थकर्मों को यही धर्म अभीष्ट है ये छ' प्रकार के प्राणियों को पीड़ा न देना ही धर्म का स्वरूप बतलाते हैं । इस धर्म की रक्षा के निमित्त साधु पुरुष बातों आदि से अपने बातों को नहीं घोटते हैं शरीर सोमार्थ आँखों में अञ्जन नहीं लगाते हैं तथा दया लेकर धन

जे इमे तसथावरा पाणा भवति ते णो सय समारमह णो वऽण्णेहिं समारमावेति अन्ने समारमतेवि न समणुजाणति इति से महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए पडिविरते से भिक्खू ॥  
जे इमे काममोगा सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा ते णो सय परिगि-  
एहति णो अन्नेण परिगिएहावेति अन्न परिगिएहतपि ण समणु-  
जाणति इति से महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए पडिविरते से

छाया—भवन्ति तान् न स्वयं समारमते नाऽन्यै समारम्मयति अन्यान्  
समारमतो वा न समनुजानाति इति स महत्तः आदानाद् उपशान्तः उप-  
स्थितः प्रतिविरतः स भिक्षुः । ये इमे काममोगाः सच्चित्ता वा अच्चित्ता  
वा तान् न स्वयं प्रतिगृह्णाति नाऽप्यन्येन प्रतिग्राहयति अन्यमपि  
प्रतिगृह्णन्तं न समनुजानाति इति स महत्तः आदानाद् उपशान्तः उप-

बन्धुपाय—हे वह उत्तम सधम में उपस्थित है वह सब पापों से निवृत्त है ( जे इमे तसथावरा  
पाणा भवति ते णो सय समारमह णो वऽण्णेहिं समारमावेति अन्ने समारमतेवि  
ण समनुजानति ) वह साधु ब्रह्म और स्वाध्याय प्राणिपों का स्वयं आरम्भ नहीं करता  
है और दूसरे के द्वारा आरम्भ नहीं करता है तथा आरम्भ करते हुए को अच्छा  
नहीं मानता है ( इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए पडिविरते )  
इस कारण वह साधु महान् कर्मबन्धन से मुक्त हो गया है और छुट्ट सधम में  
उपस्थित तथा पाप से निवृत्त है । ( जे इमे काममोगा सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा  
ते णो सय परिगिएहति णो अन्नेण परिगिएहावेति अन्न परिगिएहतपि ण समणु-  
जाणति ) वह साधु सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के काममोगों को स्वयं ग्रहण  
नहीं करता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं करता है तथा ग्रहण करते हुए पुद्गल  
को अच्छा नहीं मानता है ( इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए  
पडिविरते ) इसलिये वह साधु महान् कर्म बन्धन से मुक्त हो गया है तथा छुट्ट  
सधम में उपस्थित और पाप से निवृत्त है । ( न पि य इमं संपराह्य कम्म कम्मा णो

भाषार्थ—और विरोधन नहीं करते हैं तथा वे अपने बखों को घूप आदि के द्वारा  
सुगन्धित नहीं करते हैं एवं खाँसी आदि रोगों की निवृत्ति के लिये घूम  
पान नहीं करते हैं वे बेयाजीस वेषों को त्याग कर छुट्ट आहार ही ग्रहण  
करते हैं यह आहार भी केवल मध्यम शरीर के निर्वाह मात्र के लिये

मिक्खू ॥ जपि य इमं सपराइय कम्मं कज्जइ, णो तं सयं करेति  
 णो अण्णाणं कारवेति अन्नपि करेत्त ण समणुजाणइ इति, से  
 महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए पडिविरते ॥ से मिक्खू  
 जाणेज्जा असण वा ४ अस्सि पडियाए एग साहम्मिय समुदिसस  
 पाणाइ भूताइ जीवाइ सत्ताइ समारभ समुदिसस कीत पामिच्च  
 अश्विज्ज अणिसट्ठं अभिह्व आहट्टुहेसिय तं चेतिय सिया त

छाया—स्थितः प्रतिविरतः स मिश्रुः यदपि चेद साम्परायिकं कर्म क्रियते न  
 तत् स्वयं करोति नाऽन्येन कारयति अन्यमपि कुर्वन्तं न समनुजानाति  
 इति स महतः आदानात् उपशान्तः उपस्थितः प्रतिविरतः ।  
 स मिश्रुर्जानीयात् अशनं वा ४ एतत्प्रतिज्ञया एकं साधर्मिकमु  
 दिश्य प्राणान् भूतानि जीवान् सत्वान् समारभ्य समुदिश्य क्रीतम्  
 उद्यतकम् आच्छेद्यम् अनिसृष्टम् अम्याहृतम् आहृत्योद्देशिकं तच्चे-

अन्वयार्थ—तं सयं करेति णो अण्णाणं कारवेति अन्नपि करेत्त ण समणुजाणइ ) वह साधु स्वयं  
 साम्परायिक कर्म नहीं करता है और दूसरे से नहीं कराता है तथा करते हुए को  
 अच्छा नहीं जानता है । ( इति से मिक्खू महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए  
 पडिविरते ) इस कारण वह साधु महान् कर्म वर्णन से मुक्त है तथा उत्तम समयमें  
 उपस्थित और पाप से निवृत्त है । ( से मिक्खू जाणेज्जा असणं वा ४ अस्सि  
 पडियाए एग साहम्मियं समुदिसस पाणाइ भूताइ जीवाइ सत्ताइ समारभ समु  
 दिस्स कीत पामिच्च अश्विज्ज अणिसट्ठं अभिह्व आहट्टुहेसिय तं चेतिय सिया णो  
 सयं मुजइ ) वह साधु यदि यह जान ले कि—अमुक ब्राह्मण ने किसी साधर्मिक  
 साधु को धान देने के लिये प्राणी, भूत, खीर और सबों का आरम्भ करके आहार  
 बनाया है अथवा साधु को दाग देने के लिये मोल खरीदा है, अथवा किसी से  
 लिया है या किसी से बलाकारपूर्वक छीन लिया है तथा मादिक से पूछे बिना ही  
 ले लिया है एवं किसी ब्रह्म आदि से साधु के संमुख रखा है अथवा साधु के  
 निमित्त किया है तो ऐसा आहार वह न लेवे, कदाचित् ऐसा आहार लेने में आ

भाषार्थ—लेते हैं उस की लोलुपता से नहीं लेते हैं । वे समय के अनुसार ही समस्त  
 क्रियाएँ करते हैं वे अन्न के समय में अन्न को जल के समय में जल  
 को और शयन के समय में शय्या को ग्रहण करते हैं इस प्रकार उनके

णो सय मुजइ णो अणणेण मुंजावेति अन्नापि मुंजत ण  
समणुजाणइ इति, से महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए  
पट्ठिविरते ॥ से भिक्खू अह पुणेव जाणेज्जा तं विज्जति  
तेसिं परक्कमे जस्सट्ठा ते वेइय सिया, तज्जहा—अप्पणो पुत्ता  
इणट्ठाए जाव आपसाए पुढो पहेणाए सामासाए पायरासाए  
सण्हिसण्हिचओ किज्जइ इह एतेसिं माणवाण भोयणाए  
तत्थ भिक्खू परक्कं परिण्हितमुग्गमुप्पायणेसणासुक्क

छाया—इत्वं स्यात् तन्नो भुञ्जीत नाऽन्येन भोजयेत् अन्यमपि भुञ्जान न  
समनुजानीयात् इति स महतः आदानात् उपश्रान्त उपस्थितः  
प्रतिविरतः । स भिक्षुरथपुनरेवं जानीयात् तद् विधत्ते  
तेषां पराक्रमे यदर्थाय ते इमे स्युः तद्यथा आत्मन पुत्राद्यर्थाय  
यावदादेशाय पूयन् प्रग्रहणार्थं श्यामाश्लाय भातराश्लाय सन्निधिसं-  
निक्षयः क्रियते इह एतेषां मानवानां भोजनाय तत्र भिक्षु परकृत् परनि-

अभ्यर्था—साथ तो साधु उसे स्वयं न खाने ( जो भण्णेण मुंजावेति अप्पपि भुंजंतं वो  
समणुजाणइ ) दूसरे को भी न खिलावे तथा ऐसे आहार खाने वाले को वह भण्णा  
न खाने ( इति से महतो आयाणाओ उवसते उवट्ठिए पट्ठिविरते ) साधु ऐसे आहार  
को त्याग करता है इसलिये वह महात् कर्मवन्ध से मुक्त है तथा सुद्ध संघम में  
उपस्थित और पाप से निवृत्त है । ( से भिक्खू अह पुणेवं जायेज्जा ) वह  
साधु यदि वह जाने कि—( जस्सट्ठा ते वेइय सिया ) गृहस्थ ने छिनके  
छिये आहार बनाया है वे साधु नहीं किन्तु दूसरे हैं ( तज्जहा—अप्पणो  
पुत्ताम जाव आपसाए पुढो पहेणाए सामासाए सण्हिसण्हिचयो किज्जइ इह  
एतेसिं माणवाण भोयणाए ) जैसे कि—अपने छिये अपने पुत्र के छिये अथवा  
अतिथि के छिये या किसी दूसरे स्थान पर भेजने के छिये, या रात्रि में खाने के  
छिये या सुषुप्त में खाने के छिये गृहस्थ ने आहार बनाया है अथवा इस लोक में  
जो दूसरे मनुष्य हैं उनके छिये उसने आहार का सहाय किया है” ( तत्थ निरत्त

भाषार्थ—आहार विहार आदि सभी उपयोग के साथ ही होते हैं अन्यथा नहीं होते  
हैं । वे अठारह प्रकार के पापों से सर्वथा निवृत्त होकर शान दर्शन और



सत्याईयं सत्यपरिणामिय अविहिंसियं एसियं वेसियं  
सामुदाणियं पत्तमसणं कारणद्वा पमाणजुत्तं अक्खोवज्जणवण-  
लेवणभूयं संजमजायामायावत्तियं बिलमिव पन्नगभूतेणं अप्पा-  
णेणं आहारं आहारेज्जा अन्न अन्नकाले पाणं पाणकाले वत्थं वत्थ-  
काले लेण लेणकाले सयण सयणकाले ॥ से भिक्खू मायन्ने

छाया—ष्ठित मृदमोत्पादनैपणाशुद्ध अस्त्रातीतं शस्त्रपरिणामितम् अविहिंसितम्  
एषितं वैयिक सामुदानिकं प्राप्तमशन कारणार्थाय प्रमाणयुक्तम्  
अक्षोपाञ्जनव्रणलेपनभूत संयमयात्रामात्रावृत्तिक बिलमिव पन्नग-  
भूतेनाऽत्मना आहारमाहरेत् । अन्नमन्नकाले पानं पानकाले वस्त्रं  
वस्त्रकाले लयनं लयनकाले क्षयन क्षयनकाले, स भिक्षु मांवाहः

अन्वयार्थ—परकई परिणितं उगमप्यायनेसगामुद्ध सत्याईयं सत्यपरिणामियं अविहिंसियं  
एसियं वेसियं सामुदाणियं पत्तमसणं कारणद्वा पमाणजुत्तं अक्खोवज्जणलेवण  
भूयं संजमजायामायावत्तियं बिलमिव पन्नगभूतेणं अप्पाणेण आहार आहारेज्जा )  
तो साधु दूसरे के द्वारा और दूसरे के लिये किं हुय, उद्गम उत्पाद और प्यपण  
क्षेप से रहित होने के कारण शुद्ध, अग्नि आदि शक्त के द्वारा अक्षिप्त किं हुय  
एक अग्नि आदि शक्तों से अत्यन्त निर्मील किये हुय, निष्पाचरी वृत्ति से प्राप्त, तथा  
साधु के वेपमात्र से मिले हुय, मनुक्की वृत्ति से मिले हुय, गीतार्थ साधु के द्वारा  
किये हुय एक भ्यावध आदि कारणों से किये हुय, तथा प्रमाण के अनुकूल, एवं  
गाढ़ी को चलाने के लिये उसके धुरे पर दिये जाने वाले तेल तथा घाव पर छगाये  
जाने वाले लेप के समान केवल सधम के निर्वाहार्थ किये हुय अशन पान आद्य  
स्याद्य रूप चतुर्विध आहार को जिस में प्रवेश करते हुये साधु के समान स्वाद  
किये बिना ही भोजन करे । ( अन्न अन्नकाले पाणं पाणकाले वत्थं वत्थकाले  
लेण लेणकाले सयणं सयणकाले ) इस प्रकार जो साधु अन्न के समय में अन्न को  
और पान के समय में पान को वस्त्र के समय में वस्त्र को मकान के समय में मकान  
को और सोने के समय में शय्या को ग्रहण करता है ( से भिक्खू मायन्ने ) वह

भावार्थ—चरित्र की आराधना करते हैं । वे तप और ब्रह्मचर्य पालन आदि  
क्रियायें अपने कर्मों के क्षय के लिये ही करते हैं, परलोक में या इस

अन्नयरं दिसं अणुदिस वा पट्टिवन्ने घम्मं आइक्खे विमए किट्ठे  
उवट्ठिएसु वा अणुवट्ठिएसु वा सुस्सुसमाणेसु पवेदए, सतिविरतिं  
उवसम निव्वाण सोयविय अज्जविय मइविय लाघविय अणुति  
वातिय सव्वेसिं पाणाण सव्वेसिं भूताण जाव सत्ताण अणुवाइ  
किट्ठए घम्म ॥ से मिक्खू घम्म किट्ठमाणे णो अन्नस्स हेउ घम्म-  
माइक्खेज्जा, णो पाणस्स हेउ घम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स

छाया—अन्यतरां दिश मनुदिश वा प्रतिपन्नं धर्ममाख्यापयेद् विमजेत् कीर्त्त-  
येत् । उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा क्षुभूपमाणेषु प्रवेदयेत् शान्ति  
विरतिम् उपशमं निर्वाणं शौचम् आर्जवम् मार्गं लाघवम् अनतिपातिक  
सर्वेषां प्राणानां सर्वेषां भूतानां यावत् सत्त्वानां मनुविचिन्त्य कीर्त्तयेद्  
धर्मम् । स मिश्रु धर्मं कीर्त्तयन् नो अन्नस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत  
नो पानकस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो वस्त्रस्य हेतोः धर्मं  
माचक्षीत नो लयनस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो ध्यानस्य हेतोः

भावार्थ—साधु धर्म को जानने वाला है (अन्नयर दिसं अनुदिसं वा पट्टिवन्ने घम्मं आइक्खेज्जा)  
वह किसी दिसा विविधा से आकर धर्म का उपदेश करे । (विमए किट्ठे) वह  
धर्म की व्याख्या करे तथा उपदेश करे (उवट्ठिएसु अणुवट्ठिएसु सुस्सुसमाणेसु  
पवेदए) वह साधु, धर्म सुझने की इच्छा से अच्छी तरह उपस्थित अथवा कौतुक  
भावि से उपस्थित पुरुषों को धर्म का उपदेश करे । (सतिविरतिं उवसमं निव्वानं  
सोयवियं अज्जवियं मइवियं लाघवियं अणुतिवातियं सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूताणं  
जाव सत्ताण अणुवाइ घम्मं किट्ठए) वह साधु शान्ति, वैराग्य, इन्द्रियनिग्रह, मोक्ष  
शौच, सरसता, श्रद्धा, कर्म की कछुता, प्राणियों की अहिंसा, आदि धर्म का उपदेश  
करता हुआ समस्त प्राणियों का कल्याण विचार कर उपदेश करे । (से मिक्खू घम्मं  
किट्ठमाणे णो अन्नस्स हेउ घम्ममाइक्खेज्जा णो पाणस्स हेउ घम्ममाइक्खेज्जा णो

भावार्थ—लोक में उनका फल स्वरूप सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते हैं । वे  
इस लोक तथा परलोक के सुखों की तुलना से रहित परम वैराग्य सम्पन्न  
होते हैं । वे अगत् के कल्याण के लिये अहिंसामय धर्म का उपदेश करते  
हैं । वे धर्मोपदेश के द्वारा लोक कल्याण के सिन्धु, किसी दूसरी वस्तु

हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो लेणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो सयणस्स हेउं धम्म माइक्खेज्जा णो अञ्जेसिं विरूवरूपाण काम-भोगाण हेउ धम्ममाइक्खेज्जा, अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा, नन्नत्थ कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा ॥ इह खलु तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म सम्मं उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया ते एव सब्बोवगता

छाया— धर्ममाचक्षीत नो अन्येषां विरूपरूपाणां कामभोगानां हेतूनां धर्म-माचक्षीत अग्लानः धर्ममाचक्षीत, नाज्यत्र कर्मनिर्बेरार्यात् धर्ममाचक्षीत । इह खलु तस्य भिक्षोरन्तिके धर्मं श्रुत्वा निश्चम्य उत्थानेनोत्थाय वीरा अस्मिन् धर्मे समुत्थिताः ते एव सर्वोप

भावपार्थ—यद्यस्तु हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो लेणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो सयणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो अञ्जेसिं विरूवरूपाण कामभोगाण हेउं धम्ममाइक्खेज्जा ) इस प्रकार धर्म का कीर्तन करता हुआ वह साधु अन्न, पान, वस्त्र, मकान आदि तथा दूसरे अनेक कर्म भोगों की प्राप्ति के लिये धर्म का ध्यान न करे (अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा नन्नत्थ कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा) वह प्रसन्न विच होकर धर्म का उपदेश करे और कर्मों की निर्मला के सिवाय दूसरे फल की प्राप्ति की इच्छा से धर्मोपदेश न करे । (इह खलु तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया) इस अंगत् में उस साधु से धर्म को सुन कर और जान कर धर्माचरण करने के लिये उद्यत वीर पुरुष इस आर्हत् धर्म में उपस्थित होते हैं । (जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म सम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया ते एव सब्बोवगता) जो वीर पुरुष उस साधु से धर्म को सुनकर और समझ कर धर्माचरण करने के लिये सरपर होते हुए इस आर्हत् धर्म में उपस्थित होते हैं वे मोक्ष के सब कारणों को प्राप्त करते हैं

भाषार्थ—की इच्छा नहीं करते हैं । ऐसे पुरुषों के द्वारा किये हुए उपदेशों को सुनने और समझ कर उसके आचरण करने से ही जीव कल्याण का भाव्य हो सकता है अतः यह पुरुष ही पूर्वोक्त पुण्डरिणी के कमल को

ते एव सञ्जोवरता ते एव सञ्जोवसता ते एव सञ्जोवत्ताए  
परिनिवृद्धत्ति वेमि ॥ एव से भिक्खू धम्मही धम्मविठ्ठ गियाग-  
पडिवण्णे से जहेय बुत्तिथ अदुवा पत्ते पउमवरपोंढरीय अदुवा  
अपत्ते पउमवरपोंढरीय, एव से भिक्खू परिणायकम्मे परिणाय-  
सगे परिणायगेहवासे उवसते समिए सहिए सया जए, सेव  
वयणिज्जे, तजहा—समणेति वा माहणेति वा खतेति वा दतेति

छाया —शान्ता' ते एवं सर्वोपगताः ते एव सर्वात्मतया परिनिर्मुक्ता इति  
ब्रवीमि । एव समिद्धु' धर्मार्या धर्मविद् नियागप्रतिपन्न, तद् यथेद  
मुक्तम् । अथवा प्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् अथवा अप्राप्तः पद्मवरपुण्ड-  
रीकम् एवं स भिद्धु' परिज्ञातकर्मा परिज्ञातसङ्गः परिज्ञातगृहवासः  
उपशान्तः समितः सहितः सदा यत' स एव वचनीयः तद्यथा भ्रमण  
इति वा माहन इति वा शान्त इति वा दान्त इति वा गुप्त इति वा मुक्त

भावार्थ—( ते एवं सञ्जोवरता ते एवं सञ्जोवसता ते एवं सञ्जोवत्ताए परिनिवृद्धत्ति वेमि ) वे  
सय पापों से विमुक्त होते हैं, वे सर्वेया प्राप्त एवं सब प्रकार से कर्मों का सय करते  
हैं यह मैं कहता हूँ । ( एवं से भिक्खू धम्मही धम्मविठ्ठ गियागपडिवण्णे से  
जहेय बुत्तिथ अदुवा पत्ते पउमवरपोंढरीय अदुवा अपत्ते पउमवरपोंढरीय ) इस  
प्रकार धर्म से प्रयोजन करने वाला, धर्म को जानने वाला कुछ संयम को प्राप्त किया  
हुआ वह सदा पूर्ण पुरुषों में से पाँचवाँ पुरुष है, वह चाहे उस उच्चतम स्वेत  
कमल को प्राप्त करे वा न करे, वही सबसे श्रेष्ठ है । ( एवं से भिक्खू परिणाय  
कम्मे परिणायसंगे परिणायगेहवासे उवसते समिए सहिए सया जए ते एवं  
वयणिज्जे ) इस प्रकार कर्म के रहस्य को, बाह्य तथा आन्तरिक दो प्रकार के संबंधों  
को और गृहवास के धर्म को जो जानने वाला है और शिरोमित्र सप्तसि सम्यग्  
एवं ज्ञान आदि गुणों से युक्त होकर सदा संयम में रहता रहता है उसको इस  
तरह कहना चाहिये ( तं जहा—समणेति वा माहणेति वा खतेति वा दतेति वा गुप्ते

भावार्थ—निकाछने वाले पुरुषों में से पाँचवाँ पुरुष है । यही पुरुष छद्म धर्म का  
अनुष्ठान करके स्वयं भवसागर को पार करता है और धर्मोपदेश के

वा गुत्तेति वा मुत्तेति वा इसीति वा मुणीति वा कतीति वा विजति  
वा भिक्खूति वा लूहेति वा तीरहीति वा चरणकरणपारविउत्ति-  
वेमि ॥ ( सूत्रं १५ )

छाया—इति वा अपिरिति वा मुनिरिति वा कृती इति वा विद्वान् इति वा भिक्षु-  
रिति वा रूक्ष इति वा तीरार्थी इति वा चरणकरणपारविद् इति वा ।

अन्वयार्थ—सि वा मुत्तेति वा इसीति वा मुणीति वा कतीति वा विजति वा भिक्खूति वा लूहेति वा  
तीरहीति वा चरणकरणपारविउत्ति वा ) जैसे कि—यह भ्रमण है वा माइन है  
अथवा यह क्षान्त है वास्त है गुप्त है मुक्त है अपि है मुनि है कृती है विद्वान है  
भिक्षु है, रूक्ष है तीरार्थी है तथा मूल गुण और उत्तर गुण के पार को जानने  
वाला है ॥ १५

भावार्थ—द्वारा दूसरे को भी मुक्ति देता है । ऐसे पुरुष को ही भ्रमण माइन जितेन्द्रिय  
अपि, मुनि, आवि शब्दों से विभूषित करना चाहिये ॥ १५ ॥

॥ पहला अध्ययन समाप्त ॥



॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

## द्वितीय अध्यायन



प्रथम अध्ययन की व्याख्या करने के पश्चात् दूसरे अध्ययन का अनुवाद आरम्भ किया जाता है। प्रथम अध्ययन में पुष्करिणी और पुण्डरीक का दृष्टान्त देकर यह समझाया है कि—“मोक्ष प्राप्ति के सम्यक् उपाय को न जानने वाले परतीर्थी कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होते किन्तु सम्यक् भद्रा से पवित्र हृदय वाले रागद्वेष रहित, विषयों से दूरवर्ती उत्तम साधु ही कर्म बन्धन को तोड़ कर मोक्ष पद के भाजन होते हैं तथा अपने सदुपदेश के द्वारा वे ही दूसरे को भी मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं” अब यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—“जीव किन कारणों से कर्म बन्धन का भागी होता है और वह क्या करके कर्म बन्धन से मुक्त होता है ?” इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस दूसरे अध्ययन की रचना हुई है। इस अध्ययन में बारह प्रकार के क्रिया स्थानों से बन्धन और तेरहवें क्रिया स्थान से मुक्ति बताई है। यद्यपि बन्धन और मुक्ति के कारणों की चर्चा पहले भी कई बार की जा चुकी है तथापि सामान्य रूप से ही की है विराप रूप से नहीं अब प्रधान रूप से इनका विवेचन करने के लिए इस अध्ययन का निर्माण हुआ है।

इस अध्ययन में कहा गया है कि—जो पुरुष अपने कर्मों को क्षपण करने की इच्छा करता है वह बारह प्रकार के क्रिया स्थानों को पहले जान लेवे और पीछे उनका त्याग कर दे। जो पुरुष ऐसा करता है वह अवश्य अपने कर्मों को क्षपण करके मुक्ति का अधिकारी होता है। इस प्रकार इस अध्ययन में क्रिया स्थानों का वर्णन किया है इसलिये इसका नाम ‘क्रियास्थानाध्ययन’ है।

इस अध्ययन के एक नाम में क्रिया पद आया है इसलिये संक्षेपतः क्रिया का कुछ विवेचन किया जाता है। छिछना, पछना और कम्पन आदि व्यापार करना क्रिया

शब्द का अर्थ है। इसके दो भेद हैं एक द्रव्य क्रिया और दूसरा भाव क्रिया। घट पट आदि द्रव्यों का जो हिलना चलना या कम्पन आदि है वह द्रव्य क्रिया है इसी तरह चेतन पदार्थों का भी हिलना, चलना और कम्पन आदि द्रव्य क्रिया है। कोई क्रिया प्रयोग करने से होती है और कोई प्रयोग के बिना ही श्रद्धा आदि कारणों से होती है अब कोई क्रिया उपयोग के साथ की जाती है और कोई उपयोग के बिना ही की जाती है। इस प्रकार बड़ी क्रिया से ले कर पलक मारने तक की क्रियायें द्रव्य क्रिया कहलाती हैं। भाव क्रिया आठ प्रकार की होती है, जैसे कि— ( १ ) प्रयोग क्रिया ( २ ) उपाय क्रिया ( ३ ) करणीय क्रिया ( ४ ) समुदान क्रिया ( ५ ) ईर्ष्यापथक्रिया ( ६ ) मन्यकृत्व क्रिया ( ७ ) सम्यङ् मिथ्यात्व क्रिया ( ८ ) मिथ्यात्वक्रिया। इनमें पहली प्रयोग क्रिया तीन प्रकार की है ( १ ) मनःप्रयोगक्रिया ( २ ) कायप्रयोगक्रिया और वचनप्रयोगक्रिया। मनोद्रव्य जिस क्रिया के द्वारा चलायमान होकर आत्मा के उपयोग का साधन बनता है उसे ( मनःप्रयोगक्रिया ) कहते हैं। कायप्रयोगक्रिया और वचनप्रयोगक्रिया की व्याख्या भी इसी तरह करनी चाहिये परन्तु वहाँ विशेष यह है कि वचन प्रयोग क्रिया में मनःप्रयोगक्रिया और कायप्रयोगक्रिया दोनों ही विद्यमान होती हैं क्योंकि—शब्द उच्चारण करते समय शरीर से मुखलोक प्रहण और वाणी से उनका उच्चारण किया जाता है अतः उस में मन शरीर और वाणी इन तीनों का व्यापार होता है। चलना फिरना आदि क्रियायें शरीर की ही हैं मन और वाणी की नहीं। जिन उपायों के द्वारा घट पट आदि पदार्थ निर्माण किये जाते हैं उन उपायों का प्रयोग करना उपाय क्रिया है जैसे घट बनाने के लिए मिट्टी खोदना, उसे जल के द्वारा भीगोकर, पिण्ड बनाना और चाक पर उसे बढाना इत्यादि। जो वस्तु जिस तरह की जानी चाहिये उसे उसी तरह करना करणीय क्रिया है। जैसे घट मिट्टी से ही किया जा सकता है पत्थर या रेती आदि से नहीं अतः घट को मिट्टी से ही बनाना करणीय क्रिया है।

समुदायरूप में स्थित जिस क्रिया को ग्रहण करके जीव प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रवेश रूप से अपने अन्दर स्थापित करता है उसे समुदानक्रिया कहते हैं, यह क्रिया प्रथम गुण स्थान से लेकर दशम गुणस्थानपर्यन्त रहती है।

नो क्रिया उपशान्त मोह से लेकर सूक्ष्म सम्पराय तक रहती है वह ईश्वर्या पथ क्रिया है। जिस क्रिया के द्वारा जीव सम्यग् दर्शन के योग्य ७७ कर्म प्रकृतियों को बाँधता है। उसे सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा प्राणी सम्यक् और मिथ्यात्व इन दोनों के योग्य कर्म प्रकृतियों को बाँधता है उसे सम्यग् मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। तीर्थङ्कर आहारक शरीर और उसके आङ्गोपाङ्ग इन तीन पदार्थों को छोड़ कर १२० प्रकृतियों को जिस क्रिया के द्वारा जीव बाँधता है उसे मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं।

इन क्रियाओं का जो स्थान है उसे क्रिया स्थान कहते हैं इसी क्रियास्थान का इस अध्यायन में वर्णन है। अब मूल सूत्र लिख कर उसकी व्याख्या की जाती है।





सुयं मे आउसंतेण भगवया एवमक्खाय-इह खलु किरिया-  
ठाणे णामज्झयणे पएणत्ते, तस्स णं अयमट्ठे इह खलु संजूहेण  
दुवे ठाणे एवमाहिज्जति, तज्झा-धम्मे चेव अधम्मे चेव उवसते  
चेव अणुवसते चेव ॥ तत्थ ण जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्म-  
पक्खस्स विमगे तस्स ण अयमट्ठे पएणत्ते, इह खलु पाइण  
वा ६ सतेगतिया मणुस्सा भवति, तज्झा-आरिया वेगे अणारिया

छाया—भुत मया आयुष्मता तेन भगवतेदमाख्यातम् इह खलु क्रियास्थान  
नामाध्ययन प्रज्ञप्त तस्यायमर्थः । इह खलु सामान्येन द्वे स्थाने  
एवमाख्यायेते तद्यथा—धर्मश्चैव अधर्मश्चैव उपशान्तश्चैव अनुप-  
शान्तश्चैव । तत्र योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विमङ्ग  
तस्याऽयमर्थः प्रज्ञप्तः । इह खलु प्राच्यां वा ६ सन्त्येकतये मनुष्याः  
भवन्ति तद्यथा—आर्या एके अनार्या एके उच्चगोत्रा एके नीच-

अन्वयार्थ—( आउसंतेण भगवया एव मन्त्रार्थ मे सुयं ) हे आयुष्मान् ! उस आयुष्मान् भगवान्  
महावीर स्वामी ने इस प्रकार कहा था, मणि सुना है (इह खलु किरियाठाणे णामज्झयणे  
पणत्ते तस्स ण अयमट्ठे ) इस जैन शास्त्र में क्रियास्थान नामक अध्ययन कहा  
गया है उसका अर्थ यह है—( इह खलु संजूहेण दुवे ठाणे पणत्ते एवं अहिज्जति  
तज्झा-धम्मे चेव अधम्मे चेव उवसते चेव अणुवसते चेव ) इस लोक में संक्षेप से दो  
स्थान बताये जाते हैं एक धर्मस्थान और दूसरा अधर्मस्थान एवं एक उपशान्तस्थान  
और दूसरा अनुपशान्तस्थान । ( तत्थ जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्मपक्खस्स  
विमगे तस्स ण अयमट्ठे पणत्ते ) इन दोनों स्थानों के मध्य में पहला स्थान अधर्म-  
पक्ष का जो विभाग है उसका अभिप्राय यह है—( इह खलु पाइण वा सतेगतिया  
मणुस्सा भवति ) इस लोक में पूर्व आदि विधाओं में जन्मेकविध मनुष्य निवास  
करते हैं ( तमहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चगोत्रा वेगे नीचगोत्रा वेगे

भावार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—मैं तीर्थंकर भगवान्  
महावीर स्वामी के उपदेशानुसार क्रियास्थान नामक अध्ययन का  
उपदेश करता हूँ—इस जगत् में कोई प्राणी धर्म स्थान में निवास करते  
हैं और कोई अधर्म स्थान में रहते हैं । कोई भी क्रियावान् प्राणी इन  
दोनों स्थानों से अलग नहीं है इनमें पहला स्थान उपशान्त और दूसरा  
अनुपशान्त है । जिनका पूर्वजन्तु शुभ कर्म कदम को प्राप्त है वे शक्ति-

वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया वेगे कायमता वेगे हस्समता वेगे  
सुवण्णा वेगे दुज्वण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ॥ तेसिं च  
ए इम एतारूव दडसमादाण स पेहाए तजहा—एरइएसु वा  
तिरिक्खजोणिएसु वा मणुस्सेसु वा देवेसु वा जे जावन्ने तहप्पगारा  
पाणा विन्नू वेयण वेयति ॥ तेसिं पि य ए इमाइ तेरस किरिया-  
ठाणाइ भवतीतिमक्खाय, तजहा—अट्ठादडे १ अणट्ठादडे २

छाया—गोत्रा एके कायवन्त एके हस्ववन्त एके सुवर्णा एके दुर्वर्णा एके  
सुरूपा एके दुरूपा एके तेषाब्बेदमेतद्रूप दण्डसमादान सम्प्रेक्ष्य  
तद्यथा—नैरयिकेषु वा तिर्य्यग्योनिकेषु वा मनुष्येषु वा देवेषु वा  
ये च यावन्तः तथाप्रकाराः प्राणा विद्वांस वेदनां वेदयन्ति तेषा-  
मपि च इमानि प्रयोदश क्रियास्थानानि भवन्तीत्याख्यातम्  
तद्यथा—अर्थदण्ड अनर्थदण्ड हिंसादण्डः अकस्माद्दण्डः दृष्टि

भयपात्र—कायवता वेगे हस्सवता वेगे सुवण्णा वेगे दुज्वण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ) जैसे  
कि—कोई कार्य कोई अनार्य कोई उच्चागोत्र में उत्पन्न कोई नीच गोत्र में उत्पन्न कोई  
हस्त्रे कोई छोटे कोई उच्चम वर्गवाले कोई निरुद्ध वर्ग वाले कोई सुन्दर रूप वाले  
और कोई निरुद्ध रूप वाले मनुष्य होते हैं । (तेसिं च ए इम एतारूव दडसमादाण  
सपेहाए तजहा—एरइएसु वा तिरिक्खजोणिएसु वा मणुस्सेसु वा देवेसु वा जे जावन्ने तहप्प  
गारा विन्नू वेयण वेयति तसिं पि य ए इमाइ तेरसकिरियाठाणाइ भवतीति मक्खाय )  
उन मनुष्यों में भाग कहे अनुसार पापकर्म करने का सम्भव होता है यह देखकर  
नारक तिर्य्यञ्च मनुष्य और देवताओं में जो समसदार प्राणी सुख दुःख अनुभव  
करते हैं उनमें तरह प्रकार के क्रियास्थानों को भी तीर्थहर ने बताया है ।  
(तजहा—अट्ठादडे) जैसे कि अर्थदण्ड वाली अपने प्रयोजन के लिए पाप किया करना,  
(अणट्ठादडे) बिना ही प्रयोजन पापकिया करना, (हिंसादडे) प्राणियों की हिंसा

भावार्थ—शाली पुरुष उपशान्त भर्मस्थान में वर्तमान रहते हैं और उनसे मित्र प्राणी  
अनुपशान्त अधर्मस्थान में निवास करते हैं । इस जगत् में सुख दुःख का  
ज्ञान और अनुभव करने वाले जितने प्राणी निवास करते हैं उनमें तरह प्रकार  
के क्रियास्थानों का वर्णन भी तीर्थहर ने किया है । वे तरह क्रिया  
स्थान ये हैं—(१) (अर्थदण्ड) किसी प्रयोजन से पाप करना (२) (अनर्थदण्ड)

हिंसादण्डे ३ अक्रमहादण्डे ४ दिष्टीविपरियासियादण्डे ५ मोसवत्तिए  
(६) अदिन्नादाणवत्तिए ७ अज्झत्थवत्तिए ८ माणवत्तिए ९ मिच्च-  
दोसवत्तिए १० मायावत्तिए ११ लोभवत्तिए १२ इरियावहिए  
१३॥ ( सूत्रं १६ )

छाया—विपर्यासदण्ड मृषा—प्रत्ययिक अदत्तादानप्रत्ययिकः अध्यात्म-  
प्रत्ययिक मानप्रत्ययिकः मिश्रद्वेषप्रत्ययिकः, मायाप्रत्ययिक  
लोभप्रत्ययिक इत्यादिप्रत्ययिकः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—रूप पाप करना ( अक्रमहादण्डे ) दूसरे के अपराध से दूसरे को दण्ड देना ( दिष्टी  
विपरियासियादण्डे ) दृष्टि के दोष से पाप करना, जैसे कि परस्पर का दुकड़ा नामकर  
बाण के द्वारा पक्षी को मारना । ( मोसवत्तिए ) मिथ्याभाषण के द्वारा पाप करना ।  
( अदिन्नादाणवत्तिए ) वस्तु के स्वामी के दिये बिना ही उसकी वस्तु को छे लेना  
यानी चोरी करना । ( अज्झत्थवत्तिए ) मन में झुग्रा चिन्तन करना । ( माणवत्तिए )  
जाति आदि के गर्व के कारण दूसरे को अपने से नीच मानना । ( मिच्चदोसवत्तिए )  
मित्र से प्रोद करना । ( मायावत्तिए ) दूसरे को डगना ( लोभवत्तिए ) लोभ  
करना ( इरियावहिए ) पाँच समिति और तीन गुप्तियों का पालन करने और  
सर्वत्र उपयोग रखने पर भी सामान्य रूप से कर्मयन्त्र होना ॥ १६ ॥

मायार्थ—प्रयोजन के बिना ही पाप करना । (३) (हिंसा दण्ड), प्राणियों की हिंसा  
करना (४) (अक्रमहादण्ड), दूसरे के अपराध से दूसरे को दण्ड देना  
(५) (दृष्टिविपर्यास दण्ड, दृष्टि दोष से किसी प्राणी को परस्पर का दुकड़ा आदि  
जान कर मारना । (६) (मृषावाद्प्रत्ययिक) सच्ची बात को छिपाना और  
झूठी बात को स्थापित करना (७) (अवृत्तादान) स्वामी के दिये बिना ही  
उसकी वस्तु को ले लेना (८) (अध्यात्मप्रत्ययिक) मन में झुग्रा विचार करना  
(९) (मानप्रत्ययिक) जाति आदि के गर्व से दूसरे को नीच दृष्टि से  
देखना । (१०) (मिश्रद्वेषप्रत्ययिक) मित्र से साय प्रोद करना (११)  
(मायाप्रत्ययिक) दूसरे को धनन करना (१२) (लोभप्रत्ययिक) लोभ  
करना (१३) (पेर्यापयिक) पाँच समिति और तीन गुप्तियों से गुप्त रहते  
हुए सर्वत्र उपयोग रखने पर भी चलने फिरने आदि के कारण सामान्य  
रूप से कर्मयन्त्र होना । ये तेरह क्रिया स्थान हैं इन्हीं के द्वारा जीवों को  
कर्मयन्त्र होता है, इनसे भिन्न कोई दूसरी क्रिया कर्मयन्त्र का कारण नहीं  
है । इन्हीं तेरह क्रिया स्थानों में संसार के समस्त प्राणी हैं ॥ १६ ॥

पढमे दडसमादाणे अट्टादडवत्तिएत्ति आहिज्जइ, से जहाणा-  
मए केइ पुरिसे आयहेउ वा णाइहेउ वा आगारहेउ वा परिवार-  
हेउ वा मिच्छहेउ वा णागहेउ वा भूतहेउ वा जक्खहेउ वा त  
दड तसथावरेहिं पाणेहिं सयमेव णिसिरिति अण्णोणवि णिसिरा-  
वेति अण्णपि णिसिरत समणुजाणइ, एव खलु तस्स तप्पत्तिय  
सावज्जति आहिज्जइ, पढमे दडसमादाणे अट्टादडवत्तिएत्ति  
आहिइ ॥ ( सूत्र १७ )

छाया—प्रथमं दण्डसमादानमर्थदण्डप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा नाम  
कश्चित् पुरुषः आत्महेतोर्वा ज्ञातिहेतोर्वा अगारहेतोर्वा परि-  
वारहेतोर्वा मित्रहेतोर्वा नागहेतोर्वा भूतहेतोर्वा यच्चहेतो  
र्वा त दण्डं त्रसस्थावरेषु प्राणेषु स्वयमेव निसृजति अन्येनाऽपि  
निसृजयति अन्यमपि निसृजन्त समनुजानाति एवं खलु तस्य  
तत्प्रत्ययिक सावद्यमाधीयते प्रथमं दण्डसमादानमर्थदण्डप्रत्य-  
यिकमित्याख्यातम्

अन्वयार्थ—( पढमे दडसमादाणे अट्टादडवत्तिएत्ति आहिज्जइ ) प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्ड  
प्रत्ययिक कहा जाता है ( से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउ वा णाइहेउ वा अगार-  
हेउ वा परिवारहेउ वा मिच्छहेउ वा णागहेउ वा भूतहेउ वा जक्खहेउ वा त  
सयमेव तसथावरेहिं एहिं णिसिरिति ) कोई पुरुष अपने छिये अथवा  
अपने ज्ञातिकर्ण, घर, परिवार, मित्र, नागजुमार, भूत और वस्तु के छिये  
व्यय त्रस और स्थावर प्राणियों को दंड देता है ( अण्णोणवि णिसिरावेति अण्णपि  
णिसिरत समणुजाणइ एवं खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जइ ) तथा दूसरे  
के द्वारा दण्ड विस्तारता है एवं दण्ड देते हुए को अच्छा समझता है तब उसमे ठक  
किया के कारण सावद्यकर्म का वन्ध होता है ( पढमे दडसमादाणे अट्टादडवत्ति  
एत्ति आहिइ ) यह पढ़का क्रिया स्थान अर्थदण्डप्रत्ययिक कहा गया ॥१७॥

भावार्थ—जो पुरुष अपने छिये अथवा अपने ज्ञाति परिवार मित्र घर देवता भूत  
और वस्तु आदि के छिये त्रस और स्थावर प्राणी का स्वयं घात करता  
है अथवा दूसरे से घात करावा है तथा घात करते हुए को अच्छा  
मानता है उसको प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्डप्रत्ययिक के अनुष्ठान का  
पापबन्ध होता है । यही प्रथम क्रियास्थान का स्वरूप है ॥१७॥

अहावरे दोस्ते दहसमादाणे अण्डादवत्तिएत्ति आहिज्जइ  
 से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे तसा पाणा भवन्ति ते ए  
 अच्चाए णो अजिणाए णो मसाए णो सोणियाए एव हिययाए  
 पिन्नाए वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए विसाणाए दत्ताए  
 दाढाए राहाए एहारुणिए अट्ठीए अट्ठिमजाए णो हिंसिंसु मेत्ति  
 णो हिंसन्ति मेत्ति णो हिंसिस्सति मेत्ति णो पुत्तपोसणाए णो

छाया—अथाऽपरं द्वितीयं क्रियास्थानमनर्थदण्डप्रत्ययिकमित्याख्यायते,  
 तथया नाम कश्चित् पुरुषः ये इमे व्रसाः पाणाः भवन्ति तान् नो  
 अर्चयि नो अजिनाय नो मासाय नो सोणिताय एव हृदयाय  
 पिन्नाय वसायै पिच्छाय पुच्छाय वालाय शृङ्गाय विपाणाय दन्ताय  
 दंष्ट्रायै नखाय स्नायवे अस्थे अस्थिमज्जायै, न अहिंसिपुर्ममेति  
 न हिंसन्ति ममेति न हिंसिष्यन्ति ममेति न पुत्रपोषणाय न

अभ्ययार्थ—( अहावरे दोस्ते दहसमादाणे अण्डादवत्तिएत्ति आहिज्जइ ) इसके पश्चात् दूसर  
 क्रियास्थान अनर्थदण्डप्रत्ययिक कहलाता है। ( से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे  
 तसा पाणा भवन्ति ते नो अच्चाए णो अजिनाए णो मासाए णो सोणियाए ) जैसे  
 कोई पुरुष ऐसा होता है कि वह उस प्राणियों को अपने शरीर की रक्षा के लिये  
 चमड़े के लिये मांस के लिये रक्त के लिये नहीं मारता है ( एव हिययाए पिन्नाए  
 वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए ) एव हृदय के लिये पित्त, चर्बी, पेशाब  
 रूँध, वायु, रस, ( विसाणाए दत्ताए दाढाए एहारुणिए अट्ठीए अट्ठिमजाए )  
 तथा विपाग दाँत दाढ़ नख, नाड़ी हड्डी भीर हड्डी की चर्बी के लिये नहीं मारता है  
 ( णो हिंसिंसु मेत्ति णो हिंसन्ति मेत्ति णो हिंसिस्सन्ति मेत्ति ) तथा इसने मेरे  
 किसी सम्यग्धी को मारा है अथवा मार रहा है या मारेगा इसलिये नहीं मारता है  
 ( णो पुत्तपोसणाए णो पुत्तपोसणाए णो अणारपरिबुद्धन्ताए ) एव पुत्र पोषण पशु

भाषार्थ—इस जगत में ऐसे भी पुरुष होते हैं जो बिना प्रयोजन ही प्राणियों का  
 घात किया करते हैं उनको अनर्थ दण्ड देने का पाप बन्ध होता है। ऐसे  
 पुरुष महा मूर्ख हैं क्योंकि—वे अपने शरीर की रक्षा के लिये अथवा अपने  
 पुत्र पशु आदि के पोषण लिये प्राणियों का घात नहीं करते किन्तु बिना  
 किसी उद्देश्य के लिये प्राणिघात जीमा निन्दित कर्म करते हैं। ऐसे पुरुष

पशुपोसण्याए णो अगारपरिवृहणत्ताए णो समणमाहणवत्तणाहेउ  
णो तस्स सरीरगस्स किंचि विप्परियादित्ता भवति, से हत्ता छेत्ता  
मेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्ववइत्ता उज्झिउ बाले वेरस्स  
आभागी भवति, अण्णट्ठादडे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे  
थावरा पाणा भवति, तजहा-इक्कहाइ वा कडिणा इ वा जतुगा  
इ वा परगा इ वा मोक्खा इ वा तणा इ वा कुसा इ वा कुच्छगा

छाया—पशुपोपणाय नागारपरिवृद्धये न धमणमाहनवर्तनाहेतो न  
तस्य शरीरस्य किञ्चित् परिश्राणाय भवति, स हन्ता  
छेत्ता मेघा लुम्पयिता विलुम्पयिता उपद्रावयिता उज्झित्वा घैरस्य  
भागी भवति अनर्थदण्डः । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः ये इमे  
स्थावराः प्राणाः भवन्ति तद्यथा इक्कहादिर्वा कठिनादिर्वा जन्तुका-  
दिर्वा परकादिर्वा मुस्तादिर्वा तृणादिर्वा कुशादिर्वा कुच्छकादिर्वा

अन्वयार्थ—पोपण तथा अपने घर की हिकाऊत के लिये नहीं मारता है ( जो समणमाहणवत्तणा  
हेउ या तस्य सरीरगस्स किंचि विप्परियादिता भवति ) तथा धमण और माहन की  
औरिका के लिए अथवा अपने प्राणों को रक्षा के लिए उन पशुओं को नहीं मारता है  
( अण्णट्ठादडे बाले हत्ता ) किन्तु प्रयोजन के बिना ही प्राणियों का निरर्थक बह मूर्ख  
वृण्ड देता हुआ उन्हें मारता है ( छेत्ता ) छत्रन करता है ( मेत्ता ) मेघन करता है  
( लुपइत्ता ) प्राणी के शरीरों को काट कर लुटा-लुटा करता है ( विलुपइत्ता ) उनके  
कमड़े और मेरों को बकाइता है ( उद्ववइत्ता ) उन पर उपश्रव करता है ( उज्झिउ )  
वह विवेक को त्याग कर स्थित है ( वेरस्स अभागी भवति ) इस प्रकार प्राणियों को  
प्रयोजन के बिना वृण्ड देने वाला वह पुरुष निरर्थक वनके बेर का पात्र होता है ।  
( से जहाणामए केइपुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवति तजहा इक्कहाइवा कडिणाइवा  
जतुगाइवा परगाइवा मोक्खाइवा तणाइवा कुसाइवा कुच्छगाइवा पण्णगाइवा पसंखं  
इवा ) जैसे कोई पुरुष प्रयोजन के बिना ही इन स्थावर प्राणियों को वृण्ड देता है  
जैसे कि—इक्कइ, कडिण, जंतुक, परक, मुस्त, तृण, कुश, कुच्छक, परक, पकाऊ,

मावार्थ—निरर्थक प्राणियों के साथ बेर का पात्र होते हैं अतः इससे बचकर दूसरी  
मूर्खता क्या हो सकती है ? इस दूसरे क्रिया स्थान का अभिप्राय बिना  
प्रयोजन प्राणियों को वृण्ड देना है सो इस सूत्र में कहा है । कोई पुरुष  
मार्ग में चलते समय बिना ही प्रयोजन वृक्ष के पत्तों को खींच गिराता है

इ वा पञ्चगा इ वा पलाला इ वा, ते णो पुत्तपोसणाए णो पसु-  
पोसणाए णो अगारपडिवूहणयाए णो समणमाहणपोसणयाए णो  
तस्स सरीरगस्स किञ्चि विपरियाइत्ता भवति, से हता छेत्ता भेत्ता  
लुपइत्ता विलुपइत्ता उदवइत्ता उज्झिउ बाले वेरस्स आभागी  
भवति, अणहादढे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छसि वा  
दहसि वा उदगसि वा दवियसि वा वलयसि वा गूमसि वा

छाया—पर्वकादिर्वा पलालादिर्वा तान न पुत्रपोपणाय न पशुपोपणाय नागार-  
परिवृद्धये नो श्रमणमाहनपोपणाय नो तस्य शरीरस्य किञ्चित् परिश्रा-  
णाय भवति स हन्ता छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता उपद्रावयिता  
उज्झित्वा बालः वैरस्य भागी भवति अनर्थदण्डः । तद्यथा नामकः  
कश्चित् पुरुषः कच्छे वा हृदे वा उदके वा द्रव्ये वा वलये वा अवतमसे वा

अन्वयार्थ—आदि वनस्पतियों को ध्यर्च्य ही वण्ड देता है ( जो पुत्रपोषणाए जो पशुपोषणाए  
जो अगारपरिवृद्धयाए जो समणमाहनपोषणयाए ) वह इन वनस्पतियों को पुत्रपोषण  
पशुपोषण गृहरक्षा तथा श्रमणमाहन के पोषण के लिए नहीं वण्ड देता है तथा  
( जो तस्स सरीरगस्स किञ्चि विपरियाइत्ता भवति ) तथा ये वनस्पतियाँ उसके  
शरीररक्षा के लिये भी नहीं होती । ( से हता छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता )  
तथापि वह भिर्यक उणका इलन छेदन मेवम लण्हम और मर्दन करता है ( बन्धित  
थाळे अणहादढे वेरस्स आभागी भवति ) वह विवेकहीन मूर्ख ध्यर्च्य प्राणियों की  
वण्ड देने वाला बुद्धा ही प्राणियों के बैर का पात्र बनता है । ( से जहाणामए केइ  
पुरिसे कच्छसि वा दहसि वा उदगसि वा दवियसि वा वलयसि वा गूमसि वा ) जैसे  
कोई पुरुष मदी के तट पर, तालाब पर, किसी जलाशय के ऊपर, वृक्षराशि के ऊपर  
तथा नदी आदि के द्वारा वेष्टित स्थान में ध्यर्च्य अन्धकार में एण स्थान में ( गहर्णयिपा

भाषार्थ—तथा अपलता के कारण दूसरे वनस्पतियों को भी उखाड़ फेकता है तथा  
दिना ही प्रयोजन नदी, तालाब और जलाशयों के तट पर तथा पर्वत, वन  
आदि में ध्यर्च्य ही आग लगा देता है, यद्यपि उसे इसकी कोई आवश्यकता  
नहीं होती तथापि वह अपनी मूर्खता के कारण ऐसा करके प्राणियों को

गहणसि वा गहणविदुग्गसि वा वणसि वा वणविदुग्गसि वा  
पव्वयसि वा पव्वयविदुग्गसि वा तणाइ उत्तविय उत्तविय सयमेव  
अगणिकाय णिसिरति अणणेणवि अगणिकाय णिसिरावेति  
अणणपि अगणिकाय णिसिरित समणुजाइ अण्हादहे, एव खलु  
तस्स तप्पत्तिय सावज्जन्ति आहिज्जइ, दोस्से दहसमादाणे अण्हा-  
दण्हवत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्रम् १८ ॥

छाया—गहने वा गहनविदुर्गे वा बने वा वनविदुर्गे वा पर्वते वा पर्वतविदुर्गे वा  
वृणानि उत्सर्प्य उत्सर्प्य स्वयमेव अग्निकाय निसृजति अन्येनाऽपि  
अग्निकाय निसर्जयति अन्यमपि अग्निकायं निसृजन्त समनुजानाति  
अनर्थदण्ड । एव च खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते ।  
द्वितीयं दण्डसमादानम् अनर्थप्रत्ययिकमास्यातम् ।

अन्वयार्थ—गहणविदुग्गसि वा वणसि वा वणविदुग्गसि वा पव्वयसि वा पव्वयविदुग्गसि वा) गहन  
पानी किसी वृक्षवृक्ष स्थान में वन में वा घोर वन में पर्वत पर वा पर्वत के किसी  
गहन स्थान में ( तणाइं उत्तविय उत्तविय ) वृण को रक कर ( सयमेव अगणि-  
काय निसिरति ) स्वयं इसमें आग लगाता है ( अणणेणवि णिसिरावेति ) अथवा  
दूसरे से लगाता है ( अणणपि अगणिकाय निसिरित समणुजाइ ) यदि इन  
स्थानों पर आग लगाने हुए को अच्छा मानता है ( अण्हादहे ) वह पुरुष प्रयोजन  
के बिना ही प्राणियों को निरर्थक बल करने वाला है ( एवं खलु तस्स तप्पत्तिर्य  
सावज्जन्ति आहिज्जइ ) ऐसे पुरुष को निरर्थक प्राणियों के बल का सावद्य कर्म  
बँधता है । ( दोस्से दहसमादाने अण्हादण्हवत्तिएत्ति आहिए ) वह दूसरा  
अनर्थदण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान कहा गया ॥ १८ ॥

भाषार्थ—अनर्थ दण्ड देने का पाप करता है तथा व्यर्थ ही वह अनेक जन्मों के  
छिये प्राणियों के बल का पात्र होता है ॥ १८ ॥





अहावरे तच्चे दंडसमादाणे हिंसादण्डवत्तिएत्तिआहिज्झइ  
 से जहाणामए केइ पुरिसे ममं वा ममिं वा अन्नं वा अन्निं वा  
 हिंसिंसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा त दंडं तसथावरेहिं पाणेहिं  
 सयमेव णिसिरति अणणेणवि णिसिरावेति अन्नपि णिसिरत

छाया—अथापरं तृतीय दण्डसमादानं हिंसादण्डमत्यधिकमित्याख्यायं  
 तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः मां वा मदीयं वा अन्यं वा अन्यदीयं वा  
 अवधीत् हिनस्ति हिंसिष्यति वा तं दंडं त्रसे स्थावरे प्राणे स्वयमेव  
 निसृजति अन्येनाऽपि निसर्जयति अन्यमपि निसृजन्तं समनु

अन्वयार्थ—(अहावरे तच्चे दंडसमादाणे हिंसादण्डवत्तिएत्ति आहिज्झइ) इसको पश्चात् तीस  
 क्रियास्थान हिंसादण्डमत्यधिक कहा जाता है (से जहाणामए केइ पुरिसे ममं वा  
 ममिं वा अन्नं वा अन्निं वा हिंसिंसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा तं दंडं तसथावरेहिं  
 पाणेहिं सयमेव णिसिरइ) कोई पुरुष पस और स्थावर प्राणी को इसलिये दण्ड  
 देते हैं कि “इस (अस स्थावर) प्राणी ने मुझको या मेरे सम्बन्धी को तथा दूसरे  
 को या दूसरे के सम्बन्धी को मारा था अथवा मार रहा है या मारेगा”। (अन्ने  
 णवि णिसिरावेति अन्नपि णिसिरतं समनुज्जाणइ) तथा वे दूसरे के द्वारा अस और  
 स्थावर प्राणी को दण्ड दिलाते हैं जब अस और स्थावर प्राणी को दण्ड देते हैं

भाषार्थ—बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को इस आशंका से मार डालते  
 हैं कि—“यह जीवित रह कर मेरे को न मार सके”। जैसे कस्त ने  
 वैष्णवी के पुत्रों को उनके द्वारा भविष्य में अपने नाश की शङ्का करने  
 मार डाला था। तथा बहुत से अपने सम्बन्धी के घात के क्रोध से  
 प्राणियों का घात करते हैं जैसे परछुराम ने अपने पिता के घात से  
 क्रोधित होकर कार्तवीर्य्य का घात किया था। बहुत से मनुष्य, सिंह  
 और सर्प आदि प्राणियों का घात इसलिये कर डालते हैं कि—“यह  
 जीवित रहकर दूसरे प्राणियों का घात करेगा”। इस प्रकार जो पुरुष  
 किसी अस या स्थावर प्राणी का स्वयं घात करता है अथवा दूसरे के द्वारा  
 घात करवाता है अथवा प्राणियों को घात करने का कोस करता है अथवा

समणुजाणइ हिंसादण्डे, एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जति  
आहिज्जइ, तच्चे दण्डसमादाणे हिंसादण्डवत्तिएत्ति आहिए  
॥ सूत्रम् १६ ॥

छाया—जानाति हिंसादण्ड\* । एव खलु तस्य तत्प्रत्ययिक साधयमित्या  
धीयते । तृतीयं दण्डसमादानं हिंसादण्डप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—पुरुष को वे बन्धा मारते हैं । ( हिंसादण्डे ) ऐसे पुरुष प्राणिमों को हिंसा का  
दण्ड देने वाले हैं ( एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जमाहिज्जइ ) ऐसे पुरुष को  
हिंसाप्रत्ययिक साधय कर्म का बन्ध होता है ( तच्चे दण्डसमादाणे हिंसावत्तिएत्ति  
आहिए ) यह तीसरा क्रियास्थान हिंसादण्डप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—हिंसाहेतुक साधयकर्म का बन्ध होता है यही तीसरे क्रियास्थान का  
स्वरूप है ॥ १९ ॥



अहावरे चउत्थे दण्डसमादाणे अकस्मात् दण्डवत्तिएत्ति आहि-  
ज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छसि वा जाव वणविदुग्गसि वा  
मियवत्तिए मियसकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता एए मियत्ति-

छाया—अथापरं चतुर्थं दण्डसमादानम् अकस्माद्दण्डप्रत्ययिकमित्या-  
ख्यायते । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष कच्छे वा यावद् वनविदुर्गेवा  
मृगशूचिक, मृगसंकल्प मृगप्राणिघान मृगवधाय गन्ता एते मृगा

अन्वयार्थ—( अहावरे चउत्थे दण्डसमादाणे अकस्माद्दण्डवत्तिएत्ति आहिज्जइ ) बीया क्रिया  
स्थान अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक कहा जाता है । ( से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छं  
सिवा जाव वणविदुग्गसिवा मियवत्तिए मियसकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता )  
जैसे कोई पुरुष मरी के तट पर अथवा किसी घाट जगल में जाकर मृग को मारने  
का व्यापार करता है और मृग को मारने का ही विचार रखता है और मृग का ही  
प्यास रखता है तथा वह मृग को मारने के लिये ही गया है ( एव मियत्ति काइ

भावार्थ—दूसरे प्राणी को घात करने के अभिप्राय से बलाए हुए शस्त्र के द्वारा  
यदि दूसरे प्राणी का घात हो जाय तो उसे अकस्मात् दण्ड कहते हैं क्यों

काउं अन्नयरस्स मियस्स वहाए उसु आयामेत्ता रां शिसिरेज्जा,  
स मियं वहिस्सामित्तिकट्ठु तित्तिर वा वट्ठगं वा चडग वा लावग  
वा कवोयगं वा कर्वि वा कर्विजल वा विधिच्चा भवइ, इह खलु  
से अन्नस्स अट्ठाएअण्णं फुसति अकम्हादंढे ॥, से जहागामए  
केह पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोइवाणि वा कंगूणि वा

छाया—इति कृत्वा अन्यतरस्य मृगस्य वधाय ह्युमायाम्य निःसृजेत् ।  
स मृग इनिप्यामीति कृत्वा तिजिरं वा वर्तकं वा चटकं वा  
लावकं वा कपोतकं वा कर्पिं वा कपिञ्जलं वा व्यापादयिता  
भवति । इह खलु स अन्यस्य अर्थाय अन्य स्पृशति अकस्मान्  
दण्डः । तथा नाम कश्चित् शालीन् वा वीहीन् वा कोट्वान्

अन्वयार्थ—अन्नयरस्स मियस्स वहाए उसु आयामेत्ता शिसिरेज्जा ) यह पुरुष “यह मृग है” यह  
खानकर किसी मृग को मारने के लिए प्रयुक्त पर बाण को लींच कर चलावे ( स  
मियं वहिस्सामि ति कट्ठु तित्तिरियं वा वट्ठगं वा चट्ठं वा लावगं वा कवोयगं वा कर्पिं वा  
कर्पिञ्जलं वा विधिच्चा भवति ) परन्तु मृग को मारने का आशय होने पर भी उसका  
बाण लक्ष्य पर न गिर कर तित्तिर, वर्तक, चटक, लावक, कपोत, कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर  
कपिञ्जल पक्षी पर कदाचित् जा गिरे तो वह उन पक्षियों का घातक होता है ।  
( इह खलु से अन्नस्स अट्ठाए अण्णं फुसति अकम्हादंढे ) ऐसी दशा में यह पुरुष  
दूसरे के घात के लिए प्रयुक्त वह से दूसरे का घात करता है । यह दंड दण्ड न  
होने पर भी अचानक हो जाता है इसलिये इसे अकस्मान् दण्ड कहते हैं । ( से  
जहागामए केह पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोइवाणि वा कंगूणि वा परगामि वा

भाषार्थ—कि घातक पुरुष का उस प्राणी के घात का आशय न होने पर भी  
अचानक उसका घात हो जाता है । ऐसा देखने में भी आता है कि—मृग  
का घात करके अपनी जीविका करने वाला व्याध मृग को लक्ष्य करके  
बाण चलाता है परन्तु यह बाण कभी कभी लक्ष्य से भट्ट हो कर मृग  
को नहीं लगता किन्तु दूसरे प्राणी पक्षी आदि को लग जाता है । इस  
प्रकार पक्षी को मारने का आशय न होने पर भी उस घातक के द्वारा  
पक्षी आदि का घात हो जाता है अतः यह दण्ड अकस्मान् दण्ड कहलाता

परगाणि वा रालाणि वा शिलिज्जमाणे अभयरस्स तरास्स वहाए  
सत्थ शिसिरेज्जा, से सामग तराग कुमुदुग वीहीज्जसिय कलेसुय  
तरा छिदिस्सामिच्चिकट्टु सालि वा वीहि वा कोद्व वा कगु वा  
परग वा रालय वा छिदिता भवइ, इति खलु से अन्नस्स अट्ठाए  
अन्न पुसति अकम्हाद ढे, एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज

छाया—वा कंगून वा परकान् वा रालान् वा अपनयन् अन्यतरस्य  
तृणस्य वधाय शस्त्रं निसृजेत् स श्यामाक तृणकं कुमुदकं व्रीह्युच्छिन्न  
कलेसुकं वृण छेत्स्यामीति कृत्वा शालि वा व्रीहि वा कोद्वर्वा वा कंगुं  
वा परक वा रालं वा छिन्धात् इति त खलु अन्यस्य अर्थाय अन्य  
स्पृशति अकस्माद् दण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिक सावध

भावार्थ—राक्षसिवा विक्रिज्जमाणे अभयरस्स तरास्स वहाए ( जैसे कोई पुरुष  
शास्त्री, व्रीहि, कोद्वर्वा, कगु, परक, और राक्ष नामक धान्यों के पौधों को तोड़ने  
करता हुआ ( मिलाव करता हुआ ) किसी दूसरे तृण को काटने के लिए राक्ष  
वहाए ( से सामगं तरागं कुमुदुगं छिदिस्सामिच्चिकट्टु सालि वा वीहि वा कोद्वर्वा वा  
कंगुं वा परग वा रालं वा छिदिता भवइ ) और "मैं श्यामक, तृण, और कुमुद  
आदि घास को काटूँ " ऐसा आशय होने पर भी स्वयं तुक जाने से शास्त्री, व्रीहि,  
कोद्वर्वा कगु, परक और राक्ष के पौधों का ही छेदन कर बैठता है ( इति खलु  
अन्नस्स अट्ठाए अन्नं पुसति अकम्हाद ढे ) इस प्रकार अन्य वस्तु को छेदन करके  
दिया हुआ दण्ड अन्य को स्पर्श करता है । यह दण्ड, वास्तव पुरुष के अभिप्राय न  
होने पर भी हो जाने के कारण अकस्माद् दण्ड कहा जाता है । एवं खलु तस्स तप्प

भावार्थ—है । किसान जब अपनी खेती का परिशोधन करता है उस समय धान्य  
के पौधों की हानि करने वाले तृणों को साफ करने के लिए वह उनके  
ऊपर शस्त्र चलाता है परन्तु कभी कभी उसका शस्त्र घास पर न लग  
कर धान्य के पौधों पर ही लग जाता है जिस से धान्य के पौधों का  
पाव हो जाता है । किसान का आशय धान्य के पौधों को छेदन करने  
का नहीं होता फिर भी उससे धान्य के पौधों का छेदन हो जाता है इसे  
अकस्माद् दण्ड कहते हैं । अतः मारने की इच्छा न होने पर भी यदि

आहिज्जइ, चउत्थे दडसमादाणे अकम्हाद डवत्तिए आहिए ॥  
सूत्रम् । २०

छाया—माधीयते चतुर्थं दण्डसमादानम् अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक  
माख्यातम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(तिथ सावज्जंति आहिज्जइ) इस प्रकार उस घातक पुरुष को अकस्माद् दण्ड देने  
के कारण सावक कर्म का बन्ध होता है। (चउत्थे दडसमादाणे अकम्हाद डवत्ति  
एहि आहिए) यह चौथा क्रिया स्थान अकस्माद् दण्डप्रत्ययिक कहा गया ॥२०॥

भाषार्थ—अपने द्वारा खलाये हुए शस्त्र से कोई अन्य प्राणी मर जाय तो अक-  
स्माद् दण्ड देने का पाप होता है। यही चौथे क्रिया स्थान का  
स्वरूप है ॥ २० ॥



अहावरे पचमे दडसमादाणे दिट्ठिविपरियासियाद'डवत्ति-  
एत्ति आहिज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा  
माईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुत्तेहिं वा धूताहिं वा  
सुण्हाहिं वा सच्चिं सवसमाणे मित्त अमित्तमेव मज्जमाणे मित्ते

छाया—अथाऽपरं पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययिक  
मित्पाख्यायते । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः मातृमित्रां पितृमित्रां  
भ्रातृमित्रां भगिनीमित्रां माय्यामित्रां पुत्रैर्वा दुहितृमित्रां स्नुषादि-  
मित्रां सार्धं सवसन् मित्रममित्रमेव मन्यमानः मित्रं हतपूर्वां

अन्वयार्थ—(अहावरे पचमे दडसमादाणे दिट्ठिविपरियासियाद'डवत्तिएत्ति आहिज्जइ)  
पंचमों क्रियास्थान को दृष्टिविपर्यास दण्ड कहते हैं (से जहाणामए केइ पुरिसे  
माईहिं वा पिईहिं वा माईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुत्तेहिं वा धूताहिं वा सुण्हाहिं  
वा सच्चिं सवसमाणे मित्त अमित्तमेव मज्जमाणे मित्ते हतपूर्वमेव भयं) माता, पिता, माई,  
बहिन, बही, पुत्र, कन्या, और पुत्रवधू के साथ निवास करता हुआ कोई पुरुष मित्र

भाषार्थ—अन्य प्राणी के भ्रम से अन्य प्राणी को दण्ड देना दृष्टिविपर्यास दण्ड  
कहा जाता है। जो पुरुष मित्र को शत्रु के भ्रम से वधा साहुकार को चोर

ह्यपुन्वे भवइ दिट्ठिविपरियासियादढे ॥ से जहाणामए केइ  
पुरिसे गामघायसि वा शगरघायसि वा खेढ ० कम्बड ० मडवघा-  
यसि वा दोणमुहघायसि वा पट्टणघायसि वा आसमघायसि वा  
सन्निवेशघायसि वा निग्गमघायसि वा रायहाणिघायसि वा अतेण  
तेणमिति मन्नमारो अतेरो ह्यपुन्वे भवइ दिट्ठिविपरियासियादढे,  
एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जइ, पचमे दडस-  
मादारो दिट्ठिविपरियासियादढवत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्रम् २१ ॥

छाया,—भवति दृष्टिविपर्यासदण्ड तद्यथानामकः कोऽपि पुरुष ग्रामघाते वा,  
नगरघाते वा, खेडकर्षटमडम्बघाते वा, द्रोणमुखघाते वा, पट्टनघाते  
वा, आश्रमघाते वा, सन्निवेशघाते वा निर्गमघाते वा राजधानीघाते  
वा, अस्तेन स्तेनमिति मन्यमान अस्तेन हतपूर्वो भवति दृष्टि-  
विपर्यासदण्डः । एव खलु तस्य सत्प्रत्ययिकं सायद्य मित्याधीयते  
पञ्चम दण्डसमादान दृष्टिविपर्यासप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥२१॥

अन्वयार्थ—को शत्रु मान कर मित्र को ही शत्रु के भ्रम से मार देता है ( दिट्ठिविपरियास-  
सिपादंढे ) इसी को दृष्टि विपर्यास करते हैं क्यों कि समझ के फेर से यह दण्ड  
होता है जान घुस कर नहीं होता है । ( जहाणामए केइ पुरिसे गामघायसि वा  
नगरघायसि वा खेडकम्बडमडम्बघायसि वा दोणमुहघायसि वा पट्टणघायसि वा  
आसमघायसि वा सन्निवेशघायसि वा निग्गमघायसि वा रायहाणिघायसि वा  
अतेण तेणमिति मन्नमारो अतेरो ह्यपुन्वे भवइ ) ग्राम, नगर, खेड, कम्बड,  
मडम्ब, द्रोणमुख, पचन, आश्रम, सन्निवेश, निग्गम और राजधानी के घात के समय  
यदि कोई पुरुष किसी चोर से भिन्न व्यक्ति को चोर समझकर मार डाले तो वह चोर  
मित्र व्यक्ति को समझ के फेर से ( भ्रममे ) मारता है ( दिट्ठिविपरियासिपादंढे )  
इसलिये इस दण्ड को दृष्टिविपर्यास दण्ड कहते हैं । ( एवं सन्तु तम्म तप्पत्तिवत्ति  
आहिज्जइ ) इस प्रकार जो पुरुष भ्रम्य प्राणी के भ्रम से भ्रम्य प्राणी को मारता है  
उसमे दृष्टिविपर्यास दण्ड का पाप लगता है ( पंचम दण्डप्रमाणान् दिट्ठिविपरि-  
यासिपादंढवत्तिएत्ति आहिए ) यह दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययित्ति वीचर्या किया  
रहान कहा गया ॥२१॥

भाषार्थ—ये भ्रम से दण्ड देता है वह उस पाँचवें क्रियास्थान का उदाहरण  
है ॥ २१ ॥

अहावरे छट्टे किरियट्टाणे मोसावत्तिएत्ति आहिज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा णाइहेउं वा अगारहेउं वा परिवारहेउ वा सयमेव मुस वयति अण्णोणवि मुस वाएइ मुसं वयतपि अण्ण समणुजाणइ, एवं खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जइ, छट्टे किरियट्टाणे मोसावत्तिएत्ति आहिए ॥सूत्रम् २२॥

छाया—अथाऽपर पष्ठं क्रियास्थानं मिथ्याप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा नाम कश्चित् पुन्यं आत्महेतोर्ज्ञातिहेतोरगारहेतोः परिवारहेतोः स्वयं मृषा वदति अन्येनाऽपि मृषा वादयति मृषा वदन्तमन्य समनुजानाति एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते पष्ठं क्रियास्थानं मृषावादप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—( अहावरे छट्टे किरियट्टाणे मोसावत्तिएत्ति आहिज्जइ ) छटा क्रिया स्थान मृषाप्रत्ययिक कहा जाता है। (से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा णाइहेउं वा अगारहेउ वा परिवारहेउं वा सयमेव मुसं वयति) जैसे कोई पुरुष अपने लिए, अथवा ज्ञाति के लिए अथवा घर के लिए या परिवार के लिए स्वयं झूठ बोलता है (अण्णोणवि मुसं वाएइ मुसं वयतपि अण्णं समणुजाणइ) तथा दूसरे से झूठ बोलता है और झूठ बोलते हुए को अच्छा जानता है (एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जति आहिज्जइ) ऐसा करने के कारण उस पुरुष को झूठ बोलने का पाप होता है (छट्टे किरियट्टाणे मोसावत्तिएत्ति आहिए) यह छटा क्रियास्थान मृषाप्रत्ययिक कहा गया ।

भाषार्थ—जो पुरुष अपने ज्ञातिवर्ग, घर तथा परिवार आदि के लिये स्वयं झूठ बोलता है अथवा दूसरे से झूठ बोलता है तथा झूठ बोलते हुए को अच्छा मानता है उसको मिथ्या भाषण से उत्पन्न सावद्य कर्म का बन्ध होता है यही छट्टे क्रियास्थान का स्वरूप है । इसके पूर्व जो पाँच क्रिया स्थान कहे गये हैं उनमें प्रायः प्राणियों का भाव होता है इसलिए उनको दण्डसमाधान कहा है परन्तु छट्टे क्रियास्थान से लेकर १३ वें क्रियास्थान तक के भेदों में प्रायः प्राणियों का भाव नहीं होता है अतः इनको दण्डसमाधान न कह कर क्रियास्थान कहा है ।

अहावरे सत्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति आहिज्जइ,  
से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउ वा जाव परिवारहेउ वा  
सयमेव अदिन्न आदियइ अन्नेणवि अदिन्न आदियावेति अदिन्न  
आदियत अन्न समणुजाणइ, एव खलु तस्स तप्पत्तिय सार्व-  
ज्जति आहिज्जइ, सत्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति  
आहिए ॥ सूत्रम् २३ ॥

छाया—अथाऽपरं सप्तमं क्रियास्थानमदत्तादानमत्ययिकमित्याख्यायते ।  
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष आत्महेतोर्वा यावत् परिवारहेतोर्वा  
स्वयमेव अदत्तमादधात् अन्येनाऽप्यादापयेत् अदत्तमाददान  
मन्य समनुजानाति एव खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावधमाधीप्यते  
सप्तमं क्रियास्थानमदत्तादानमत्ययिकमाख्यातम् ॥

अन्वयार्थ—(अहावरे किरियट्ठाणे सत्तमे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति आहिज्जइ) सातवें क्रिया स्थान  
को अदत्तादानप्रत्ययिक कहते हैं । (से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउ वा जाव  
परिवारहेउ वा सयमेव अदिन्न आदियइ) कैसे कोई पुरुष अपने लिए तथा अपने  
परिवार आदि के लिए स्वयं मालिक के द्वारा न ही हुई चीज को लेता है (अन्नेणवि  
अदिन्न आदियावेति अदिन्न आदियतं अन्नं समणुजाणइ) और दूसरे से भी  
मालिक के द्वारा न ही हुई वस्तु को ग्रहण करता है तथा ऐसा करते हुए को अच्छा  
मानता है (एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावधं आहिज्जइ) इस पुरुष को अदत्तादान का  
पाप लगता है (सप्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति आहिए) यह सप्तमों  
क्रियास्थान अदत्तादानमत्ययिक कहा गया ।

भाषार्थ—मालिक के द्वारा न ही हुई वस्तु को ले लेना अदत्तादान कहलाता है ।  
इसी को चोरी कहते हैं । जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए अथवा अपने  
परिवार आदि के लिए मालिक की आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को ले लेता  
है अथवा दूसरे के द्वारा ग्रहण करता है तथा ऐसा कार्य करने वालों को  
अच्छा जानता है उसको अदत्तादान यानी चोरी करने का पाप लगता  
है । यही सातवें क्रियास्थान का स्वरूप है ।



अहावरे अष्टमे किरियद्वाणे अज्झत्थवत्तिएत्ति आहिज्जइ,  
से जहाणामए केइ पुरिसे एत्थि ए केइ किंचि विसंवादेति सय-  
मेव हीणे दीणे दुट्ठे दुम्मणे ओहयमणसंकप्पे चिंतासोगसागर-  
सपविट्ठे करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्झाणोवगए भूमिगयदिट्ठिए  
मियाइ, तस्स एं अज्झत्थया आससइया चत्तारि ठाणा एंव-  
माहिज्जइ (ज्ज ति), त-कोहे भाणे माया लोहे, अज्झत्थमेव

छाया—अथाऽपरमार्थं क्रियास्थानमध्यात्मप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।  
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः नाऽस्ति कोऽपि किञ्चिद् विसंवादयिता  
स्वयमेव हीनो दीनो दुष्टः दुर्मनाः उपहतमनःसंकल्पः चिन्ता  
शोकसागरसप्रविष्टः करतलपर्यस्तमुखः । आर्तध्यानोपगत  
भूमिगतदृष्टिः ध्यायति । तस्य आध्यात्मिकानि असञ्चयितानि  
चत्वारि स्थानानि एवमाख्यायन्ते, तद्यथा क्रोधो मानं माया

अन्वयार्थ—(अहावरे अष्टमे किरियद्वाणे अज्झत्थवत्तिएत्ति आहिज्जइ) अर्थात् क्रिया स्थान  
अध्यात्मप्रत्ययिक कहलाता है । (से जहाणामए केइ पुरिसे एत्थि ए केइ किंचि कि-  
संवादेति) कैसे कोई पुरुष ऐसा होता है कि उसे देखते देने वाला कोई न होने पर  
भी (स्वयमेव हीणे दीणे दुट्ठे दुम्मणे ओहयमणसंकप्पे) वह अपने आप हीन दीन  
दुःखित ब्रह्मास्त तथा मन में बुरा संकल्प करता रहता है (चिंतासोगसागरसंप-  
विष्टे करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्झाणोवगए भूमिगयदिट्ठिए सियाइ) तथा चिन्ता  
और शोक के समुद्र में डूबता रहता है एवं इधेसी पर मुक्त को रक्त कर पृथिवी को  
देखता हुआ आर्तध्यान करता रहता है (तस्स एं अज्झत्थया आससइया चत्तारि  
ठाणा एंव माहिज्जइ) जिसमें उसके हृदय में चार वस्तु स्थित हैं जिनके ये नाम हैं  
(तज्जहा कोहे भाणे माया लोहे) क्रोध, मान, माया, और लोभ । (अज्झत्थमेव कोह

भाषार्थ—बहुत से पुरुष ऐसे भी देखे जाते हैं—जो सिरस्कार आदि के बिना ही  
तथा धननाश, पुत्रनाश, पशुनाश आदि दुःख के कारणों के बिना ही हीन,  
दीन दुःखित और चिन्ताग्रस्त होकर आर्तध्यान करते रहते हैं । ये विवेक-  
हीन पुरुष कभी भी धर्मध्यान नहीं करते हैं । मिसन्नेह ऐसे पुरुषों के  
हृदय में क्रोध, मान, माया और लोभ का प्राबल्य रहता है । ये चार भाव  
ही उनकी उक्त अवस्था के कारण हैं । ये चारों भाव आत्मा से उत्पन्न

कोहमाणमायालोहे, एव खलु तस्स पप्पत्तिय सावज्ज ति आहि-  
ज्जइ, अट्ठमे किरियट्ठाणे अज्झत्थवत्तिप्पत्ति आहिइ ॥सूत्रम् २४॥

छाया—लोम आध्यात्मिका एव क्रोधमानमायालोमा । एव खलु  
तस्य तत्प्रत्ययिक सावद्यमाधीयते । अष्टमं क्रियास्थानम् अध्या-  
त्मप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—मायमायालोहे ) क्रोध, मान, माया और लोम आध्यात्मिक भाव हैं । (एवं  
खलु तस्स तत्पत्तिवं सावज्जति आहिज्जइ ) इस प्रकार कार्य करने वाले पुरुष को  
आध्यात्मिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है (अष्टमे किरियट्ठाने अज्झत्थवत्तिप्पत्ति  
आहिइ ) यह अध्यात्मप्रत्ययिक आठवाँ क्रियास्थान कहा गया ।

भाषार्थ—होने के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं । ये मन को दूषित करनेवाले  
और विचार को मलिन करने वाले हैं । जिस पुरुष में ये प्रबल होकर  
रहते हैं उसको आध्यात्मिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है, यही आठवें  
क्रियास्थान का स्वरूप है । २४ ।

अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिप्पत्ति आहिज्जइ, से  
जहाणामए केई पुरिसे जातिमएण वा कुलमएण वा बलमएण  
वा रूपमएण वा तवोमएण वा सुयमएण वा लाममएण वा

छाया—अथाऽपरं नवमं क्रियास्थानं मानप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा  
नाम कथितं पुरुष जातिमदेन वा कुलमदेन वा बलमदेन वा रूप-  
मदेन वा तपोमदेन वा धृतमदेन वा लाममदेन वा ऐश्वर्यमदेन वा

अन्वयार्थ—(अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिप्पत्ति आहिज्जइ) नवमं क्रियास्थानं को मान  
प्रत्ययिक कहते हैं । (से जहाणामए केई पुरिसे जातिमएण-वा कुलमएण वा  
बलमएण वा रूपमएण वा तवोमएण वा सुयमएण वा लाममएण वा ऐश्वर्यमएण

भाषार्थ—जाति, कुल, बल, रूप, तप, धातु, लाम, ऐश्वर्य और प्रज्ञा के भेद से  
मन होकर जो पुरुष दूसरे प्राणियों को दुष्ट गिनता है तथा अपने को

इत्सरियमएण वा पञ्चामएण वा अन्नतरेण वा मयट्ठाणेणं मत्ते  
समाणे परं हीलेति निन्देति खिससति गरहति परिभवइ अवमएणे  
ति, इत्तरिए अयं, अहमसि पुण विसिट्ठजाइकुलबलाइगुणोववेए,  
एवं अप्पाण समुक्कस्से, देहच्चुए कम्मवितिए अवसे पयाइ,  
तंजहा—गब्भाओ गब्भ ४ जम्माओ जम्भमाराओ मारं णरगाओ  
णरग चंडे थद्धे चवले माणियावि भवइ, एवं खलु तस्स तप्प-

छाया—प्रज्ञामदेन वा अन्यतरेण वा मदस्यानेन मच्च परं हीलयति  
निन्दति क्षुण्णस्ते गर्हति परिभवति अवमन्यते इतरोऽयम् अहमस्मि  
पुनः विशिष्टजातिकुलबलादिगुणोपेतः पद्ममात्मानं समुत्कर्षेत् ।  
देहच्युतः कर्मद्वितीयः अवच्छिन्नः प्रयाति, तद्यथा—गर्मतो गर्म्म,  
जन्मत जन्म, मरणान्मरणम्, नरकावरकम्, चण्डः स्तब्धः चपलः

अन्वयार्थ—या पञ्चामएण वा अन्नतरेण वा मयट्ठाणेण मत्ते समाणे परं हीलेति निन्देति खिससति  
गरहति परिभवइ अवमण्णाति ) जैसे कोई पुरुष आत्मिन्द, दुस्मन्द, बलमन्द, रूप  
मन्द, तपोमन्द, शास्त्रज्ञानमन्द, लाभमन्द, ऐश्वर्यमन्द, बुद्धिमन्द आदि किसी मन्द से मच्च  
होकर दूसरे व्यक्ति की भज्येल्पा करता है निन्दा करता है धृणा करता है गर्हणा  
करता है अपमान करता है । ( इत्तरिए अयं अहमसि पुण विसिट्ठजाइकुलबलाइ  
गुणोववेए ) वह समझता है कि—“यह दूसरा व्यक्ति हीन है परन्तु मैं एक विशिष्ट  
पुरुष हूँ मैं उत्तम आति कुछ और बल आदि गुणों से युक्त हूँ” ( एवं अप्पाण समुक्कस्से )  
इस प्रकार वह अपने को बहुत मानता हुआ गर्व करता है ( देहच्चुए कम्मवितिए  
अवसे पयाइ ) वह अभिमानी आयु पूरी होने पर शरीर को छोड़ कर कर्मात्मन को  
माप लेकर भविष्यतापूर्वक परलोक में जाता है । ( गब्भमो गब्भ जम्माओ जम्म  
मारओ मारं णरगाओ णरग ) वह एक गर्म से दूसरे गर्म को, एक जन्म से दूसरे  
जन्म को, एक मरण से दूसरे मरण को, एक नरक से दूसरे नरक को प्राप्त करता है ।  
( चंडे थद्धे चवले माणियावि भवइ ) वह परलोक में अथङ्कर, चञ्चल रहित, चञ्चल

भावार्थ—सब से श्रेष्ठ मानता हुआ दूसरे का तिरस्कार करता है उसको मान  
प्रत्ययिक कर्म का बन्ध होता है । ऐसा पुरुष इस लोक में निन्दा का  
पात्र होता है और परलोक में उसकी दशा घुरी होती है । यह बार बार  
जन्म होता है और मरता है तथा एक नरक से निकल कर दूसरे नरक

त्तिय सावज्जति आहिज्जइ, णवमे किरियाठाणे माणवत्तिएत्ति  
आहिए ॥ सूत्रम् २५ ॥

छाया—मान्यपि भवति एव खलु तस्य सत्प्रत्ययं मावद्यमाधीयते । नवमं  
क्रियास्थानं मानप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—और अमिमानी हाता है ( पूर्व खलु तस्य सत्प्रत्ययं सावज्जति आहिज्जइ ) इस  
प्रकार वह पुरुष मान से उत्पन्न सावद्य कर्म का प्रथम करता है ( नवमे किरियाठाले  
माणवत्तिएत्ति आहिए ) वह मानप्रत्ययिक नामक नवम क्रियास्थान कहा गया ।

भावार्थ—मैं जाता है । उसे क्षण भर भी दुःख से मुक्ति नहीं मिलती है । यदि वह  
दैववश इस मनुष्य लोक में जन्म लेता है तो भी भयंकर नष्टता रहित  
बचछ और घमण्डी होता है ।



अहावरे दसमे किरियठाणे मिच्चदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ,  
से जहाणामए केई पुरिसे माईहिं वा पितीहिं वा भाईहिं वा  
भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्हाहिं वा  
सद्धिं सवसमाणे तेसिं अन्नयरसि अहालहुगसि अवराहसि सय-

छाया—अथाऽपर दशमं क्रियास्थानं मित्रदोषप्रत्ययिक मित्पाख्यायते, तद्यथा  
नाम कोऽपि पुरुष मातृमित्रा पितृमित्रा आवृमित्रा भगिनीमित्रा  
माय्यामित्रा दुहितृमित्रा पुत्रैर्वा स्तृणाभिर्वा सार्धं सवसन् तेषामन्य  
तमस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं दण्डं निर्वर्त्यति तद्यथा—

अन्वयार्थ—( अहावरे दसमे किरियठाणे मिच्चदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ ) दशम क्रिया स्थान मित्र  
दोषप्रत्ययिक कहा जाता है । ( सेजहाणामए केई पुरिसे माईहिं वा पितीहिं वा  
भाईहिं वा भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्हाहिं वा सद्धिं सं-  
समाणे तेसिं अन्नयरसि अहालहुगसि अवराहसि सयमेव गुरुकं दण्डं निर्वर्त्यति )

भावार्थ—जगत् में कोई ऐसे पुरुष होते हैं जो थोड़े अपराध में महान दण्ड देते  
हैं । माता, पिता, भाई, भगनी, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा कन्या के द्वारा

अहावरे एकारसमे किरियद्वाणे मायावत्तिपत्ति अहिज्जइ,  
जे इमे भवति—गूढायारा तमोकसिया उल्लुगपत्तलहुया पव्वय-  
गुरुया ते आयरियावि सता अणारियाओ भासाओवि पउज्जति,  
अन्नहासत अप्पाण अन्नहा मज्जति, अन्न पुट्ठा अन्न वागरति,  
अन्न आइक्खियव्व अन्न आइक्खति ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे

छाया—अथाऽपरमेकादशं क्रियास्थान मायाप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।  
ये इमे भवन्ति गूढाचाराः तमःकापिणः उल्लूकपत्रलघवः पर्वत-  
गुरुकाः ते आर्या अपि सन्तः अनार्याः भाषाः प्रयुज्जते । अन्यथा  
सन्तमात्मानमन्यथा मन्यन्ते अन्यत् पृष्टा अन्यद् व्यागृणन्ति अन्य-  
स्मिन् आख्यातव्ये अन्यद् आख्यान्ति । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः

भावपार्थ—( अहावरे एकारसमे किरियद्वाणे मायावत्तिपत्ति अहिज्जइ ) परमार्थवत् क्रियास्थान  
मायाप्रत्ययिक कहलाता है ( जे इमे भवन्ति गूढाचारा तमोकसिया उल्लुगपत्तलहुया )  
पव्वयगुरुया ते आरियावि सता अणारिया भासाओवि पउज्जति ) ये जो बिश्वास  
उत्पन्न करके अगत् को उठानेवाले एवं लोक से छिपा कर छुरी किया करनेवाके,  
तथा उल्लूक पक्षी के पक्ष से हफका होते हुए भी अपने को पर्वत के समान बड़ा  
मारी समझते हैं (ते आयरियापि सता अणारियाओ भासाओवि पउज्जति) वे पूर्णगण  
आर्य होकर भी अनार्य भाषाओं बोलते हैं (अन्नहा सत अप्पाणं अन्नहा मज्जति)  
वे और तरह के होकर भी अपने को और तरह के मानते हैं । ( अन्न पुट्ठा अन्न  
वागरति ) वे, दूसरी बात पूछने पर दूसरी बात कहते हैं । ( अन्न आइक्खियव्वं  
अन्न आइक्खति ) वे दूसरी बात कहने के अक्सर में दूसरी बात बताते हैं । ( ते

भाषार्थ—इस जगत् में बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो बाहर से सभ्य तथा सदा  
चारी प्रतीत होते हैं परन्तु छिप कर पाप करते हैं । वे लोगों पर अपना  
विश्वास जमाकर पीछे से उन्हें ठगते हैं । वे बिल्कुल तुच्छवृत्तिवाले  
होकर भी अपने को पर्वत के समान महान् समझते हैं । वे माया यानी  
फट क्रिया करने में बड़े चतुर होते हैं । वे आर्य होते हुए भी दूसरे पर  
अपना प्रभाव जमाने के लिये अनार्य भाषा का व्यवहार करते हैं वे  
अन्य विषय पूछने पर अन्य विषय बताते हैं । कोई-कोई व्याकरण  
आदि ऐसे घूर्त होते हैं कि—शास्त्रार्थ में वादी को परास्त करने के लिये  
तर्कमार्ग को सामने रख देते हैं तथा अपने अज्ञान को ढकने के लिये

अतोसल्ले त सल्ल ग्गो सय गिहरति ग्गो अन्नेण गिहरावेति  
ग्गो पडिविद्धसेइ, एवमेव निणह्वेइ, अविउट्टमाणे अतोअतो  
रियइ, एवमेव माई माय कट्ठु ग्गो आत्तोएइ ग्गो पडिक्कमेइ ग्गो  
गिंदइ ग्गो गरहइ, ग्गो विउट्टइ ग्गो विसोहेइ ग्गो अकरणाए  
अब्भुट्ठेइ ग्गो अहारिह तवोकम्म पायक्खित्त पडिवज्जइ, माई

छाया—अन्तःशक्त्यः त शक्त्यं नो स्वय निर्हरति नाऽप्यन्येन निर्हारयति नाऽपि  
प्रतिविध्वंसयति एवमेव निन्हुते पीड्यमानः मध्ये रीयते एवमेव मायी  
मायां कृत्वा नो आलोचयति नो प्रतिक्रमते नो निन्दति नो गर्हते  
न त्रोटयति नो विशोषयति नो अकरणाय अभ्युतिष्ठते नो यथाई  
तपः कर्म प्रायश्चित्तं प्रतिपद्यते मायी अस्मिन् लोके प्रत्यायाति

अन्वयार्थ—आत्मामय केइ पुरिसे अतोसल्ले तं सल्लं ग्गो सयं गिहरति ) जैसे कोई पुरुष  
अपने हृदय में गड़े हुए कीड़े को स्वयं नहीं निकालता है ( जो अन्नेण गिहरावेति  
जो पडिविद्धसेइ ) तथा दूसरे के द्वारा भी नहीं निकलवाता है तथा उस शक्त्यका  
बाह्य भी नहीं करता है ( एवमेव निणह्वेइ अवि उट्टमाणे अतो अतो रियइ ) किन्तु  
उसे स्पर्श ही छिपाता है तथा उससे पीडित होकर अन्ध अन्ध बेचना को भोगता  
है ( एवमेव माई मायं कट्ठु ग्गो आत्तोएइ जो पडिक्कमेइ जो गिंदइ जो गरहइ जो  
विउट्टइ जो विसोहेइ जो अकरणाए अब्भुट्ठेइ जो अहारिइ तथाकम्म पायक्खित्तं  
पडिवज्जइ ) इसी तरह मायावी पुरुष माया करके उसकी आलोचना नहीं करता है  
प्रतिक्रमण नहीं करता है, उसकी निन्दा नहीं करता है उसकी गर्हा नहीं करता है  
उसे तोड़ता नहीं है उसका शोषण नहीं करता है फिर उसे न करने के किन्प तरपार  
नहीं होता है तथा उस पाप के अनुकूल तपस्या आदि प्रायश्चित्त भी नहीं करता है ।

भावार्थ—व्यर्थ शब्दावधारणों से समय का दुरुपयोग करते हैं । फट के काप्यों से  
अपने जीवन को निन्दित करने वाले बहुत से मायावी अफाव्यों में रत  
रहते हैं । जैसे कोई मूर्ख हृदय में गड़े हुए बाण को पीड़ा से डरकर स्वयं  
न निकाले तथा दूसरे के द्वारा भी न निकलवाये किन्तु उसे छिपाकर  
व्यर्थ ही दुःखी बना रहे इसी तरह फटती पुरुष अपने हृदय के फट को  
बाहर निकाल कर नहीं फैकता है तथा अपने अकृत्य को निन्दा के मय से  
छिपाता है । यह अपने आत्मा को साक्षी बना कर उस अपने मायाचार  
की निन्दा भी नहीं करता है तथा यह अपने गुरु के निकट जाकर उस  
माया की आलोचना भी नहीं करता है । अपराध विधित हो जाने पर

अस्मि लोए पच्चायाइ माई परंसि लोए ( पुणो पुणो ) पच्चायाइ  
निंदइ गरहइ पसंसइ शिच्चरइ ण नियदइ शिसिरिय दंढ  
छापति, माई असमाइडसुहलेस्से यावि भवइ, एव खलु तस्स  
तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ, एक्कारसमे किरियद्धारो माया-  
वत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्र २७ ॥

छाया—मायी परस्मिन् लोके प्रत्यायाति निन्दति गर्हते, प्रशंसति निश्चरति  
न निर्वर्तते । निसृज्य दण्डं छादयति मायी असमाहृतशुभलेख्य-  
याऽपि भवति एव खलु तस्य तत्पत्ययिकं सावद्यमाधीयते एकादश  
क्रियास्थान मायाप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—( माई अस्मि लोके पच्चायाइ ) इस लोक में मायावी पुरुष को कोई विश्वास नहीं  
करता है ( माई परंसि लोए पुणो पुणो पच्चायाइ ) तथा वह परलोक में  
बार बार नीच गतियों में जाता है ( निंदइ गरहइ पसंसइ शिच्चरइ ण नियदइ  
शिसिरिय दंढ छापति ) वह दूसरे की निन्दा करता है और अपनी प्रशंसा करता  
है वह और ज्यादा असह कार्य करता है वह असह कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त नहीं  
होता है वह प्राणी को दण्ड देकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है ( माई अस  
माइडसुहलेस्से यावि भवइ ) मायावी पुरुष क्षुब्ध विचार से रहित होता है ।  
( एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जमाहिज्जइ ) ऐसे मायावी पुरुष को मायाप्रत्ययिक  
सावद्य कर्म का बन्ध होता है । ( एक्कारसमे किरियद्धारो मायावत्तिएत्ति आहिए )  
पर्यारहर्ष विधास्थान मायाप्रत्ययिक कहा गया ॥ २७ ॥

भाषार्थ—शुरुजनों के द्वारा निर्देश किए हुए प्रायश्चित्तों का आचरण भी वह  
नहीं करता है इस प्रकार कपटाचरण के द्वारा अपनी समस्त क्रियाओं  
को छिपाने वाले उस पुरुष की इस लोक में 'अत्यन्त' निन्दा होती है  
उसका विश्वास हट जाता है, वह किसी समय दोष न करने पर भी  
दोषी माना जाता है, वह मरने के पश्चात् परलोक में नीच से नीच  
स्थान में जाता है । वह बार-बार विप्लव योनि में जन्म लेता है । वह  
नरक का तो सदा पात्र होता रहता है । ऐसा पुरुष दूसरे को घोखा  
देकर लज्जित नहीं होता है अपितु प्रसन्नता छान करता है । वह दूसरे  
को ठग कर अपने को धन्य मानता है । उसकी वितृष्टि सदा परध्वनन  
में लीन रहती है उसके समस्त कार्य ध्वननप्राय होते हैं । उसके हृदय में  
शुभभाष की प्रवृत्ति तो फभी होती ही नहीं । वह पुरुष मायाप्रत्ययिक क्रिया  
स्थान का सेवक है यह पर्यारहर्ष क्रियास्थान का स्वरूप कहा गया ॥ २७ ॥

अहावरे वारसमे किरियद्वाणे लोभवत्तिएत्ति आहिज्जइ,  
जे इमे भवति, तज्झा—आरब्धिया आवसहिंया गामतिंया कण्हुई-  
रहस्सिया णो बहुसजया णो बहुपडिविरया सव्वपाणभूतजीव-  
सत्तेहिं ते अप्पणो सच्चामोसाइं एव विउज्जति, अह्ण ए हतव्वो

छाया—अथाऽपर द्वादश क्रियास्थान लोभप्रत्ययिकमित्याख्यायते ये इमे  
भवन्ति तद्यथा—आरब्धिका आससयिका ग्रामान्तिकाः कचिद्राहसिका  
नो बहुसयता नो बहुविरता सर्वपाणभूतजीवसत्त्वैर्म्य ते  
आत्मना सत्यमृषाभूतानि एव प्रयुज्जते—अहं न हन्तव्योऽन्ये

अन्वयार्थ—(अहावरे वारसमे किरियद्वाणे लोभवत्तिएत्ति आहिज्जइ) बारहवाँ क्रिया स्थान  
लोभप्रत्ययिक कहलता है। (जे इमे भवति तज्झा—आरब्धिया आवसहिंया  
गामतिंया कण्हुईरहस्सिया णो बहुसजया णो बहुपडिविरया सव्वपाणभूतजीव  
सत्तेहिं) ये जो वन में निवास करने वाले, कुटी बनाकर रहने वाले ग्राम के आस  
पास डेरा डककन बसाने वाले कोई गुप्त क्रिया करने वाले होते हैं जो सब सामर्थ्य  
कर्मों से निरुक्त नहीं हैं तथा सब प्राणी भूत जीव और सर्पों की हिंसासे इहे कुप  
नहीं हैं (ते अप्पणो सच्चामोसाइं एव विउज्जति) ये कुछ सत्य और कुछ झूठ इस  
प्रकार कहा करते हैं कि—(अहं न हतव्यो अप्पणे हतव्वा) मैं मारने योग्य नहीं

भावार्थ—कोई पाखण्डी जंगल में निवास करते हैं और कन्द मूल फल खाकर  
अपना निर्वाह करते हैं, कोई कोई वृक्ष के मूल में रहते हैं और कोई  
कुटी बना कर निवास करते हैं। कोई ग्राम के आश्रय से अपना निर्वाह  
करने के लिये ग्राम के आस पास निवास करते हैं। ये पाखण्डी लोग  
यद्यपि प्रस प्राणी का घात नहीं करते हैं तथापि एकेन्द्रिय जीवों के घात  
से ये अपना निर्वाह करते हैं। चापस आदि प्रायः इसी तरह के होते हैं।  
ये लोग ब्रह्म से तो कई बातों का आचरण करते हैं परन्तु भाव से एक  
भी प्रस का पालन नहीं करते हैं। भावरूप प्रती के पालन का कारण  
सम्यग्दर्शन है वह इनमें नहीं होता है इसलिए ये भाव से प्रवर्तनी हैं।  
ये पाखण्डी लोग अपने स्वार्थ साधन के लिय बहुत सी कल्पित बातें  
सोचते हैं। इनकी बातें कुछ झूठ और कुछ सत्य होती हैं। ये  
कहते हैं कि—“मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं डंडा आदि से ताड़न करने  
योग्य नहीं परन्तु दूसरे सूत्र आदि डंडा आदि से ताड़न करने योग्य हैं



अन्ने हंतव्या अहं ए अज्जावेयव्वो, अन्ने अज्जावेयव्वा अह ए  
परिघेतव्वो अन्ने परिघेतव्वा अह ए परितावेयव्वो अन्ने परितावे  
यव्वा अह ए उहवेयव्वो अन्ने उहवेयव्वा, एवमेव ते इत्थि-  
कामेहिं मुच्चिया गिद्धा गढिया गरहिया अज्झोववन्ता जाव  
वासाह चउपचमाइ छद्दसमाइ अप्पयरो वा मुज्जयरो वा मुजित्तु

छाया—हन्तव्याः अहं नाऽऽज्ञापयितव्योऽन्ये आज्ञापयितव्याः । अहं न  
परितापयितव्योऽन्ये परितापयितव्याः । अहं न परिग्रहीतव्योऽन्ये  
परिग्रहीतव्याः अहं न उपद्रावयितव्योऽन्ये उपद्रावयितव्याः, एव  
मेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः प्रथिताः गर्हिताः अच्युपपन्ना  
यावत् वर्षाणि चतुः पञ्च पद् दक्षकानि अल्पतरान् वा भूयस्तरान् वा

अन्वयार्थ—किन्तु दूसरे प्राणी मारने योग्य हैं । अहं न अज्जावेयव्वो अन्ने अज्जावेयव्वा ) मैं  
आज्ञा देने योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी आज्ञा देने योग्य हैं ( अहं न परिघेतव्वो  
अन्ने परिघेतव्वा ) मैं दासी दास आदि बनाने योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी दासी  
दास आदि बनाने योग्य हैं । ( अहं न परितापयितव्वो अन्ने परितापयितव्वा ) मैं कष्ट  
देने योग्य नहीं किन्तु दूसरे प्राणी कष्ट देने योग्य हैं । ( अहं न उहवेयव्वो अन्ने  
उहवेयव्वा ) मैं उपद्रव के योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी उपद्रव के योग्य हैं ( एव  
मेव ते इत्थिकामेहिं मुच्चिया गिद्धा गढिया गरहिया अज्झोववन्ता ) इस प्रकार उपद्रव देने  
वाले वे पूर्वोक्त पुरुष भी और काम भोगों में आसक्त रहते हैं । वे सदा विषय भोग  
के लोभ में लगे रहते हैं इनकी विचक्षुषि निरन्तर विषय भोग में लगी रहती है ।  
( जाव वासाह चउपचमाइ छद्दसमाइ अप्पयरो वा मुज्जयरो वा भोगभोगाह मुजित्तु

माधार्थ—इनके आगम का यह शास्त्र इस बात को स्पष्ट कर रहा है, जैसे कि—  
“शूद्र व्यापाण प्राणायामं जपेत् किञ्चित् पश्चात्” तथा क्षुद्र सत्त्वानामन  
स्थिकाना क्षकटभरमपि व्यापाणं ब्राह्मणं भोजयेत्” अर्थात् शूद्र को मार  
कर प्राणायाम करे और मन्त्र जपे अथवा कुछ दान देवे एव बिना हड्डी  
के प्राणियों को एक गाड़ी भर भी मार कर ब्राह्मण को भोजन करा दे ।  
इसी तरह वे कहते हैं कि—हम वर्णों में भेद हैं इसलिये हम चाहे भारी  
से भारी भी अपराध करें तो हमको छोटी आदि के द्वारा वण्ड न देना  
चाहिए परन्तु दूसरे को वध आदि वण्ड देने में भी कोई दोष नहीं है ।  
इस प्रकार असम्बन्ध प्रलाप करने वाले ये अन्यतीर्थी विषमदृष्टि हैं इनके

भोगभोगाद् कालमासे काल किञ्चा अन्नपरेषु आसुरिषु किञ्चि-  
सिषु ठाणेषु उववचारो भवति, ततो विप्पमुच्चमाणे मुज्जो  
मुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चायति, एव खलु  
तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जइ, दुवालसमे किरियट्ठाणे  
लोमवत्तिएत्ति आहिए ॥ इत्थेयाइ दुवालसकिरियट्ठाणाइ दवि-

छाया—भुक्त्वा भोगान् कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु  
किञ्चिपिकेषु स्थानेषु उपपचारो भवन्ति । ततो विप्रमृच्यमाना  
भूयो भूय एलमूयत्त्वाय तमस्त्वाय जातिमूयत्त्वाय प्रत्यागच्छन्ति ।  
एव खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावधमाधीयते द्वादश क्रियास्थान  
लोमप्रत्ययिकं माख्यातम् । इत्येतानि द्वादश क्रिया स्थानानि द्रष्टव्येण

अन्वयार्थ—कालमासे काल किञ्चा अन्नपरेषु आसुरिषु किञ्चिसिषु उववचारो भवति ) ये  
चार पाँच छ मा दस वर्ष तक थोड़ा या अधिक कामभोगों को भोग कर मृत्यु के  
समय मृत्यु को प्राप्त करने असुर लोक में किञ्चिपी देवता होते हैं ( ततोवि विप्प  
मुच्चमाने मुज्जो मुज्जो एलमूयत्ताए तमुयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चायन्ति ) उस  
देवताओं से मुक्त होने पर वे बार बार गूँगा, अन्मान्ध, तथा अन्ध से गूँगा होते हैं ।  
( एवं खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जइ ) इस प्रकार उस लोभी पाण्डवी  
को लोमप्रत्ययिक सावध कर्म का बन्ध होता है । ( दुवालसमे किरियट्ठाणे लोम-  
वत्तिएत्ति आहिए ) यह बारबारों क्रियास्थान लोमप्रत्ययिक कहा गया । ( इत्थे-

भावाय—पास न्याय बिल्कुल नहीं है अन्यथा अपने को अदृष्टनीय और दूसरे  
प्राणी को दृष्टनीय ये कैसे कहते ? इनमें प्रथम प्रव दो होता ही  
नहीं साथ ही रोप प्रव भी नहीं होते हैं । ये स्त्रीभोग में अत्यन्त  
आसक्त रहते हैं अतः स्त्रियादि विषयों में भी इनकी आसक्ति आवश्यक  
है । दशवैफालिक सूत्र में कहा है कि—“मूळमेयसहम्मस्त महादोस  
समुत्सर्य” अर्थात् स्त्री अधर्म का मूल और दोषों की राशि है अतः जो  
स्त्री में आसक्त है वह सब विषयों में आसक्त है । ऐसे स्त्रीभोग में  
आसक्त अन्यतीर्थी कुछ काल तक थोड़ा या ज्यादा विषयों को भोग कर  
मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर किञ्चिपी देवता होते हैं । वहाँ से जब  
इनका पतन होता है तब वे मनुष्यलोक में आकर अन्मान्ध, गूँगा और

एण समणेण वा माहणेण वा सम्म सुपरिजाणिअब्बाइ भवति ।  
॥ सूत्र २८ ॥

छाया—श्रमणेण वा माहनेन वा सम्म सुपरिज्ञातव्यानि भवन्ति ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—याह दुवास्तकिरिय जगहं दविण्ण समणेण वा माहणेण वा सम्म सुपरिजाणियब्बाइ भवति ) इम पूर्वोक्त बारह क्रियास्थानों को मुक्ति जाने योग्य श्रमण और माहन जगहों से जान लेवें और जानकर इनका त्याग करें ॥ २८ ॥

भावार्थ—अज्ञानी होते हैं । ऐसे अन्त्यतीर्थियों को लोभप्रत्ययिक सावध कर्म का बन्ध होता है अतः विवेकी साधु को अर्थदण्ड से लेकर लोभप्रत्ययिक तक के १२ क्रियास्थानों को कर्मबन्ध का कारण जान कर सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । २८



अहावरे तेरसमे किरियट्ठाणे हरियावहिप्पत्ति आहिज्जइ,  
इह खलु अत्तत्ताए सवुडस्स अणुगारस्स ईरियासमियस्स भासा-

छाया—अथाऽपर त्रयोदश क्रियास्थानमैर्य्यापधिकमित्याख्यायते । इह खलु आत्मत्वाय संयुक्तस्यानगारस्य ईर्यासमितस्य भापासमितस्य

अन्वयार्थ—( अहावरे तेरसमे किरियट्ठाणे हरियावहिप्पत्ति आहिज्जइ ) तेरहवें क्रिया स्थान को ऐर्यापधिक कहते हैं । (इह खलु आत्तत्ताए संवुडस्स अणुगारस्स ) इस छोके में जो पुरुष अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए सब पापों से निवृत्त है तथा घर द्वार को छोड़कर प्रव्रज्यापारी हो गया है ( ईरियासमितस्य ) जो ईर्यासमित से

भावार्थ—आत्मा का अपने सच्चे स्वरूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाना आत्मभाव, मुक्ति अथवा निर्वाण कहलाता है । यह अवस्था जीव को कभी प्राप्त न हुई किन्तु यह अनादिकाल से दूसरे स्वरूप में स्थित होता हुआ चला आ रहा है । इसी कारण ही इसको कभी आत्मसुख की प्राप्ति नहीं हुई है । जब शुभ कर्म के उदय से जीव को यह समझावा उत्पन्न होती है कि—“मैं अपने सत्य आत्मसुख को प्राप्त करूँ” तब वह

समियस्स एसणासमियस्स आयाणमढमत्तणिक्खेवणासमियस्स  
उच्चारपासवणखेलसिंघाणजल्लपारिद्धावणियासमियस्स मणसमि-  
यस्य वयसमियस्स कायसमियस्स मणगुत्तस्स वयगुत्तस्स काय-  
गुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्तवमयारिस्स आउत्त गच्छमाणस्स

छाया—एसणासमितस्य आदानमाण्डमाप्रानिक्षेपणासमितस्य उच्चार  
प्रस्रवणखेलसिंधानजलपरिष्ठापनासमितस्य मन.समितस्य वच  
समितस्य कायसमितस्य मनोगुप्तस्य वचोगुप्तस्य कायगुप्तस्य  
गुप्तेन्द्रियस्य गुप्तव्रतचर्यस्य आयुक्त गच्छता आयुक्त तिष्ठत

अन्वयार्थ—युक्त है (मात्ससमियस्स) जो सावध भाषा का भाषण नहीं करता है (एसणा-  
समियस्स) जो पृथगा समिति का पालन करता है (आयाणमंडमत्तणिक्खेवणा-  
समियस्स) जो आदान मांड और मात्रा के निक्षेपण की समिति से युक्त है (उच्चार  
पासवणखेलसिंधानजलपरिष्ठावणियासमियस्स) जो बहीनीति छत्रुनीति धूक कफ  
और नासिका के मूत्र को परठने की समिति से युक्त है (मणसमियस्स) जो मन की  
समिति से युक्त है (वयसमियस्स) जो वचन की समिति से युक्त है (कायस  
मियस्स) जो काय की समिति से युक्त है (मणगुत्तस्स वयगुत्तस्स कायगुत्तस्स  
गुप्तिदियस्स) जो मन, वचन और काय की गुप्ति से युक्त है (गुत्तवमयारिस्स)

भाषार्थ—किसी भी सांसारिक सुख में आसक्त नहीं होता है किन्तु सब सुखों को  
त्याग कर उस नित्य सुख की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त होता है। उस समय  
उसको उत्तमोत्तम रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द प्रलोकित नहीं कर  
सकते। गृहवास से उसको पाश बन्धन के समान प्रतीत होता है।  
वह पुरुष माता, पिता और भाई आदि सभी सम्बन्धियों से ममता को  
छाड़ कर दीक्षा ग्रहण करता है। और शास्त्रानुसार प्रमाद रहित होकर  
अपनी प्रव्रज्या का पालन करता हुआ शीघ्र मरण में निःशुद्ध होकर  
अपनी आयु को ध्येय कर रहा है। वह कभी भी आश्रयों का सेवन  
नहीं करता है सभी इन्द्रियों को उनके विषय से निवृत्त करके पाप से  
आत्मा की रक्षा करता है। वह पहले फिरते बैठते बैठते सोते  
जागते सदा ही जीवों की विराघना का ध्यान रखता हुआ प्रवृत्ति  
करता है। वह विना उपयोग के अपने नेत्र के पलकों को गिराना भी  
बुरा समझता है वह अपने आण्डोपकरण को लेते और रखते समय

आउत्तं चिद्विमाणस्त आउत्तं शिषीयमाणस्त आउत्तं तुयद्विमाणस्त  
 आउत्तं मुजमाणस्त आउत्तं भासमाणस्त आउत्तं वत्थ पडिग्गह  
 कवल पायपुंछण गिण्हमाणस्त वा शिक्खिवमाणस्त वा जाव च-  
 क्खुपम्हणियायमवि अत्थि विमाया सुहुमा किरिया ईरियावहिया नाम

छाया—आयुक्तं निपीदतः आयुक्तं त्वग्वर्तनां कुर्वत. आयुक्तं भुञ्जानस्य  
 आयुक्तं भापमाणस्य आयुक्तं वस्त्र परिग्रहं कम्बलं पादमोञ्छन  
 गृह्णतो वा निक्षिपतो वा यावत् चक्षुः पद्मनिमीलनमपि । अस्ति  
 विमात्रा सूक्ष्मा क्रिया ऐर्यापथिकी नाम क्रियते । सा च प्रथमसमये

मन्त्रार्थ—जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है (आउत्तं चिद्विमाणस्त आउत्तं शिषीयमाणस्त) जो उपयोग के साथ चलाता है खड़ा होता है और बैठता है (आउत्तं तुयद्विमाणस्त आउत्तं मुजमाणस्त आउत्तं भासमाणस्त) जो उपयोग के साथ करवटें बदलता है तथा भोजन करता है और बोलता है (आउत्तं वत्थ परिग्रहं कम्बलं पायपुंछण गिण्हमाणस्त) जो उपयोग के साथ वस्त्र, परिग्रह, पादमोञ्छन और कम्बल को ग्रहण करता है (शिक्खिवमाणस्त) जो उपयोग के साथ ही इन वस्तुओं को रखता है (जाव चक्खुपम्हणियायमवि) जो नेत्र का पलक भी उपयोग के साथ ही गिराता है (अत्थि विमाया सुहुमा किरिया ईरिया वहिया नाम कम्माह) इस साधु को भी विविध मात्रावाली सूक्ष्म ऐर्यापथिकी

मावार्थ—तथा बड़ी नीति छोड़ नीति एवं कफतया नासिका के मूत्र को त्यागते समय जीर्णों की विराधना का ध्यान रखता हुआ ही अपनी प्रवृत्ति करता है । वह अपने मन को धुरे विचार में कभी नहीं जाने देता है तथा वाणी को वश में रखते हुए कभी भी सावध भाषा का व्यवहार नहीं करता है । शरीर को वह इस प्रकार स्थिर रखता है कि कभी भी उसे धुरी प्रवृत्ति में नहीं जाने देता । वह नष्ट गुणियों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करता है । इस प्रकार सब प्रकार से पाप की क्रियाओं से बचते रहने पर भी उस पुरुष को तेरहवीं क्रिया ऐर्यापथिकी नहीं बचती किन्तु छग जाती है कारण यह है कि—यह क्रिया बड़ी सूक्ष्म है इसलिये धीरे से भी पलक गिराने पर भी छग जाती है केषली पुरुष को भी इस क्रिया का बन्ध होता है । केषली पुरुष स्थाणु की तरह निश्चल रहता है इसलिए उसको यह क्रिया न छगनी चाहिये यह शंका करना

कज्जइ, सा पढमसमए वद्धा पुट्ठा बितीयसमए वेइया तइयसमए  
णिज्जिएणा सा वद्धा पुट्ठा उदीरिया वेइया णिज्जिएणा सेयकाले  
अकम्मे यावि भवति, एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जति आहि-

छाया—वद्धा स्पृष्टा द्वितीयसमये वेदिता तृतीयसमये निजीर्णा सा वद्धस्पृष्टा  
उदीरिता वेदिता निजीर्णा एप्यत्काले अकर्मताऽपि भवति एवं  
खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते त्रयोदशं क्रियास्थान

अन्वयार्थ—क्रिया दृगती है। (सा पढमसमए वद्धा पुट्ठा) उस देवर्पापयिकी क्रिया का  
प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श होता है (बितीयसमए वेइया) दूसरे समय में  
उसका अनुभव होता है (तइयसमए णिज्जिएणा) और तृतीय समय में उसकी निवृत्ति  
होती है (सा वद्धा पुट्ठा उदीरिया वेइया णिज्जिएणा सेयकाले अकम्मेयावि भवति) वह  
देवर्पापयिकी क्रिया प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श को प्राप्त कर तथा दूसरे समय  
में अनुभव का विषय होकर तीसरे समय में निवृत्ति को प्राप्त करके चौथे समय में अक-  
र्मता को प्राप्त होती है। (एवं खलु तप्पत्तिय सावज्जति आहिज्जइ) इस प्रकार भिन्न

भाषार्थ—भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे अग्नि के ऊपर चढ़ाया हुआ पानी बराबर  
फिरता रहता है इसी तरह मन, बन्धन और काय के योग जिसमें विद्य-  
मान हैं वह जीव सदा ही बलायमान रहता है। वह स्याणु की तरह  
निश्चल हो कर रहे वह सम्भव नहीं है अतः केवली को भी इस क्रिया  
का बन्ध होना ठीक ही है।

इस देवर्पापयिकी क्रिया के द्वारा जो कर्म-बन्ध होता है उसकी  
स्थिति बहुत बड़ी होती है। वह प्रथम समय में बाँधा जाकर उसी  
समय में स्पर्श किया जाता है और द्वितीय समय में विपाक का अनुभव  
हो कर तृतीय समय में निजीर्ण हो जाता है। अतः इसकी स्थिति की  
मर्प्यावा वो समय की है। इतनी कम स्थिति जो इसकी मानी जाती है  
इसका कारण यह है कि—योगों के कारण कर्मों का बन्ध होता है और  
कषाय के कारण उसकी स्थिति होती है इसलिये जहाँ कषाय  
नहीं है वहाँ बन्धन की स्थिति होना सम्भव नहीं है इसलिये साम्प्रदायिक  
कर्मबन्ध के समान इसकी विरफाळ की स्थिति नहीं होती है। आशय  
यह है कि—योग के कारण इसका बन्ध तो हो जाता है परन्तु कषाय  
न रहने के कारण इसकी स्थिति नहीं होती है अतएव इसे 'वद्धस्पृष्टा'

ज्जइ, तेरसमेकिरियद्वाणे ईरियावहिण्णत्ति आहिज्जइ ॥ से वेमि  
जे य अतीता जे य पडुपन्ना जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवंता  
सच्चे ते एयाइ चेव तेरस किरियद्वाणाइं भासिंसु वा भासेंति  
वा भासिस्सति वा पन्नविंसु वा पन्नविति वा पन्नविस्सति वा,

छाया—मैर्यापधिकमित्याख्यायते । स प्रवीमि ये च अतीता, ये च  
प्रत्युत्पन्नाः ये च आगमिष्यन्तः अर्हन्तो भगवन्तः सर्वे ते एतानि  
चैव त्रयोदश क्रियास्थानानि अमापिपुः भापन्ते भापिष्यन्ते प्राजि-

भावार्थ—राग पुरुष को ऐर्यापधिकी क्रिया का बन्ध होता है । ( तेरसमे किरियद्वाणे ईरिया  
वहिण्णत्ति आहिज्जइ ) यह तेरहवाँ क्रियास्थान ऐर्यापधिकी कहलाता है । ( से वेमि  
जे य अतीता जे य पडुपन्ना जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवंता सच्चे ते एयाइं किरिय  
द्वाणाइं भासिंसु भासेंति वा भासिस्सति वा पन्नविंसु वा पन्नविति वा पन्नविस्सति वा )  
श्रीसुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—पूर्व समय में कितने तीर्थंकर हुए  
हैं और वर्तमान समय में कितने विद्यमान हैं तथा भविष्य में कितने होंगे सभी ये  
इन तेरह क्रियास्थानों का ही कथन किया है तथा करते हैं और करेंगे । ( एवं चेव

भावार्थ—कहते हैं अर्थात् यह बन्ध और स्वर्ण को साथ ही उत्पन्न करती है ।  
इसका विपाक भी एक मात्र सुख रूप है यह सुख वैश्वताओं के सुख  
से भी कई गुण उत्तम है । यही ऐर्यापधिकी क्रिया का स्वरूप है ।  
जो पुरुष वीतराग हैं उनको इसी क्रिया का बन्ध होता है, शेष  
प्राणियों को साम्प्रदायिक कर्म का बन्ध होता है । अतः शेष प्राणी ऐर्या-  
पधिकी क्रिया को छोड़ कर पूर्वोक्त चारह क्रियास्थानों में विद्यमान  
होते हैं । पूर्वोक्त १२ प्रकार के क्रियास्थानों में रहने वाले प्राणियों में  
मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद कपाय और योग अवश्य विद्यमान रहते हैं  
इसलिये उनको साम्प्रदायिक कर्म का बन्ध होता है परन्तु जिसमें प्रमाद  
और कपाय आदि नहीं हैं किन्तु एक मात्र योग विद्यमान है उसको  
ऐर्यापधिकी क्रिया का बन्ध होता है ।

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि—यह जो तेरह

एव चेव तेरसम किरियट्ठाण सेविंसु वा सेवंति वा सेविस्सति वा  
॥ सूत्र २६ ॥

छाया—इपन् प्रज्ञायन्ति प्रज्ञापयिष्यन्ति वा । एवं त्रयोदश क्रियास्थान  
सेवितवन्तः सेवन्ते सेविष्यन्ते ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—तेरसमं किरियट्ठायं सेविंसु वा सेवंति वा सेविस्सति वा ) प्राचीन तीर्थङ्करों ने इसी  
तेरहवें क्रियास्थान का सेवन किया है और वर्तमान तीर्थङ्कर इसी का सेवन करते  
हैं तथा भविष्य तीर्थङ्कर भी इसी का सेवन करेंगे । २९ ॥

भाषार्थ—क्रियास्थानों का वर्णन हमने किया है यह सब । तीर्थङ्करों के द्वारा कहा  
हुमा है अतः इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥



अदुत्तर च य पुरिसविजय विभगमाइक्खित्तामि, इह खलु  
याणापपणाय याणाद्धिदाय याणासीलाय याणाविट्ठीय याणा-  
रूईय याणारम्भाय याणाअवसाणसजुत्ताय याणाविहपावसुय-

छाया—अत उत्तर पुरुषविजयविभगमाख्यास्यामि, इह खलु नाना  
प्रज्ञानां नानाच्छन्दसां नानाशीलानां नानाष्टीनां नानारुचीनां  
नानारम्भाय नानाअवसानसमुत्तानां नानाविधपापभुताध्ययन

अन्वयार्थ—( अदुत्तर पुरिसविजयं विभगमाइक्खामि ) इसके पश्चात् जिस विधा से पुरपगन  
विजय प्राप्त करते हैं अथवा जिसका अभ्येष्टन करते हैं उस विधा को बताईगा ।  
( इह खलु जालापण्णाग जाणाच्छेदार्थं जाणासीलाग जाणाविट्ठीग जाणरूईयं जाणा  
रम्भाय जाणाअवसाणसजुत्ताय जाणाविहपावसुयमवसुयणं ) इस श्लोक में नामा  
प्रकार के ज्ञान, अभिप्राय, स्वभाव, इष्टि, दक्षि, आरम्भ और अव्यवसायवाले मनुष्य

भाषार्थ—इस अंगत् में प्रत्येक मनुष्यों की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है । किसी को  
कोई वस्तु अच्छी लगती है और किसी को कोई । आहार, विहार, शयन,  
आसन, भूषण, वस्त्र, मान, वाहन, गान और वाद्य आदि में सब की  
रुचि समान नहीं होती इसलिये एक जिसको पसन्द करता है दूसरा  
उसे नहीं करता है । रोजगार घन्घे आदि भी सब, सब को पसन्द नहीं



जम्भयण एव भवद्, तंजहा—भोमं उप्पायं सुविणं अंतलिक्खं अंगं  
सर लक्खणं वजणं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं हयलक्खणं  
गयलक्खणं गोणलक्खणं मिढलक्खणं कुक्कडलक्खणं तित्तर-  
लक्खणं वट्टगलक्खणं लावयलक्खणं चक्कलक्खणं छत्तल-

छाया—मेवं भवति । तद्यथा भौमम्, उत्पातम्, स्वप्नम् आन्तरिक्षम् आङ्गम्  
स्वरलक्षणम् व्यञ्जनम्, स्त्रीलक्षणम् पुरुषलक्षणम् हयलक्षणम् गव-  
लक्षणम्, गोलक्षणम्, मेपलक्षणम्, कुक्कुटलक्षणम्, तित्तरलक्षणम्,  
वर्तकलक्षणम्, लावकलक्षणम् चकलक्षणम्, छत्रलक्षणम्, चर्मलक्ष-

भण्डपार्थ—होते हैं, वे अपनी अपनी रुचिके अनुसार वाना प्रकार के पापमय शास्त्रों का अध्य-  
यन करते हैं ( तंजहा ) वे पापमय शास्त्र ये हैं—( १ ) ( भौमम् ) सूक्ष्म भावि  
विषयों की शिक्षा देनेवाला पृथिवी सम्बन्धी शास्त्र ( उप्पायम् ) उत्पात के फलों को  
बताने वाला शास्त्र । ( सुविण ) स्वप्न में देखे हुए दृष्टि और सिद्धि भादि वस्तुओं  
के छद्माशुभ फल को समझाने वाला शास्त्र । ( अंतलिक्खं ) आकाश में होने वाले  
मेघ भादि के विषय का ज्ञान बताने वाला शास्त्र ( अंगं ) अकुटि नेत्र और जुआ  
भादि अङ्गों के फलफले का फल बताने वाला शास्त्र । ( सरं ) कण और श्याली भादि  
के क्षत्रों के फल को बताने वाला शास्त्र । ( छक्कणं ) पुरुष या स्त्री के हाथ भादि  
अङ्गों में पड़े हुए पथ, मरत्य, पथ, वाँक, चक्र तथा शीवत्स भादि रेखाओं का फल  
बताने वाला शास्त्र । ( घज्जम् ) मनुष्य के शरीर में उत्पन्न मस और तिल भादि के फल  
को बताने वाला शास्त्र । ( इत्थिलक्खण ) स्त्री के क्लृप्त को बताने वाला शास्त्र ।  
( पुरिसलक्खण ) पुरुष के क्लृप्तों को बतानेवाला शास्त्र ( हयलक्खण ) घोड़े  
के क्लृप्तों को बताने वाला शास्त्र जो 'शास्त्रोद्ग' कहलाता है । ( गवलक्खण )  
हाथी के क्लृप्तों को बताने वाला शास्त्र । ( गोलक्खण ) गौ के क्लृप्तों को  
बताने वाला शास्त्र । ( मिडलक्खणं ) भेड़ के क्लृप्तों को बताने वाला शास्त्र  
( कुक्कडलक्खणं ) मुर्गे के क्लृप्त को बताने वाला शास्त्र । ( तित्तरलक्खणं )  
तित्तिर के क्लृप्त का बताने वाला शास्त्र ( लावयलक्खणं ) लावक पक्षी के  
क्लृप्तों को बताने वाला शास्त्र ( चक्कलक्खणं ) चक्र के क्लृप्त को बताने वाला

भाषार्थ—पढ़ते हैं अथवा कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई शिक्षण  
करता है और कोई वाणिज्य भावि करता है । किसी का शुभ अप्यव-  
साय होता है और किसी का अशुभ होता है । जो पुरुष प्रबल पुण्य के  
उद्य से उत्तमविधेक सम्पन्न है वह तो सांसारिक पदार्थों में आसक्त

कखण चम्मलकखण दडलकखण असिलकखण मणिलकखण  
कागिणिलकखण सुमगाकर दुग्मगाकर गठभाकर मोहणकर  
आहव्वरिण पागसासणिं दव्वहोम खत्तियविज्ज चंवचरिय सूरच-  
रिय सुक्कचरिय बहस्सइचरिय उक्कापाय दिसादाह मियचक्क

छाया—णम्, दण्डलक्षणम्, असिलक्षणम्, मणिलक्षणम्, काकिनीलक्षणम्,  
सुमगाकरीम्, दुर्मगाकरीम्, गर्मकरीम्, मोहनकरीम्, आथर्वणीम्,  
पाकश्रामनीम्, द्व्यहोमम्, क्षत्रियविद्याम्, चन्द्रचरितम्, सूर्य-  
चरितम्, शुक्रचरितम्, बृहस्पतिचरितम्, उत्कापातम्, दिन्दाहम्,

अन्वयार्थ—शास्त्र (उत्तलक्षण) छत्र के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (चम्मलकखण) चर्म  
के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (दडलकखण) दंड के लक्षण का बताने वाला  
शास्त्र (असिलकखण) तलवार के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र (मणिलकखण)  
मणि के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (कागिणिलकखण) कौड़ी के लक्षणों को  
बताने वाला शास्त्र (सुमगाकर) कुक्कुट को कुक्कुट बना देनेवाली विद्या। (दुग्मगा-  
करी) कुक्कुट को कुक्कुट बनाने वाली विद्या (गठभाकरी) जिस स्त्री को गर्भ न  
रहता हो उसको गर्भ रक्त देनेवाली विद्या (मोहणकरी) पुरुष या स्त्री को  
मोहित करने वाली विद्या (आहव्वरिणी) तत्काल अमर्त्य उत्पन्न करने वाली विद्या  
(पागसासणी) इन्द्रजात विद्या (दव्वहोम) किसी प्राणी को उच्चाटन करने के  
लिए मनु, पृथ आदि इष्टों का होम जिससे किया जाता है वह विद्या। (खत्तिय-  
विज्ज) क्षत्रियों की विद्या वाली बरत शास्त्र विद्या (चंवचरित) चन्द्रमा की गति को  
बताने वाली विद्या (सूरचरिय) सूर्य की गति को बताने वाला शास्त्र (सुक्कचरिय)  
शुक्र की गति को बताने वाला शास्त्र (बहस्सइचरिय) बृहस्पति की गति को बताने  
वाला शास्त्र (उक्कापाय) उक्कापात को बताने वाला शास्त्र (दिसादाह) दिशा के  
राह को बताने वाला शास्त्र (मियचक्क) ग्राम आदि में प्रवेश के समय  
जगदी जायकों के दर्शन होने पर उसके अनुमान पर कदम को बताने वाला शास्त्र

भाषार्थ—न रहने के कारण मिथ्याशास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है परन्तु जो  
पुरुष काम भोग में आसक्त और परलोक की चिन्ता से रहित हैं वे सांसा-  
रिक भोग के साधनों की प्राप्ति तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए  
मानाविष पापमय विद्याओं का अभ्यास करते हैं। यद्यपि इन पापमय  
विद्याओं के अध्ययन से वे इस लोक के पदार्थों को सुगमता से प्राप्त  
करके उनका उपभोग करते हैं तथापि उनका परलोक बिगड़ जाता है।

वायसपरिमण्डल पसुषुष्टिं केसुष्टिं मंसुष्टिं रुहिरुष्टिं वेतालिं  
 अश्ववेतालिं ओसोवणिं तालुगूघाडणिं सोवणिं सोवरिं दामिलिं  
 कालिणिं गोरिं गधारिं ओवतणिं उप्ययणिं जंभणिं थभणिं लेसणिं  
 आमयकरणिं विसल्लकरणिं पङ्कमणिं अतद्धाणिं आयमिणिं, एव  
 माइआओ विज्जाओ अन्नस्स हेउ पउजति पाणस्स हेउ पउजति

छाया—मृगचक्रम्, वायसपरिमण्डलम्, पांसुवष्टिम्, केशवृष्टिम्, मांस-  
 वृष्टिम्, रुधिरवृष्टिम्, वैतालीम्, अर्धवैतालीम्, उपस्वापिनीम्,  
 तालोदूघाटनीम्, श्वापाकीम्, शाम्बरीम्, द्राविडीम्, कालिङ्गीम्,  
 गौरीम्, गान्धारीम्, अवपतनीम्, उत्पतनीम्, जृम्भणीम्, स्तम्भ-  
 नीम्, श्लेषणीम्, आमयकरणीम्, विश्लेषकरणीम्, प्रक्रामणीम्,  
 अन्तर्धानीम्, आयमनीम्, एवमादिकाः विद्याः अभ्यस्यहेतोः प्रपु-

अभ्यस्यार्थ—( वायसपरिमण्डल ) काक आदि पक्षियों के भाषण का सुभासुम फल बताने वाला  
 शास्त्र ( पांसुवृष्टिं ) शूलि की वृष्टि का फल बताने वाला शास्त्र ( केसुष्टिं ) केस की  
 वृष्टि का फल बताने वाला शास्त्र ( मंसुष्टिं ) मांस की वृष्टि का फल बताने वाला  
 शास्त्र ( रुहिरुष्टिं ) रुधिर की वृष्टि का फल बताने वाला शास्त्र ( वेतालीं )  
 वैताली विद्या, जिसके जप करने से अक्षेयन काष्ठ में चेतनता सी आ जाती है । ( अश्व  
 वेतालीं ) अर्ध वैताली विद्या, इस विद्या से वैताली विद्या के द्वारा उड़ाना हुआ पक्ष  
 गिरा दिया जाता है ( ओसोवणीं ) अवस्वापनी विद्या, इस विद्या के द्वारा जागता हुए  
 मनुष्य को सोला दिया जाता है ( तालुगूघाटनीं ) दाढा को खोल देने की विद्या  
 ( सोवणिं ) श्वापाकी की विद्या ( सोवरिं ) शाम्बरी विद्या ( दामिनीं ) द्राविडी  
 विद्या ( कलिङ्गीं ) कालिङ्गी विद्या ( गौरीं ) गौरी विद्या ( गंधारीं ) गान्धारी विद्या  
 ( ओवतणिं ) मोचे गिराने वाली विद्या ( उप्ययणीं ) ऊपर उठाने वाली विद्या  
 ( जंभणीं ) जृम्भण विद्या ( थभणीं ) स्तम्भन विद्या ( श्लेषणीं ) श्लेषणी विद्या  
 ( आमयकरणीं ) किसी प्राणी को रोगी बनाने वाली विद्या ( विश्लेषकरणीं ) प्राणी को  
 जोरोग करने वाली विद्या ( पङ्कमणीं ) किसी प्राणी पर मृत आदि की वाघा डपट  
 करने वाली विद्या ( अन्तर्धानीं ) अन्तर्धान होने की विद्या ( आयमिणीं ) छोरी  
 पशु को पकड़ी बनाने वाली विद्या ( एवमाइनामो विज्जाओ अन्नस्स हेउ पउजति

भाषार्थ—आर्य्य जाति में जन्म लेकर भी जो पुरुष इन विद्याओं में आसक्त है उसे  
 भाव से अनार्य्य समझना चाहिये । परलोक की चिन्ता को भूलकर जो  
 केवल इस लोक के भोग साधनों को उत्पन्न करने वाली कपटप्राय विद्याओं

वत्यस्स हेउ पठजति लेणस्स हेउ पठजति सयणस्स हेउ  
पठ जति, अच्चेसि वा विरूवरूवाणं काममोगाणं हेउ पठ जति,  
तिरिच्छ ते विज्जं सेवेति, ते अणारिया विप्पडिवन्ना कालमासे  
काल किच्चा अन्नयराइ आसुरियाइ किम्बिसियाइ ठाणाइ  
उववत्तारो भवति ततोऽपि विप्पमुच्चमाणा मुञ्जो एलमूयताए  
तमअधयाए पञ्चायति ॥ सूत्र ३० ॥

छाया—ऋते, पानस्य हेतोः प्रयुञ्जते वस्त्रस्य हेतोः प्रयुञ्जते, लयनस्य हेतोः  
प्रयुञ्जते क्षयनस्य हेतोः प्रयुञ्जते अन्येषां वा विरूपरूपाणां काम-  
मोगानां हेतोः प्रयुञ्जते, तिरस्त्रीनां ते विद्यां सेवन्ति ते अनाय्याः  
विप्रतिपन्नाः कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु किन्वि-  
पिकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति, ततोऽपि विप्रमुक्ताः भूय  
एलमूकत्वाय तमोऽन्वत्वाय प्रत्यायान्ति ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—पानस्स हेउ पठजति वात्यस्स हेउ पठजति केणस्स हेउ पठजति सयणस्स हेउ पठ  
जति ) पापपन्दी लोग इन विद्याओं का प्रयोग अन्न, पान, वस्त्र, शृङ्ग और सप्या की  
प्राप्ति के लिए करते हैं ( अच्चेसि विरूवरूवाणं काममोगाणं हेउ पठजति ) तथा वे  
नामा प्रकार के विपय लोगों की प्राप्ति के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करते हैं ।  
( तिरिच्छ ते विज्जं सेवेति ) कस्युत वे विद्यायें परलोक के प्रतिकूल हैं अतः इनका  
अभ्यास करने वाले प्रतिकूल विद्याओं का सेवन करते हैं । ( ते अणारिया विप्पडि  
पञ्चा काममासे कालं किच्चा अन्नयराइ आसुरियाइ किम्बिसियाइ ठाणाइ उववत्तारो  
भवति ) इन विद्याओं का अभ्यस्य करने वाले वे अनाय्य पुरुष भ्रम में पड़ें, वे  
आसु शीघ्र होने पर मर कर किसी आसुरसम्बन्धी किन्धिरी दैवता के स्थान को  
प्राप्त करते हैं (ततोऽपि विप्पमुच्चमाणा मुञ्जो एलमूयताए तमअधयाए पञ्चायति )  
वे वहाँ से हट कर फिर गृह और अमान्य होते हैं ॥ ३० ॥

भाषार्थ—मैं आसक्त हैं वे भ्रम में पड़े हैं । ये विद्यायें परलोक के प्रतिकूल हैं इसलिये  
जो इनका अभ्यास करते हैं वे मरने के पश्चात् आसुर लोक में किन्धिरी  
होते हैं । वहाँ की अवधि पूर्ण होने पर वे समुप्य लोक में जन्म लेकर गूगे  
और जन्मान्ध होते हैं अतः विवेकी पुरुष इन विद्याओं के अभ्यास से  
दूर रहते हैं । ये पापमय विद्यायें अन्वयार्थ में नाम और अर्थ के साथ  
छिन्न की गई हैं अतः फिर यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है ॥ ३० ॥

से एगइओ आयहेउ वा गायहेउ वा सयणहेउ वा अगारहेउ  
वा परिवारहेउ वा नायग वा सहवासिय वा गिस्ताए अदुवा  
अणुगामिए १ अदुवा उवचरे २ अदुवा पडिपहिए ३ अदुवा  
संधिछेदेए ४ अदुवा गंठिछेदेए ५ अदुवा उरम्मिए ६ अदुवा  
सोवरिए ७ अदुवा वागुरिए ८ अदुवा साउणिए ९ अदुवा

छाया—स एकतय. आत्महेतोर्वा ज्ञातिहेतोर्वा छयनहेतोर्वा अगारहेतोर्वा  
परिवारहेतोर्वा ज्ञातकंवा सहवासिकं वा निधित्य अथवा अनुगामिक  
अथवा उपचरकः अथवा प्रतिपथिकः अथवा सन्धिच्छेदकः अथवा  
ग्रन्थिच्छेदकः अथवा औरमिकः अथवा शौकरिकः अथवा वागुरिकः  
अथवा झाकुनिकः अथवा मात्स्यिकः अथवा गोघातकः अथवा

अन्वयार्थ—(से एगइओ आयहेउवा गायहेउवा सयणहेउवा) कोई पापी मनुष्य अपने लिए अथवा  
अपने ज्ञाति के लिए अथवा अपने स्वजन के लिए अथवा विध्वंसादि के लिए  
( अगारहेउ वा परिवारहेउवा ) घर बनाने के लिए अथवा अपने परिवार का हरण  
पोषण के लिए ( नायगंवा सहवासियं गिस्ताए ) अथवा अपने परिचित व्यक्ति वा  
पड़ोसी के लिए निम्न लिखित पाप कर्म का आचरण करते हैं । ( अणुगामिए )  
कोई पापी किसी स्थान पर जाते हुए पुरुष के पीछे उसका घम हरण करने के  
लिए जाता है ( अदुवा उवचरे ) अथवा वह पाप करने के लिए किसी की सेवा  
करता है ( अदुवा पडिपहिए ) अथवा वह घम हरण करने के लिए किसी पुरुष के  
सम्मुख जाता है ( संधिच्छेदेए ) कोई पापी दूसरे के घम को छुराने के लिए  
उसके घर में सेंप काटता है ( अदुवा गंठिच्छेदेए ) अथवा वह किसी की गंठ  
काटता है ( अदुवा उरम्मिए ) अथवा वह भेड़ चराता है ( अदुवा सोवरिए )  
अथवा वह सूअर चराता है ( अदुवा वागुरिए ) अथवा वह जाल फैक  
कर मृग आदि को पकड़ता है ( अदुवा साउणिए ) अथवा वह जाल

भाषार्थ—जिस मनुष्य को परलोक का ध्यान नहीं है वह क्या-क्या अनर्थ नहीं  
कर सकता है ? जो पुरुष सांसारिक विषय भोगों को उपार्जन करना ही  
मनुष्य का परम कर्तव्य समझते हैं उनके लिये कार्य और अकार्य  
कोई वस्तु नहीं है । वे भारी से भारी पाप करने में जरा भी संकोच  
नहीं करते हैं । वे झूठ बोल कर, चोरी करके, विध्वासपात के द्वारा  
नरहत्या, स्त्रीहत्या, बालहत्या, पशुहत्या इत्यादि पापों के आचरण से

मच्छिप १० अदुवा गोघाय ११ अदुवा गोवाल १२ अदुवा  
सोवणि १३ अदुवा सोवणियंति १४ ॥ एगइओ आणुगा-  
मियभाव पढिसघाय तमेव अणुगामियाणुगामिय हत्ता छेत्ता मेत्ता  
लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्धवइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया  
पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उव-  
चरयभावं पढिसघाय तमेव उवचरिय हत्ता छेत्ता मेत्ता लुपइत्ता

छाया—गोपालकः अथवा शौचनिकः अथवा स्वमिरन्तकः । एकतयः अनु-  
गासुकमावं प्रतिसन्धाय तमेव अनुगासुकानुगम्यं इत्वा छित्त्वा  
मिक्त्वा लोपयित्वा विलोप्य उपद्राम्य आहारमहारयति । इति स  
महद्भिः पापैः कर्मणि आत्मानम् उपस्थापयिता भवति । स एक-  
तय उपशरकमावं प्रतिसन्धाय तमेवोपचर्य्यं इत्वा छित्त्वा मिक्त्वा

अर्थार्थ—कैक कर पक्षियों को पकड़ता है (अदुवा मच्छिप) अथवा वह मच्छियों को  
पकड़ता है (अदुवा गोघाय) अथवा वह गायों का बल करता है वागी कर्ताई  
का काम करता है (अदुवा गोवाल) अथवा वह गोपालन करता है (अदुवा  
सोवणि) अथवा वह कुत्तों को पालता है (अदुवा सोवणियंति) अथवा वह  
कुत्तों के द्वारा जानवरों का शिकार करता है (एगइओ आणुगामियभावं पढि  
सघाय) कोई पापी पुरुष, ग्राम आदि में जाते हुए किसी जनमान्य व्यक्ति के पीछे  
पीछे जाता हुआ (तमेव अणुगामियाणुगामियं हत्ता छेत्ता मेत्ता लुपइत्ता विलु-  
पइत्ता उद्धवइत्ता आहारं आहारेति) उस पुरुष को लुप्त आदि से मार कर अथवा  
तक्ष्म आदि से काट कर अथवा दूक आदि से बेचकर उसे बलीद कर अथवा  
चलुक आदि से मार कर अथवा उसकी इत्वा करके उसके धन को छुट कर अपना  
आहार उपार्जन करता है । ( इति से महया पावेहिं कम्महिं अत्ताण उव  
क्खाइत्ता भवति ) इस प्रकार महापाप करने वाला वह पुरुष अगत् में महा  
पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ( से एगइओ उवचरयभाव पढिसंघाय तमेव  
उवचरियं हत्ता छेत्ता मेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्धवइत्ता अहत्तमाहोति ) कोई

माबार्थ—सांसारिक सुख की सामग्री को उपार्जन करते हैं । वे दया का नाम भी  
नहीं जानते हैं । क्रूरता निष्ठुरता उनके मण्ड नष्ट में भरी रहती है । वे  
आगे कोई हुए श्रीवद् प्रकार के अनर्थों का सेवन करके अपने मनुष्य  
जीवन को पापमय बना देते हैं । वे अगत् में महापापी पद पर पोषित

विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया पावेहिं कर्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से-एगइओ पाडिपहिय-भावं पडिसघाय तमेव पाडिपहे ठिच्चा हुंता छेत्ता भेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेति, ति से महया पावेहिं कर्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ संधि-

छाया—लोपयित्वा विलोप्य उपद्राव्य आहारमाहारयति । इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः प्रति पथिकमाथ प्रतिसन्धाय तमेव प्रतिपथे स्थित्वा हत्वा छित्वा मित्वा लोपयित्वा विलोप्य उपद्राव्य आहारम् आहरति । इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः

अन्वयार्थ—पापी किसी धनवान् व्यक्ति का लेक्क बनकर उस अपने स्वामी को ही मार पीट कर तथा उसका छेदन भेदन घात और खोवन का नाश करके उसके धन को हरकर अपना आहार उपार्जन करता है (इति से महया पावेहिं कर्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति) इस प्रकार का महापाप करने वाला वह पापी जगत् में अपने महात् पाप के कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ पाडिपहियभावं पडिसघाय तमेव पडिपहे ठिच्चा हुंता छेत्ता भेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारमाहारेति) कोई पापी जब किसी ग्राम आदि से आते हुए किसी धनवान् व्यक्ति के सम्मुख आकर उसके मार्ग में स्थित रहता हुआ उसे मार पीट कर तथा उसका छेदन भेदन आदि करके उसके धन को लूटकर अपनी जीविका उपार्जन करता है । (इति से महया पावेहिं कर्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति) इस प्रकार महात् पाप करने के कारण वह पुरुष जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ

भावार्थ—किये जाते हैं । वे जिन पापमय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे संक्षेपतः ये हैं—

( १ ) कोई मनुष्य किसी धनवान् व्यक्ति को किसी ग्राम आदि में जाता हुआ देख कर उसका धन हरण करने के छिम् छसके पीछे-पीछे जाता है, अथ वह अपने पाप कार्य के योग्य काल और स्थान को प्राप्त करता है तब वह उस धनवान् को भारपीट कर उसका धन छीन लेता है ।

( २ ) कोई धनवान् का नौकर बन कर उसकी सेवा करता है

छेदगभाव पडिसघाय तमेव सधिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ गठि-  
छेदगभाव पडिसघाय तमेव गठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उरब्भि-  
यभाव पडिसघाय उरब्भ वा अण्णतर वा तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । एसो अभिलावो सव्वत्थ ॥ से एगइओ

छाया—सन्धिच्छेदकभाव प्रतिसन्धाय तमेव सन्धि छित्त्वा भित्त्वा यावत् इति स महद्भि पापै कर्मभि. आत्मानम् उपरम्यापयिता भवति । स एकतयं ग्रन्थिच्छेदकभाव प्रतिसन्धाय तामेव ग्रन्थि छित्त्वा भित्त्वा यावत्, इति स महद्भि पापै. कर्मभि. आत्मानम् उपरम्यापयिता भवति स एकतयं औरग्निकभाव प्रतिसन्धाय उरग्नं वा अन्यतरं वा त्रस माथं इत्वा यावत् उपरम्यापयिता भवति । एष अभिलाप सर्वत्र । स एकतय शौकरिकभावं प्रतिसन्धाय महिपं

अभ्युपाय—सन्धिच्छेदगभाव प्रतिसन्धाय तमेव सधिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पापी धनवानों के घरों में लेंच काटने वाला बनकर धनवानों के घरों में लेंच काट कर उसके धन का हरण करके अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिये वह महान् पाप करने के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ( से एगइओ गठिच्छेदगभाव पडिसन्धाय तमेव गठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष धनवानों के घर की गठि काटने वाला बनकर धनवानों की गठि काटता फिरता है और वह इसी पाप से अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिये वह इस महान् पापकर्म के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ उरम्मियभाव पडिसन्धाय तमेव उरम्मं वा अण्णतरं वा तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष भेषों को पाकन करने वाला बन

भाषार्थ—परन्तु वह धन हरण करने का मौका पाकर उसे मार कर उसका धन हरण कर लेता है ।

( ३ ) कोई धनवान् को किसी दूसरे ग्राम से आता हुआ सुन कर उसके सम्पत्ति जाता है और अबसर पाकर उसे मारपीट कर उसका धन छद्द लेता है ।



विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहार आहारेति, इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ पाडिपहिय-भावं पडिसघाय तमेव पाडिपहे ठिच्चा, हुता छेत्ता मेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेति, ति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ संधि-

छाया—लोपयित्वा विलोप्य उपद्राव्य आहारमाहारयति । इति स महग्निः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः प्रति पथिकमात्रं प्रतिसन्धाय तमेव प्रतिपथे स्थित्वा इत्वा छित्वा मित्वा लोपयित्वा विलोप्य उपद्राव्य आहारम् आहरति । इति स महग्निः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः

अन्वयार्थ—पापी किसी धनवान् व्यक्ति का सेवक बनकर उस अपने स्वामी को ही मार पीट कर तथा उसका छेदन भेदन घात और बोलन का नाश करके उसके धन को हरकर अपना आहार उपार्जन करता है (इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति) इस प्रकार का महापाप करने वाला वह पापी जगत् में अपने महान् पाप के कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ पाडिपहियभावं पडिसघाय तमेव पडिपहे ठिच्चा हुता छेत्ता मेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारमाहारेति) कोई पापी जीव किसी प्राण आदि से आते हुए किसी धनवान् व्यक्ति के सम्मुख बाकर उसके मार्ग में स्थित रहता हुआ उसे मार पीट कर तथा उसका छेदन भेदन आदि करके उसके धन को छुटकर अपनी जीविका उपार्जन करता है । ( इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति ) इस प्रकार महान् पाप करने के कारण वह पुरुष जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ( से एगइओ

भावार्थ—किये जाते हैं । वे जिन पापमय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे संश्लेष्यते हैं—

( १ ) कोई मनुष्य किसी धनवान् व्यक्ति को किसी प्राण आदि में जाता हुआ देख कर उसका धन हरण करने के लिए उसके पीछे-पीछे जाता है, जब वह अपने पाप कार्यों के योग्य काल और स्थान को प्राप्त करता है तब वह उस धनवान् को मारपीट कर उसका धन छीन लेता है ।

( २ ) कोई धनवान् का नीकर बन कर उसकी सेवा करता है

छेदगभाव पडिसघाय तमेव सधिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ गठि-  
छेदगभाव पडिसघाय तमेव गठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उरब्भि-  
यभाव पडिसघाय उरब्भ वा अएणतर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । एसो अभिलावो सच्चत्थ ॥ से एगइओ

छाया—सन्धिच्छेदकमात्र प्रतिसन्धाय तमेव सन्धिं छित्त्वा मित्वा यावत् इति स महझि पापै कर्ममि आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः ग्रन्थिच्छेदकमात्रं प्रतिसन्धाय तामेव ग्रन्थिं छित्त्वा मित्वा यावत्, इति स महझि पापै कर्ममि आत्मानम् उपख्यापयिता भवति स एकतय औरमिकमात्र प्रतिसन्धाय उरअंवा अन्यतरं वा तस पाणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । एष अभिलापः सर्वत्र । स एकतयः शौकरिकमात्र प्रतिसन्धाय महिं

अन्यपाप—संधिच्छेदगभाव पडिसघाय तमेव संधिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पापी धनवानों के घरों में संधि काटने बाका बनकर धनवानों के घरों में संधि काट कर उसके धन का हरण करके अपनी नीबिअ उपार्जन करता है इसलिये वह महान् पाप करने के कारण जाग में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ( से एगइओ गठिच्छेदगभाव पडिसघाय तमेव गठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष धनवानों के घर की गांठ काटने बाका बनकर धनवानों की गांठ काटता फिरता है और वह इसी पाप से अपनी नीबिअ उपार्जन करता है इसलिये वह इस महान् पापकर्म के कारण जाग में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ उरब्भियभाव पडिसघाय तमेव उरब्भवा अन्यतरं वा तस पाणं हता जाव उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष लोगों को पाखन करने बाध्य बन

भाबार्य—परन्तु वह धन हरण करने का मौका पाकर उसे मार कर उसका धन हरण कर लेता है ।

( ३ ) कोई धनवान् को किसी दूसरे ग्राम से आता हुआ सुन कर उसके सम्मुख जाता है और अचानक पाकर उसे मारपीठ कर उसका धन छुट लेता है ।

सौरियभावं पडिसधाय महिस वा अण्णतर वा तस पाण जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ वागुरियभावं पडिसधाय मियं वा अण्णतर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सउणियभाव पडिसधाय सउणिं वा अण्णतर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ मच्चियभाव

छाया—वा अन्यतर वा त्रसं प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः वागुरिकमावं प्रतिसन्धाय मृग वा अन्यतरवा त्रस प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः शाकुनिकमावं प्रतिसन्धाय शकुनिं वा अन्यतरवा त्रसं प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः मात्स्यिकमावं प्रतिसन्धाय मत्स्य वा

अन्वयार्थ—कह भेड़ों को वा किसी दूसरे त्रस प्राणियों को मार कर अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिये यह जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ सौरियभाव पडिसधाय महिसंवा अण्णतर वा तसं पाणं हत्ता जाव उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष सुभरों को पालन करने वाला बनकर जैसे वा दूसरे त्रस प्राणियों को मार कर अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिये यह जगत् में इस महान् पाप कर्म के कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ वागुरियभाव पडिसधाय मियं वा अण्णतर वा तसं पाणं हत्ता जाव उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष मृग घातक का कर्म अङ्गीकार करके मृग वा किसी दूसरे प्राणी को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है यह पापी हम महान् पापकर्म के आचरण से जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ सउणिय-

भावार्थ— ( ४ ) कोई धनवानों के घर में सेंघ काट कर उसमें प्रवेश करता है और उसके धन को हरण करके अपना और अपने परिवार का पालन करता है ।

( ५ ) कोई धनवानों को असाधधान देख कर उनकी गौंठ काटता है ।

( ६ ) कोई भेड़ों को पालता हुआ उनके मांस और पालों को घेप कर अपना आहार उपार्जन करता है । यह दूसरे प्राणियों का भी घात करता है केवल भेड़ों का ही नहीं इसलिये यह महापापी है ।

( ७ ) कोई सुभरों को पाल कर उनके बाल तथा मांस से अपना

पडिसघाय मच्छ वा अण्णतर वा तस पाण हुता जाव उवक्खा-  
इत्ता भवइ ॥ से एगइओ गोघायभाव पडिसघाय तमेव गोण  
वा अण्णयर वा, तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से  
एगइओ गोवालभाव पडिसघाय तमेव गोवाल वा परिजविय  
परिजविय हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सोवणि-  
यभाव पडिसघाय तमेव सुण्ण वा अन्नयर वा तस पाण हुता

छाया—अन्यतरवा असं प्राण हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एक-  
तय, गोघातकभाव प्रतिसन्धाय तमेव गां वा अन्यतरं वा असं  
प्राण हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एकतय, गोपालभावं  
प्रतिसन्धाय तमेव गोवालं परिबिच्य परिबिच्य हत्वा यावत् उपख्या-  
पयिता भवति । स एकतय सौवनिकमा प्रतिसन्धाय तमेव

अन्वपार्थ—मार्ब पडिसंघाय सडण्णिवा अन्वपार वा तसं पार्ण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति)  
कोई पुरुष पक्षी पकड़ने वाले के कार्य को अंगीकार करके पक्षी को वा अन्व किसी  
दूसरे प्राणी को मार कर अपना आहार उपार्जन करता है अतः वह इस महात् पाप  
के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ मच्छिपमार्ब  
पडिसंघाय मच्छ वा अन्नयर वा तसं पार्ण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष  
मछली पकड़ने वाले का धन्धा स्वीकार करके मछली वा किसी दूसरे वन प्राणी को  
मारकर अपना आहार उपार्जन करता है इसलिम् वह महापाप करने के कारण जगत्  
में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ गोघायमार्ब पडिसंघाय  
गोण वा अन्नयर वा तस पार्ण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति ) कोई पुरुष गी बात का  
पानी कसाई का कार्य अंगीकार कर के गी को वा किसी दूसरे वन प्राणी को मार  
कर अपना आहार उपार्जन करता है अतः वह ऐसे महात् पाप के कार्य करने से  
जगत् में महा पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगइओ गोवालमार्ब पडि-  
सघाय तमेव गोवालं परिजविय परिजविय जाव इति से महापा पावेहिं कम्मेहिं उव-

भोधार्थ—आहार उपार्जन करता है । एवपथ बाण्डाल और लुट्टिक जाति के लोग  
प्रायः यह कार्य करते हैं ।

( ८ ) कोई जाल लगा कर मृग आदि प्राणियों को मार करता है  
और उसके मांस को वेध कर अपनी जीविका बछाता है ।

जाव उवक्त्वाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सोवणियतियभावं पडिसंघाय  
तमेव मणुस्सं वा अन्नयरं वा तस पाणं इत्ता जाव आहार आहा  
रेति इति से महया पापेहिंक्म्मोहिं अत्ताणं उवक्त्वाइत्ता भवति

छाया—इवानवा अन्यतरंवा त्रस प्राण इत्ता यावत् उपख्यापयिता  
भवति । स एकतयः अभिरन्तकमाध प्रतिमन्वाय तमेव मनुष्यंवा

अन्वयार्थ—बलाइत्ता भवति ) कोई पुरुष गौ पालन का कार्य स्वीकार करके उसी गौ के बच्चे को डोले से बाहर निकाल कर पीटता है इस पाप के सेवन करने से जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ( से एगइओ सोवणियभाव पडिसंघाय तमेव सुप्पगा अन्नयरं वा तसं पाणं इत्ता जाव उवक्त्वाइत्ता भवति ) कोई पुरुष कुत्ता पालने का कार्य स्वीकार करके उसी कुत्ते को अथवा दूसरे त्रस प्राणी को मारकर अपनी जीविका चलाता है अतः वह उक्त महा पाप के सेवन से जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ( से एगइओ सोवणियतियभावं पडिसंघाय तमेव मणुस्संवा अन्नयरंवा तसं पाणं इत्ता जाव उवक्त्वाइत्ता भवति ) कोई पुरुष कुत्तों के द्वारा बहली जानवरों को मारने की धृति स्वीकार करके मनुष्य को वा त्रस प्राणी

भाषार्थ—( ९ ) कोई छावक आवि पक्षियों को फंसा कर अपना तथा अपने स्वजनवर्ग का पालन करता है ।

( १० ) कोई मछली मार कर अपना आहार उत्पन्न करता है ।

( ११ ) कोई क्रूरकर्म जीव गायों का बध करके उनके मांस और चर्भ से अपना आहार उत्पन्न करता है ।

( १२ ) कोई गोपालन का कार्य स्वीकार करके किसी गाय पर क्रोधित होकर उसे डोले से बाहर निकाल कर छाठियों से पीटता है ।

( १३ ) कोई कुत्तों को तथा दूसरे प्राणियों को मार कर अपनी जीविका उपार्जन करता है ।

( १४ ) कोई कुत्तों के द्वारा जानवरों का घात करके अपना निर्वाह करता है ये चौराह प्रकार के पापमय कार्य महापापी पुरुषों के

वा अन्नयर वा तस पाण हता जाव आहार आहरति, इति से  
महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ ॥ सूत्र ३१ ॥

छाया—अन्यतर वा त्रस पाण हत्वा यावत् आहारमाहारयति ।  
इति न महन्निः पापै कर्मभिः आत्मानम् उपस्थापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—अने मारकर अपने आहार उपार्जन करता है इसलिये वह उक्त महापाप के कारण  
जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ।

भाषार्थ—द्वारा किए जाते हैं । ये सभी नरकनामी और महापातकी है । बिबेकी  
पुरुष सदा इनसे निवृत्त रहते हैं ॥ ३१ ॥

से एगइओ परिसामज्झाओ उट्ठिचा अहमेयं हणामीत्ति  
कट्टु तित्थिर वा वट्ठग वा लावग वा कवोयग वा कविजल वा  
अन्नयर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति से एग-  
इओ केणवि आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेण अदुवा  
सुराथालएण गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताण वा सयमेव अगणिका

छायो—स एकतयः पर्पन्मप्यादुत्थाय अहमेत हनिष्यामीति कृत्वा  
तित्थिर वा वर्तक वा लावक वा कपोतक वा कपिञ्जल वा अन्यतरं  
वा त्रस पाणं हता यावत् उपस्थापयिता भवति । स एकतय  
केनाप्यादानेन विरुद्धं सन् अथवा खलदानेन अथवा सुरास्थालके  
न गृहपतेरथवा गृहपतिपुत्राणां वा स्वयमेव अग्निकायेन श्रक्ष्यानि

अन्वयार्थ—( से एगइओ परिसामज्झाओ उट्ठिचा अहमेयं हणामीत्ति कट्टु तित्थिर वा लावगं  
वा कवोयगं वा कविजलं वा अन्नयरं वा तस पाणं हता जाव उवक्खाइत्ता  
भवति ) कोई पुरुष समा में से उठकर प्रतिज्ञा करता है कि—“मैं इस प्राणी को  
मारूँगा,” पश्चात् वह तित्थिर, लावक, कपोत, कपिञ्जल वा अन्य किसी त्रस  
प्राणी को मार कर अपने इस महात् पाप कर्म के कारण महापापी के नाम से  
अपनी प्रसिद्धि करता है ( से एगइओ लक्खाणेण सुराथाण्ण केण वा आयाणेण  
विरुद्धे समाणे गाहावतीण गाहावतिपुत्ताण वा ससत्ता सयमेव अग्निकायेन

एण। सस्साइ = भामेइ। अन्नेणवि अगणिकाएण। सस्साइ  
भामावेइ अगणिकाएणं सस्साइ भामंतंवि अएण। समण-  
जाणइ इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता  
भवति ।

छाया—ध्यापयति अन्येनाऽपि अग्निकायेन श्रय्यानि ध्यापयति अग्निका-  
येन श्रय्यानि ध्यापयन्तमन्य वा समनुजानाति इति स महद्भिः  
पापैः कर्मभिः आत्मानमुपस्थापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—भामेइ) कोई पुरुष सड़े गळे अन्न देनेसे अथवा किसी दूसरी अपवी इष्टसिद्धि के  
न होने से अथवा और किसी कारण से गाथापति के ऊपर क्रोधित होकर उसके  
अथवा उसके पुत्रों के वासी जो गेहूँ आदि धान्यों को स्वयमेव आग लगाकर  
जला देता है—(अण्णेणवि अगणिकाएणं सस्साइ, भामावेइ, अगणिकाएणं  
सस्साइ भामत समणजाणइ) और दूसरे के द्वारा भी उक्तावेदा है तथा गाथापति  
और उसके पुत्रों के साथ आदि के उक्ताने वाले को अच्छा जानता है (इति से  
महया पावेहिं कम्मेहिं-अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति) इस कारण वह आग में  
महापापी के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खल  
दाणेण अदुवा सुराथालएण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा  
उट्ठाण वा गोणाणं वा घोडगाण वा गहभाण वा सयमेव धूराओ

छाया—स एकैव केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा  
सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां वा उट्ठाणां  
गवां घोटकानां गहभाणां स्वयमेव अग्नादीन् कल्पयति अन्येना-

अन्वयार्थ—(से एगइओ खलदाणेण अदुवा सुराथालएण केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे  
गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) कोई पुरुष सड़ा गळा अन्न आदि देने से अथवा  
किसी दूसरे अमीष्ट अर्थ की सिद्धि-य होने से तथा किसी दूसरे अपमान आदि  
कारणों से क्रोधित हो कर गाथापति के अथवा उसके पुत्रों के (उट्ठाण वा गोणाणं  
घोडगाणं वा गहभाण वा सयमेव धूराओ कल्पति) उट्, गी, घोडा और गव्यों के

कप्पेति अन्नेणवि कप्पावेति कप्पंतवि अन्न समणुजाणइ इति  
से महया जाव भवइ ।

छाया—ऽपि कल्पयति कल्पयन्त वा अन्य समनुजानाति इति महम्मिर्यावद्  
भवति ।

अन्वयार्थ—जहा आदि अन्नो को स्वयमेव कटता है (अन्नेणवि कप्पावेति कप्पंतवि अन्न समणु  
जाणइ इति से महया जाव भवइ) और दूसरे से भी कटवाना है तथा कटते हुए को  
अच्छा जानता है इस कारण वह महापापी के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है ।  
भावार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खल-  
दाणेण अदुवा सुरायालएण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा  
उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोडगसालाओ वा गइम-  
सालाओ वा कटकजोवियाए परिपेहिता सयमेव अगणिकाएण

छाया—स एकतय केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा  
सुरास्यालकेन गायापतीनां वा गायातिवार्त्ता वा उट्टशाला  
वा गोशाला वा घोटकशाला वा गइमशाला वा कण्टकशालाभि

अन्वयार्थ—( से एगइओ केणइ आयाण ) कोई पुरुष अपमान आदि किसी कारणवत् ( अदुवा  
खलरागेण अदुवा सुरायाकण ) अथवा गायापति से क्षराव या कम अन्न प्राप्त  
अथवा उससे अपनी इष्ट सिद्धि न होने के कारण ( विरुद्धे समाने ) गायापति के  
ऊपर क्रोधित होकर ( गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा ) गायापति की तथा  
उसके पुत्रों की ( उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोडगसालाओ वा गइमसालाओ  
वा ) उट्टशाला, गोशाला, अश्वशाला और गइमशालाओं को ( कण्टकजोवियाए  
परिपेहिता ) काँट की शालाओं से ढक कर ( सयमेव अगणिकार्थे ) शान्ति के अर्थे

भावार्थ—जगत् में कोई पुरुष पेसे होते हैं जो किसी गृहस्थ के ऊपर किसी कारण  
वश क्रोधित होकर उसके तथा उसके पुत्रों की उट्टशाला, गोशाला, अश्व-  
शाला तथा गइमशाला को काँट की शालाओं से ढक कर उनमें स्वयं



एणं, सस्साइ भामेइ अन्नेणवि अगणिकाएण सस्साइ  
भामावेइ अगणिकाएण सस्साइ भामतंवि अएणं, समणु-  
जाणइ इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता  
भवति ।

छाया—ध्मापयति अन्येनाऽपि अग्निकायेन ज्ञयानि ध्मापयति अग्निका-  
येन ज्ञयानि ध्मापयन्तमन्य वा समनुजानाति इति स महद्भिः  
पापै कर्मभिः आत्मानमुपस्थापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—ज्ञामेइ कोई पुरुष सदा गले अन्न देनेसे अथवा किसी दूसरी अपवी इष्टसिद्धि के  
न होने से अथवा और किसी कारण से गाथापति के ऊपर क्रोधित होकर उसके  
अथवा उसके पुत्रों के लाली औ गेहूँ आदि धान्यों को स्वयमेव आग लगाकर  
११) अन्ना वेत्ता है—(अण्णेणवि—अगणिकाएणं सस्साइ भामावेइ, अगणिकाएणं  
सस्साइ भामतं समणुजाणइ) और दूसरे के द्वारा भी अन्नावेत्ता है तथा गाथापति  
और उसके पुत्रों के शरीर आदि को जलाने वाले को अच्छा मानता है (इति से  
१२) महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति) इस कारण, वह जगत् में  
महापापी के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

१३) 'से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खल  
दाणेण अदुवा सुराथालएण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा  
उट्ठाण वा गोणाण वा घोडगाण वा गदभाण वा सयमेव घूराओ

छाया—स एकतय केनाऽप्यादानेन विरुज्यन् अथवा खलदानेन अथवा  
१४) सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां वा उट्ठार्या  
गवा घोटका नां गर्दभाणां स्वयमेव अङ्गादीन् कल्पयति अन्येना

अन्वयार्थ—(से एगइओ मारुवाणेणं अदुवा सुराथालएण केणइ आयाणं विरुद्धे समाणं  
गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) कोई पुरुष सदा गला अन्न आदि देने से अथवा  
किसी दूसरे अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि न होने से तथा किसी दूसरे अपमान आदि  
कारणों से क्रोधित हो कर गाथापति के अथवा उसके पुत्रों के (उट्ठाण वा गोणार्थ  
घोडगाण वा गदभाण वा सयमेव घूराओ कल्पयति) ऊँट, गौ, घोडा और गधों के

से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समारे अदुवा खलदाणेण अदुवा मुरायालएण 'समणाण वा माहणाण वा छत्तगवा दडगवा भडग वा मत्तग वा लटिट् वा भिसिग वा चेलगवा चिलिमिलिगवा चम्मय वा छेयणग वा चम्मकोसिय वा सयमेव अवहरति जाव समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ।

छाया—स एकतय केनाप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा मुरा-  
स्यालकेन भमणानां वा माहनानां वा छत्रकं वा दण्डकं वा माण्ड  
क वा मात्रक वा यष्टिकां वा वृत्तीं वा चेलक वा प्रच्छादनपटीं वा  
चर्मकं वा छेदनकं वा चर्मकोशिकां वा स्वयमेव अपहरति यावत्  
समनुजानाति इति स महम्मिर्यावद् उपख्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—( से एगइओ खलदाणेण अदुवा मुरायालएण केणइ आयाणं विरुद्धे समारे )  
कोई पुरुष भ्रमण माहनों से कम या सदा गलत भ्रमण पाकर अथवा उनसे किसी  
अपने असीद्ध कार्य की सिद्धि न होने से अथवा किसी भी कारण से उसके ऊपर  
क्रोधित हो कर ( सम्मणाय वा माहणाय वा छत्तगं वा दडगं वा भडगं वा मत्तगं वा  
लटिट् वा भिसिग वा चेलगं वा चिलिमिलिग वा चम्मय वा छेयणगं वा चम्मकोसियं वा  
सयमेव अवहरति ) उन भ्रमण और माहनों के छत्र, दण्ड, माण्ड, पात्र, काटी,  
मासन, कत्त, पर्दा, चर्म, लकड़ार कमड़े की सैली इन वस्तुओं को स्वयं हरण करता  
है ( जाव समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ) तथा दूसरे से  
हरण करता है और हरण करते हुए को अच्छा जानता है । वह पुरुष इस कर्म के  
कारण महापापी कहा जाता है ।

भाषार्थ—किसी पाखण्डी के ऊपर क्रोधित निर्बिबेकी पुरुष उनके लपकरणों को  
स्वयं हरण करता है और दूसरे से भी हरण कराता है तथा हरण  
करते हुए को अच्छा जानता है ऐसे पुरुष को महापापी जानना  
चाहिये ।

भामेइ अन्नेणवि भामावेइ भामतं वि अन्नं समणुजाणइ इति से महया जाव भवइ ।

छाया—परिपिघाय स्वयमेवामिकायेन धमति अन्येनाऽपि ध्मापयति धमन्त मप्यन्य समनुजानाति इति स महम्मियावद् भवति ।

अन्वयार्थ—जबि भामावेइ भामतं वि अन्नं समणुजाणइ ) स्वयं उसमें भाग लगा देता है और दूसरे के द्वारा भाग लगावा देता है तथा उसमें भाग लगाने वाले को अच्छा मानता है (इति से महया जाव भवइ) इस कारण वह पुरुष जगत् में महापापी कहा जाता है ।  
भावार्थ—आग लगा देते हैं और दूसरे से भी लगावा देते हैं तथा आग लगाने वाले को अच्छा समझते हैं ऐसे पुरुष महापापी कहलाते हैं ।

से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खल दाणेण अदुवा सुराथालएण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा कुण्डल वा मणि वा मोत्तिय वा सयमेव अवहरइ अन्नेणवि अवहरावइ अवहरतवि अन्नं समणुजाणइ इति से महया जाव भवइ ।

छाया—स एकतयः केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां वा कुण्डल वा मणि वा मौक्तिकं वा स्वयमेव अपहरति अन्येनाऽप्यपह्रायति अपहरन्त-मप्यन्य समनुजानाति इति स महम्मि यावद् भवति ।

अन्वयार्थ—( से एगइओ खलदाणेण अदुवा सुराथालएण ) कोई पुरुष ऐसा होता है, जो गाथा पति से कम या बराबर अन्न पाने से अथवा उसके किसी दूसरे मनोरथ की सिद्धि न हो सकने से अथवा ( केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे ) किसी दूसरे कारण से उसके ऊपर क्रोधित होकर ( गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा ) गाथापति के अथवा उसके पुत्रों के ( कुण्डल वा मणि वा मोत्तिय वा ) कुण्डल, मणि, अथवा मोती को ( सयमेव अवहरइ ) स्वयं हरण करता है ( अन्नेणवि अवहरावइ ) दूसरे से भी हरण करता है ( अवहरतवि अन्नं समणुजाणइ ) तथा हरण करते हुए दूसरे को अच्छा जानता है ( इति से महया जाव भवइ ) ऐसा कर्म करने के कारण वह पुरुष महापापी कहलाता है ।

भावार्थ—इस जगत् में बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश गाथा पति के ऊपर क्रोधित हो कर उसके तथा उसके पुत्रों के कुण्डल, मणि, और मोती को स्वयं हरण कर लेते हैं और दूसरे से भी हरण कराते हैं तथा हरण करते हुए को अच्छा मानते हैं ऐसे पुरुष महापापी हैं ।

पुत्ताण वा उट्टाण वा गोशाण वा घोडगाण वा गदभाण वा सय-  
मेव घूराओ कप्पेइ अन्नेणावि कप्पावेइ अन्नपि कप्पत समणु  
जाणइ ।

छाया—पुत्राणां वा उट्टाण गवां घोटकानां गर्दमाणां वा स्वयमेव अभयवान्  
कल्पयति अन्येनापि कल्पयति अन्यमपि कल्पयन्त समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—( उट्टाम वा गोशान वा घोडगान वा गदभाण वा सममेव घूराओ कप्पेइ ) ऊँट, गाय,  
घोडा और गधे के अङ्गों को स्वयं छेदन करता है ( अन्नेणवि कप्पावेति अन्नमपि  
कप्पंत समणुजाणइ ) तथा दूसरे से छेदन कराना है और छेदन करने वाले को  
भक्ष्या जानता है ।

भावार्थ—छेदन करने वाले को वह अच्छा जानता है । यद्यपि इससे उसको कुछ  
— छाम नहीं है किन्तु व्यर्थ ही महापाप उसको होता है तथापि वह अत्यन्त  
मूढ़ प्राणी इस बात का विचार नहीं करता है उसे ऐसा करने में बड़ा  
मानन्द मालुम होता है इसमें उसकी पापमयी मनोवृत्ति ही कारण है ।

से एगइओ णो वित्तिगिंछइ त० गाहावतीण वा गाहावइ  
पुत्ताण वा उट्टसालाओ वा जाव गदभसालाओ वा कटक  
ओदियार्हि परिपेहिन्ता सयमेव अगणिकाएण भामेइ जाव समणु  
जाणइ ।

छाया—स एकतय नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्रां  
णां वा उट्टसाला वा यावद् गर्दमशाला वा कण्टकशालासु  
परिपिपाय स्वयमेव अग्निकायेन ज्वापयति यावत् समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—( से एगइओ णो वित्तिगिंछइ ) कोई पुरुष अपने कम के चल का कुछ विचार नहीं  
करता है ( त० गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा उट्टसालाओ वा गदभसालाओ  
वा ) किन्तु बिना ही कारण गाथापति तथा उसके पुत्रों की ऊँटसाला, घोडसाला,  
गोशाला और गर्दमशाला को ( कटकओदियार्हि परिपेहिन्ता ) कटकों की शाखाओं  
से डककर ( सयमेव अगणिकाएण भामेइ जाव समणुजाणइ ) स्वयमेव जग जगा  
कर जला देता है और दूसरे से भी जलाना देता है तथा अपने हुए को भक्ष्या  
जानता है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ णो वित्तिगिंछइ तजहा गाहावतीण वा गाहा-  
वइपुत्ताणवा सयमेव अगणिकाएण ओसहीओ भामेइ जाव  
अन्नपि भामंत समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता  
भवति ।

छाया—स एकतयः नो विमर्षति, तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्रा-  
णां वा स्वयमेवाग्निकायेन ओपघीः घमति यावद् घमन्तमप्यन्यं  
समनुजानाति इति समहङ्गि यावद् उपख्यापयिता भवति ।

भावार्थ—( से एगइओ नो वित्तिगिंछइ ) कोई पुरुष कुछ विचार नहीं करता है ( तजहा  
गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा ओसहीओ सयमेव अगणिकाएण भामेइ )  
वह बिना ही कारण गाथापति तथा उसके पुत्रों के धान्य आदि को स्वयमेव आग  
लगा कर जला देता है ( जाव अन्नपि भामंत समणुजाणइ ) तथा दूसरे से भी  
जलवाता है और जलते हुए को अच्छा मानता है ( इति से महया जाव उवक्खा  
इत्ता भवइ ) इस कारण वह जगत् में महापापी कहलाता है ।

भावार्थ—पूर्व सूत्रों में किसी कारण से क्रोधित होकर दूसरे का अपकार करने वाले  
पापियों का वर्णन किया है परन्तु यहां बिना कारण ही पाप करने  
वाले अधार्मिकों का वर्णन किया जाता है । कोई पुरुष इतना अधिक  
पापी होता है कि वह बिना कारण ही दूसरे का अपकार आदि पाप किया  
करता है वह पाप का जरा भी विचार नहीं करता है । दूसरे की बुराई  
करने में उसे बड़ा ही आनन्द आता है इसलिए वह अपने इस अधार्मिक  
स्वभाव के कारण गाथापति के धान्य आदि पदार्थों को आग लगाकर  
स्वयं जला देता है तथा दूसरे से भी ऐसा कराता है और ऐसा  
करने वाले को वह अच्छा मानता है । जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वह पुरुष  
महापापी कहलाता है ।

से एगइओ णो वित्तिगिंछइ, तजहा गाहावतीण वा गाहावइ

छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापति

भावार्थ—( से एगइओ नो वित्तिगिंछइ ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल को विचारता नहीं  
है ( तजहा गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताणवा ) वह गाथापति तथा उसके पुत्रों के

भावार्थ—कोई पुरुष बिना कारण ही गाथापति तथा उसके पुत्रों के रेंट, गाय घोड़े  
और गवहें आदि जानवरों के अङ्गों को स्वयमेव छेदन करता है तथा

से एगइओ समण वा माहण वा विस्सा नानाविहेहि पावक-  
म्मेहि अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ, अदुवा ए अच्चराए आफा-  
लित्ता भवइ अदुवा ए फरुसं वडित्ता भवइ । कालेणपि से  
अणुपविट्ठस्स असण वा पाण वा जाव णो दवावेत्ता भवइ ।

छाया—स एकतय धमण वा माहन वा दृष्टा नानाविधै पापकर्मभिः  
आत्मानमुपरय्यापयिता भवति अथवा अप्सरसः आस्फालयिता  
भवति अथवा परुष वदिता भवति कालेनाऽपि तस्यानुमविष्टस्य  
अशनं वा पानं वा यावन्नो दापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—( से एगइओ समण वा माइण वा विस्सा ) कोई पुरुष धमण और माहन को देखकर  
( नानाविधै पापकर्मैहि अणुप उवक्खाइत्ता भवइ ) उनके प्रति अनेक प्रकार के  
पापमय व्यवहार करता है और ऐसा करने से वह महापापी कहा जाता है ( अदुवा  
ए अच्चराए आफालित्ता भवइ ) वह साधु को अपने सामने से हटवाने के लिए  
पुटुकी बजाता है ( अदुवा ए फरुस वदिता भवइ ) अथवा वह साधु को कटुवाक्य  
कहता है । ( कालेणपि अणुपविट्ठस्स असण वा पाण वा जाव णो दवावेत्ता भवइ )  
उसके घर पर साधु यदि गोचरी के लिए गोचरी के समय आता है तो वह साधु को  
अन्न आदि आहार नहीं देता है ।

भाषार्थ—कोई पुरुष साधु को देखकर उनके प्रति अनेक पापमय व्यवहार करता  
है वह साधु को देखना भी न चाहता हुआ सामने से उन्हें हट जाने  
के लिये पुटुकी बजाता है तथा कटुवाक्य कहकर साधु को पीड़ित  
करता है । जब साधु उसके घर पर गोचरी के समय गोचरी के निमित्त  
जाते हैं तो वह उन्हें अशानादिक आहार नहीं देता है ।

जे इमे भवन्ति वोनमत्ता भारक्कत्ता अलसग्गा वसलग्गा  
किवणग्गा समणग्गा पव्वजन्ति ।

छाया—ये इमे भवन्ति व्युत्थमन्ता माराकान्ता अलसका नृपलका कृप-  
णकाः धमणका प्रव्रजन्ति ।

अन्वयार्थ—( जे इमे भवन्ति वोनमत्ता भारक्कत्ता अलसग्गा किवणग्गा वसलग्गा ) वह पापी पुरुष  
कहा है कि—ये जो मारमहन आदि नीच कर्म करनेवाके वरिष्ठ धर्म हैं वे आत्मस्य  
के कारण (समणग्गा पव्वजन्ति) धमण की शिक्षा लेकर पुनः पुनः की सेवा करते हैं ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ णो वितिगिछइ त० गाहावतीण वा गाहावइ  
पुत्ताण वा जाव मोत्तिअं वा सयमेव अण्वहरइ जाव समणुजाणइ ।  
छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां  
वा यावद् मौक्तिक स्वयमेवापहरति यावत् समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—( से एगइओ णो वितिगिछइ ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल को विचारता नहीं  
है (स-गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा जाव मोत्तिअं सयमेव अण्वहरइ) वह गाथा-  
पति तथा उसके पुत्रों के मोठी आदि भूषणों को स्वयं हरण करता है (जाव समनु  
जानाइ) तथा दूसरे से भी हरण कराता है और हरण करते हुए को अच्छा  
मानता है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ णो वितिगिछइ त० समणाय वा माहणाय वा  
छत्तग वा दडग वा जाव चम्मच्छेदणग वा सयमेव अण्वहरइ जाव  
समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ।

छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा श्रमणानां वा माहनानां वा छत्रक  
वा दण्डकं वा यावत् चर्मच्छेदनकं वा स्वयमेव अपहरति यावत्  
समनुजानाति इति स महविभर्याविद् उपख्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—( से एगइओ णो वितिगिछइ ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल का विचार नहीं  
करता है (त० समणाय माहणाय वा छत्तग वा दडग वा जाव चम्मच्छेदणग सयमेव  
अण्वहरइ जाव समणुजाणइ) जैसे कि—वह बिना कारण ही श्रमण और माहनों के  
छत्र-दण्ड तथा चर्मच्छेदन आदि उपकरणों को स्वयं हर लेता है और दूसरे से  
भी हरण कराता है तथा हरण करने वाले को अच्छा जानता है (इति से महया जाव  
उवक्खाइत्ता भवइ) इस कारण वह पुरुष महापापी कहा जाता है ।

भाषार्थ—जगत् में बहुत पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्म के फल का विचार  
नहीं करते । ये बिना ही कारण दूसरे को फट दिया करते हैं । ऐसे पुरुषों  
का वर्णन करते हुए श्लाघकार कहते हैं कि—कोई पुरुष बिना ही कारण  
श्रमण और माहनों के छत्र आदि उपकरणों को स्वयं हर लेते हैं  
और दूसरों से भी हरण कराते हैं तथा हरण करते हुए को अच्छा समझते  
हैं । जो पुरुष किसी अपमान आदि कारणों से ऐसा करता है वह भी  
महापापी है फिर बिना ही कारण ऐसा करने वाला तो उससे भी बड़  
कर महा पापी है इसमें तो सन्देह ही क्या है ।

से एगइओ समण वा माहण वा दिस्सा नानाविहेहिं पावक-  
म्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ, अदुवा ण अश्छराए आफा-  
लिच्चा भवइ अदुवा ण फरुस वदिच्चा भवइ । कालेणपि से  
अणुपविट्ठस्स असण वा पाण वा जाव णो दवावेच्चा भवइ ।

छाया—स एकस्य धमण वा माहनं वा दृष्ट्वा नानाविधै पापकर्मभिः  
आत्मानमुपख्यापयिता भवति अथवा अप्सरसः आस्फालयिता  
भवति अथवा परुष वदिता भवति कालेनाऽपि तस्यानुमविष्टस्य  
अश्ननं वा पानं वा यावन्नो दापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—( में एगइओ समण वा माहण वा दिस्सा ) कोई पुरुष धम्म और माहन को देखकर  
( नानाविहेहिं पावकम्मेहिं अपाण उवक्खाइत्ता भवइ ) उनके प्रति अनेक प्रकार के  
पापमय व्यवहार करता है और ऐसा करने से वह महापापी कहा जाता है ( अदुवा  
व अश्छराए आफालिच्चा भवइ ) वह साधु को अपने सामने से हटवाने के लिए  
पुट्टकी बजाता है ( अदुवा नं फरुस वदिच्चा भवइ ) अथवा वह साधु को कटुभाष्य  
कहता है । ( कालेणपि अणुपविट्ठस्स असण वा पाण वा जाव णो दवावेच्चा भवइ )  
उसके घर पर साधु यदि गोचरी के लिए गोचरी के समय जाता है तो वह साधु को  
अशन आदि आहार नहीं देता है ।

भावार्थ—कोई पुरुष साधु को देखकर उनके प्रति अनेक पापमय व्यवहार करता  
है वह साधु को देखना भी न चाहता हुआ सामने से उन्हें हट जाने  
के लिये पुट्टकी बजाता है तथा कटुभाष्य कहकर साधु को पीड़ित  
करता है । जब साधु उसके घर पर गोचरी के समय गोचरी के निमित्त  
जाते हैं तो वह उन्हें अशानादिक आहार नहीं देता है ।

जे इमे भवन्ति धोणमत्ता भारक्कत्ता अलसग्गा वसल्लग्गा  
किन्नणग्गा समणग्गा पन्वयन्ति ।

छाया—ये इमे भवन्ति व्युत्क्रमन्त भारकान्ता अलसका वृषलका, कृप-  
णका धमणका प्रव्रजन्ति ।

अन्वयार्थ—( जे इमे भवन्ति धोणमत्ता भारक्कत्ता अलसग्गा किन्नणग्गा वसल्लग्गा ) वह पापी पुरुष  
कहता है कि—ये जो भारबहुल आदि नीच कर्म करनेवाके वृत्ति धर्म हैं वे आकरण  
के कारण (समणग्गा पन्वयन्ति) धम्म की शिक्षा से रह मुक्त होने की चेष्टा करते हैं ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।



ते इणमेव जीवित धिज्जीवित सपडिवूहेति, नाइ ते परन्तो  
गस्स अट्ठाए किंचिवि सिलीसति, ते दुक्खति ते सोयंति ते जूरति  
ते तिप्पति ते पिट्ठति ते परितप्पति ते दुक्खणजूरणसोयणाति-  
प्पणपिट्ठणपरितिप्पणवहबधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवति,  
ते महया आरभेण ते महया समारंभेण ते महया आरभसमारभेण  
विरुवरूवेहि पावकम्मकिञ्चेहि उरालाइ माणुस्सगाइ' भोग-

छाया—ते इदमेव जीवित धिज्जीवित सम्प्रतिवृहन्ति । नाऽपि ते परलोकस्य  
अर्थाय किञ्चिदपि शिष्यन्ति ते दुःख्यन्ति ते शोचन्ते ते जूरयन्ति  
ते तिप्पन्ति ते पिट्ठन्ति ते परितप्पन्ति ते दुःखजूरणशोचन  
तेपनपिट्ठनपरितापनवधनधनपरिक्लेशेभ्यः अप्रतिविरताः भवन्ति  
ते महता आरम्भेण महता समारम्भेण ते महदुभ्यामारम्भसमा-  
रम्भाभ्यां विरूपरूपैः पापकर्मकृत्यैः उदारणा मानुष्यकानां

अन्वयार्थ—( ते इणमेव जीवित धिज्जीवितं संप्रतिवृहेति ) वे साधु प्रोही जीव इस साधुप्रोह  
मय जीवन को जो वस्तुतः धिज्जीवन है उसमें मापते हैं । ( ते परलोकेस्स अट्ठाए  
नाइ किंचिवि सिलीसति ) वे मूर्ख परलोक के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते हैं  
( ते दुक्खति ) वे दुःख पाते हैं ( ते सोयंति ) शोक पाते हैं ( ते जूरंति )  
पञ्चात्ताप करते हैं ( ते तिप्पति ) दुःखी होते हैं ( ते पिट्ठति ) पीड़ित होते हैं  
( ते परितप्पति ) ताप भोगते हैं ( ते दुक्खणजूरणसोयणतिप्पणपिट्ठणपरि-  
त्तिप्पणवहबधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवति ) वे दुःख, निन्दा, शोक,  
ताप, पीड़ा, परिताप, वध, और वञ्चन आदि क्लेशों से कभी निवृत्त नहीं होते हैं  
( ते महया आरंभेण महया समारंभेण महया आरभसमारंभेण विरुवरूवेहि  
पावकम्मकिञ्चेहि उरालाइ माणुस्सगाइ' भोगभोगाई' सुजित्तारो गबंति ) वे

भावार्थ—पुनरुक्त प्रकार से साधुओं की निन्दा करने वाले साधुप्रोहियों का जीवन  
यद्यपि धिज्जीवन है तथापि वे उसे उत्तम समझते हैं । वे परलोक के  
लिए कुछ भी कार्य नहीं करते । वे पाप कर्म में आसक्त रहते हुए स्वयं  
दुःख भोगते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं । वे प्राणियों को नाना  
प्रकार की पीड़ायें दे कर अपने लिए भोग की सामग्री तैयार करते हैं ।  
आहे करोड़ों प्राणियों की इत्या क्यो न हो जाय परन्तु अपने भोग में

भोगाह भुजित्तारो भवति, तजहा-अन्न अन्नकाले पाण पाणकाले  
वत्य वत्यकाले लेण लेणकाले सयण सयणकाले सपुञ्जावर च  
ण एहाए कयवलिकम्मे कयकोउयमगलपायच्छित्ते सिरसा एहाए  
कठेमालाकठे आविद्धमणिमुवन्ने कप्पियमालामउली पडिबद्धसरीरे  
वग्घारियसोणिमुत्तगमह्मदामकलावे अहतवत्यपरिहिण् चदणो-  
क्खित्तगायसरीरे महतिमहालियाए कूडागारसालाए महतिमहा-

छाया—भोगाना भोक्तारो भवन्ति । तथया—अन्नमन्नकाले पानं पान  
काले वस्त्रं वस्त्रकाले लयन लयनकाले शयन शयनकाले तैर्पूर्वा  
परञ्च स्नात कृतवलिकर्मा कृतकौतुकमङ्गलमायधित्त शिरसा  
स्नातः कण्ठे मालाकृत् आषिद्धमणिमुवर्णः कल्पितमालामुकुटी  
प्रतिपद्दशरीर प्रतिलम्बितधोणिष्वप्रकमाल्यदामकलाप अहत  
वस्त्रपरिहितः चन्दनोक्षितगात्रशरीर महत्यां विस्तीर्णार्यां कूटा-

भावार्थ—अनेक प्रकार के आरम्भ और समाप्ति तथा नासा प्रकार के पाप कर्म करके  
उत्तमोत्तम मनुष्यसम्बन्धी भोगों को भोगते हैं ( तजहा—अन्न अन्नकाले पानं  
पानकाले वत्य वत्यकाले लेण लेणकाले सयण सयणकाले सपुञ्जावर च  
अन्न को पान के समय पान को वस्त्र के समय वस्त्र को गृह के समय गृह को  
शय्या के समय शय्या को भोगते हैं ( सपुञ्जावर च व्हाए कयवलिकम्मे ) ये प्राता-  
काल और मध्याह्नकाल तथा सायंकाल में स्नान करके देवता आदि की पूजा करते  
हैं ( कयमेवधमंगलपायच्छित्ते ) वे देवता की आरती करके मङ्गल के किम्ब  
सुवर्ण चन्दन वधि अक्षत और वर्षण आदि माङ्गलिक पदार्थों का स्पर्श करते हैं ।  
( सिरसाएहाए कठेमालाकठे ) वे सर्वाङ्ग स्नान करके कण्ठ में माला धारण करते  
हैं ( आविद्धमणिमुवन्ने कपियमालामउली ) वे मणि और सुवर्ण को अपने में  
पहन कर शिर के ऊपर फूलों की माला के मुकुट धारण करते हैं ( पडिबद्धसरीरे  
वग्घारियसोणिमुत्तगमह्मदामकलावे ) पुष्पावस्था के कारण शरीर से वे हट पुट  
होते हैं और कमर में करवनी तथा छाती के ऊपर से कूर्खों की माला पहनते हैं  
( अहतवत्यपरिहिण् ) अव्यक्त स्वच्छ और महीन वस्त्र पहनते हैं ( चन्दनोक्षित  
गायसरीरे ) अपने अङ्गों में चन्दन का लेप करते हैं ( महति महाविन्यास कूडागार

भावार्थ—वे किसी प्रकार की श्रुति नहीं होने देते । यहाँ उनकी विछासिता का कुछ  
विश्वरान करताया जाता है— ये प्रातःकाल उठ कर स्नान कर के

लयसि सीहासणसि इत्थीगुम्मसंपरिवुडे सञ्चराइएण जोइण  
 मियायमाणेण महयाहयनट्टगीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणमु-  
 इगपडुपवाइयरवेण उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाइं मुंजमाणे  
 विहरइ,

छाया—गारखालाया महति विस्तीर्णे सिंहासने स्त्रीगुल्मसपरिवृत, सार्वरात्रेण  
 ज्योतिषा ध्यायमानेन महताहतनाट्यगीतवादित्रतन्त्रीतलताल-  
 त्रुटिकघनमृदङ्गपट्टमवादितरवेण उदारान् मानुष्यकान् भोगान् भुञ्जानो  
 विहरति ।

अन्वयार्थ—साम्राट् ) इस प्रकार सब घञ कर के महान् मासाद के ऊपर जाते हैं ( महति  
 महामूर्धसि सिंहासनसि ) वहाँ वे महान् सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं ( इत्थी  
 गुम्मसंपरिवुडे ) वहाँ शिष्टों आफर चारों ओर से उन्हें घेर लेती हैं ( सञ्चराइएण  
 जोइण मियायमाणे ) वहाँ रात भर दीपक जलते रहते हैं ( महयाहयनट्टगीय  
 वाइयतंतीतलतालतुडियघणमुंजगपडुपवाइयरवेण ) उस स्थान में नाच, गान,  
 त्रीणा स्रग्व और हाथ की वास्तियों की ध्वनि होने लगती है ( उरालाइ माणुस्स  
 गाइ भोगभोगाइं मुंजमाण विहरति ) इस प्रकार उत्तमोत्तम मनुष्य सम्बन्धी भोगों  
 को भोगता हुआ वह पुरुष अपना भोग व्यतीत करता है ।

भावार्थ—मगलार्थ सुवर्ण दर्पण भूषण ध्वि अक्षत आदि भाङ्गलिक पदार्थों का  
 स्पर्श करते हैं । पश्चात् देवार्चन कर के अपने शरीर में चन्दनादि का  
 लेप और फूलमाला कटिसूत्र और मुकुट आदि मूषणों को धारण करते  
 हैं । युवावस्था तथा यथेष्ट उपभोग की प्राप्ति के कारण इनका शरीर  
 बहुत मृष्ट पुष्ट होता है, ये समयकाल में शृङ्गार कर के ऊँचे सहल में  
 जा कर बड़े सिंहासन पर बैठ जाते हैं । वहाँ नययौवना स्त्रियों उन्हें  
 चारों ओर से घेर लेती हैं और अनेकों दीपकों के प्रकाश में रात भर  
 वहाँ वे नाच गान और बाजों के मधुर शब्दों का उपभोग करते हैं ।  
 इस प्रकार उत्तमोत्तम भोगों को भोगते हुए वे अपने जीवन को व्यतीत  
 करते हैं ।

तस्स ग एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पच जणा  
आवुत्ता चेव अम्मुद्धति, भण्ह देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? किं  
आहरेमो ? किं उवणेमो ? किं आचिहामो ! किं मे हिय  
इच्छिय ? किं मे आसगस्स सयह ? तमेव पासित्ता अणारिया  
एवं वयतिन्देवे खलु अय पुरिसे, देवसिणाए खलु अय पुरिसे,  
देवजीवणिज्जे खलु अय पुरिसे, अन्नेवि य ग उवजीवति, तमेव

छाया—तस्यैकमप्याप्तापयतः यावत् चत्वारः पञ्च वा अनुक्ताश्चैव पुरुषाः  
अभ्युत्तिष्ठन्ति । मयात देवानुप्रिया\* । किं कुर्मः किमाहरामः किम्-  
पनयामः किमातिष्ठाम\* किं भवतां हितमिष्टं किं भवतः आस्यस्य  
स्वदते । तमेव हृष्टा अनार्या\* एव वदन्ति देव खलु अयं पुरुष  
देवस्नातकः खलु अय पुरुषः देवजीवनीयः खलु अयं पुरुष\* अन्ये

भावार्थ—( एगमवि आजवेमाणस्स तस्स अणुपा चेव चत्तारि पच जणा अम्मुद्धति ) यह पुरुष  
जब किसी एक मनुष्य को आज्ञा देता है तो चार पाँच मनुष्य बिना फड़े ही जाते  
हैं ( देवाणुप्पिया भण्ह किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवणेमो ) वे  
कहते हैं कि—हे देवताओं के मित्र ! कहिये हम आपकी क्या सेवा करें ? क्या  
छाँवें क्या भेंट करें । ( किं आचिहामो ) तथा क्या कार्य करें ? ( मे किं हिय  
इच्छियं ) आपका क्या हित है और क्या इष्ट है ? ( मे आसगस्स किं सयह )  
आपके घृस को कौमती वस्तु अधिक है सो बताइये ? ( तमेव पासित्ता अणारिया  
एवं वयति ) उस पुरुष को इस प्रकार कुछ भोगते हुए देस कर अनार्य जीव  
कहते हैं कि—( हेवे खलु अयं पुरिसे ) यह पुरुष तो देवता है ( देवसिणाए खलु  
अयं पुरिसे ) यह तो देवों से भी श्रेष्ठ है ( देवजीवनिज्ज खलु अयं पुरिसे ) यह  
तो देव जीवन व्यतीत कर रहा है ( अन्ने वि य ग उवजीवति ) इसके आश्रय से

भावार्थ—यह पुरुष जब किसी एक मनुष्य को कुछ आज्ञा देता है तो बिना फड़े  
ही चार पाँच मनुष्य शब्दे हो जाते हैं । वे कहते हैं कि—हे देवानुप्रिय !  
यतलाइये हम आपकी क्या सेवा करें ? कौन सी वस्तु आपको मित्र है  
मिसे छाकर हम आपका मित्र करें इत्यादि । इस प्रकार सेवक  
घृन्नों से सेवा किये जाते हुए तथा उत्तमोत्तम विषयों को भोगते हुए  
उस पुरुष को देखकर अनार्य पुरुष उसे बहुत उत्तम समझते हैं वे कहते  
हैं कि—यह पुरुष मनुष्य नहीं किन्तु देवता है यह देवजीवन व्यतीत

पासित्वा आरिया वयंति-अभिक्कंतकूरकम्मे खलु अयं पुरिसे,  
अतिधुत्ते अइयायरक्खे दाहिणगामिए नेरइए कण्हपक्खिए  
आगमिस्साए दुल्लहबोहियाए यावि भविस्सइ,

छाया—ऽप्येनमपजीवन्ति । तमेव हृष्टा आर्याः वदन्ति अभिक्रान्तकूर-  
कर्मा खलु अयं पुरुषः अतिधूर्तः अत्यात्मरक्षः दक्षिणगामी नैरयिकः  
कृष्णपाक्षिकः आगमिष्यति दुर्लभबोधिको भविष्यति ।

भावार्थ—दूसरे भी आनन्द करते हैं ( तमेव पासिता आरिया वयन्ति ) परन्तु इस प्रकार भोग  
विलास में आसक्त उस पुरुष को देख कर आर्य पुरुष कहते हैं कि—(अभिक्रान्त-  
कूरकम्मे खलु अयं पुरिसे ) यह पुरुष तो अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाला है ( अति  
धुत्ते ) यह अत्यन्त धूर्त पुरुष है ( अइयायरक्खे ) यह अपने शरीर की अत्यन्त  
रक्षा करने वाला है । ( दाहिणगामिए ) यह दक्षिण दिशा के नरक को जाने वाला  
है ( नेरइए कण्हपक्खिए ) यह नरकगामी तथा कृष्णपक्षी है । ( आगमिस्साम्  
दुल्लहबोहियाए यावि भविस्सइ ) यह भविष्य काल में दुर्लभबोधी होगा ।

भावार्थ—कर रहा है इसके बराबर सुखी जगत् में कोई नहीं है दूसरे लोग जो  
इसकी सेवा करते हैं वे भी आनन्द भोगते हैं अतः यह पुरुष महाभाग्य-  
वान् है इत्यादि । परन्तु जो पुरुष विषेकी हैं वे उस विषयी जीव को  
भाग्यवान् नहीं कहते वे तो उसे अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाला अतिधूर्त  
और विषय की प्राप्ति के लिए अत्यन्त पाप करने वाला कहते हैं । ऐसा  
मनुष्य नरकगामी कृष्णपक्षी और भविष्य में दुर्लभबोधी होता है यह  
आर्य पुरुष कहते हैं ।

इच्चैयस्स ठाणस्स उट्ठिया वेगे अभिगिज्झन्ति थणुट्ठिया

छाया—इत्येतस्य स्थानस्य उत्थिता एके अभिगृह्यन्ति अनुत्थिता एके

भावार्थ—( उट्ठिया वेगे इच्चैयस्स ठाणस्स अभिगिज्झन्ति ) कोई मूल जीव मोक्ष के लिये उठ  
कर भी इस स्थान के पाने की इच्छा करते हैं ( वेगे अणुट्ठिया अभिगिज्झन्ति )

भावार्थ—कोई मूर्ख जीव घर द्वार को छोड़ कर मोक्ष के लिए उद्यत हो कर भी  
पूर्वोक्त विषय सुख की इच्छा करते हैं तथा गृहस्थ और दूसरे विषयामक  
प्राणी भी इस स्थान की चाहना करते हैं, वस्तुतः यह स्थान इच्छा के

वेगे अभिगिज्भक्ति अभिभ्रम्भाउरा वेगे अभिगिज्भक्ति, एस ठाणे  
अणारिए अकेवले अप्पडिपुत्ते अणेयाउए अससुद्धे अससङ्गत्तणे  
असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिज्वाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे अस-  
व्वदुक्खपहीणमग्गे एगतमिच्छे असाहु एस खलु पढमस्स  
ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विमग्गे एवमाहिए ॥ सूत्र ३२ ॥

छाया—अभिगृह्यन्ति अभिज्ञप्ताकुला एके अभिगृह्यन्ति । एतत् स्थानम्  
अनार्यम् अकेवलम् अप्रतिपूर्वम् अनैयायिकम् असंशुद्धम् अशुल्य-  
कर्त्तनम् असिद्धिमार्गम् अशुक्तिमार्गम् अनिर्वाणमार्गम् अनिर्या-  
णमार्गम् असर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तमिथ्या असाधु एष खलु  
प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमाख्यातः ।

भावार्थ—कोई गृहस्थ भी इस स्थान को पाने की इच्छा करते हैं । ( अभिज्ञप्ताकुला अभि-  
गिज्भक्ति ) तथा वृष्णादुर अनुष्य इस स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं  
( एस ठाणे अणारिए ) वस्तुतः यह स्थान अनार्य वाली दुरा है ( अकेवले ) यह  
स्थान केवल ज्ञान रहित है । ( अप्पडिपुत्ते ) इसमें पूर्ण सुख नहीं है ( अणेयाउए )  
इसमें श्रम नहीं है ( अससुद्धे ) इसमें परिश्रम नहीं है ( अससङ्गत्तणे ) यह  
कर्मकामी पाश को मट्ट करने वाला नहीं है । ( असिद्धिमग्गे ) यह सिद्धि का  
मार्ग नहीं है ( अमुत्तिमग्गे ) यह मुक्ति का मार्ग नहीं है ( अनिज्वाणमग्गे ) यह  
निर्वाण का मार्ग नहीं है ( अणिज्जाणमग्गे ) यह निर्वाण का मार्ग नहीं है ( असव्व  
दुक्खपहीणमग्गे ) यह समस्त दुःखों का नाश करने वाला नहीं है ( एगतमिच्छे  
असाहु ) यह स्थान एकान्त मिथ्या और दुरा है ( एस खलु पढमस्स ठाणस्स  
अधम्मपक्खस्स विमग्गे एवमाहिए ) यह प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विचार किया  
गया ।

भाषार्थ—योग्य नहीं है क्योंकि यह हिंसा मूठ कपट आदि दोषों से पूर्ण होने के  
कारण अधर्ममय है । इस स्थान में केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती न  
कर्मपन्थन ही नष्ट होता है यह स्थान ससार को बढ़ाने वाला और कर्म-  
पाश को बढ़ करने वाला है । यद्यपि भृगतृष्णा के अल के समान इसमें  
कुछ सुख भी दिखाई देता है तथापि विषष्टिन्न अन्न भोजन के समान  
यह परिणाम में दुःखोत्पादक है अतः विद्वान् पुरुष को इस स्थान की  
इच्छा न करनी चाहिये यह आशय है ॥ ३२ ॥

अहावरे। दोषस्स डाणस्स धम्मपक्खस्स विभङ्गे एवमाहिज्झइ  
इह खलु पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगइया  
मणुस्सा भवति, तज्जहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया  
वेगे णीयागोया वेगे कायमता वेगे हस्समता वेगे सुवच्चा वेगे  
दुवच्चा वेगे मुरूवा वेगे दुरूवा वेगे, तेसिं च ण खेत्तवत्थुणि  
परिग्गहियाइ भवति, एसो आलावगो जहा पोंडरीए तहा

छाया—अथापरः द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यायते  
इह खलु प्राच्या वा मतीच्या वा उदीच्या वा दक्षिणस्या वा सन्त्ये  
कतये मनुष्या, भवन्ति तद्यथा—आर्या एके अनार्या एके उच्च  
गोत्रा एके नीचगोत्राः एके कायवन्त एके हस्वा एके सुवर्णा एके  
दुर्वर्णा एके मुरूपा एके दुरूपा एके, तेपाञ्च क्षेत्रवास्तूनि परिगृही-  
तानि भवन्ति, एष आलापकः यथा पौण्डरीके तथा नेतव्यः तेनैवा

अन्वपार्यं—(अह अबरे दोषस्स डाणस्स धम्मपक्खस्स विभङ्ग एवमाहिज्झइ) इसके पश्चात्  
द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष कहलाया है उसका विचार किया जाता है। (इह खलु  
पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगतिया मणुस्सा भवन्ति) इस मनुष्य  
लोक में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में अनेक प्रकार के मनुष्य निवास  
करते हैं (तज्जहा आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे णीयागोया वेगे)  
जैसे कि—कोई आर्य कोई अनार्य, कोई उच्च गोत्र वाले कोई नीच गोत्र वाले  
(कायमता वेगे हस्समता वेगे सुक्खा वेगे दुक्खा वेगे मुरूवा वेगे दुरूवा वेगे)  
कोई समरे शरीर वाले कोई छोटे कोई सुन्दर वर्ण वाले कोई सुरे कर्ण वाले कोई  
सुरूप और कोई दुर्गुण होते हैं (तेसिं च खेत्तवत्थुणि परिग्गहियाइ भवन्ति)  
इन पुरुषों के लैत और मकान परिग्रह होते हैं (एसो आलावगो अहापोंडरीए

भाषार्थ—अधर्म पक्ष पहला पक्ष है इसलिए उसका वर्णन करने के पश्चात् धर्मपक्ष  
का वर्णन किया जाता है। जिन कार्य्यों से पुण्य की उत्पत्ति होती है  
उसे धर्म कहते हैं उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से मनुष्य  
जगत् में निवास करते हैं वे पुण्यात्मा आर्यवंश में उत्पन्न हैं उनसे  
विपरीत शक यवन और बर्बर आदि अनार्य जन भी जगत् में निवास  
करते हैं इनका वर्णन पुण्डरीक अध्ययन में विस्तार के साथ किया गया

शेतज्जो, तेणेव अभिलावेण जाव सज्जोवसता सज्जत्ताए परि-  
निव्वुहेत्ति वेमि ॥ एस ठाणे आरिए केवले जाव सज्जदुक्ख-  
प्पहीणमग्गे एगतसम्मे साहु, वोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स  
विभगे एवमाहिण ॥ सूत्र ३३ ॥

छाया—मिलापेन यावत् सर्वोपशान्ताः सर्वात्मतया परिनिर्मुक्ता इति ब्रवीमि ।  
एतत् स्थान आर्य्य केवलं यावत् सर्वदुःखमहीयमार्गम् एकान्त  
सम्यक् साधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यात ।

भावार्थ—(छाया नेयज्जो) ये सब बातें जो पुच्छरीक के प्रकरण में कही हैं वे यहां कहनी चाहियें  
( तेमेव अभिलावेण जाव सज्जोवसता सज्जत्ताए परिनिव्वुहेत्ति वेमि ) और उसी  
बोध के अनुसार जो पुरुष सब कथार्यों से भक्ता और सब इन्द्रियों के भोगों से  
निवृत्त हैं वे धर्म पक्ष बाधे हैं यह मैं ( सुचर्मास्वामी ) कहता हूँ ( एस ठाणे  
आरिए केवले जाव सज्जदुक्खप्पहीणमग्गे एगतसम्मे साहु ) यह स्थान आर्य्यस्थान  
और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तथा समस्त दुःखों का नाशक है । यह  
एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान है । ( वोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे  
एवमाहिण ) यह द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष है उसकी विचार इस प्रकार किया  
गया है ।

भावार्थ—इ अतः चित्त बुद्धाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ केवल बताना यह है  
कि शक्र ध्वज आदि अनार्य्य पुरुषों के जो दोष बताये गये हैं उन दोषों  
से रहित जो पुरुष उत्तम आचार में प्रवृत्त है वही धार्मिक है और उसका  
जो स्थान है वही धर्मस्थान या धर्म पक्ष है वही स्थान केवल ज्ञान की  
प्राप्ति का कारण और न्यायसंगत है अतः विवेकी पुरुष को उची पक्ष  
का आश्रय लेना चाहिये यह आशय है ।





अहावरे तच्चस्स ढाणस्स मिस्सगस्स विमंगे एवमाहिज्झइ,  
जे इमे भवन्ति आरणिणया आवसहिंया गामणिणयतिंया कणहुई-  
रहस्सिता जाव ते तथो विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए  
तमूत्ताए पच्चायति, एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असव्व-

छाया—अथाऽपरस्तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्गः एवमाख्यायते—  
ये इमे भवन्ति आरण्यका आवसधिका. ग्रामान्तिकाः क्वचिद्वा-  
हसिकाः यावत् ते तनो विप्रमुच्यमाना भूयः एलमूकत्वाय तम-  
स्त्वाय प्रत्यायान्ति । एतत् स्थानम् अनार्यम् अकेवल यावत्

अन्वयार्थ—(अहावरे तच्चस्स ढाणस्स मिस्सगस्स विमंगे एवमाहिज्झइ) इसके पश्चात् तीसरा स्थान  
जो मिश्रपक्ष कहलाता है उसका विचार इस प्रकार है ( जे इमे आरणिणया आवस  
हिंया गामणिणयतिंया कणहुईरहस्सिता ) वन में निवास करने वाले तापस  
आदि तथा घर या कुटी बना कर रहने वाले तापस तथा ग्राम के निकट निवास  
करने वाले तापस और जो किसी गुप्त विषय में विचार करने वाले तापस हैं  
( ते तनो विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमूत्ताए पच्चायति ) वे मरने के  
पश्चात् किस्मिपी देवता होते हैं और वे वहाँ से कौट कर इस लोक में फिर गँगा  
और अन्ये होते हैं । ( ये मित मार्ग वा सेवण करते हैं उसे मिश्र स्थान कहते हैं )

भावार्थ—जिस स्थान में पाप और पुण्य दोनों का योग है उसे मिश्रस्थान कहते  
हैं इसके कई भेद हैं । जिसमें पुण्य और पाप दोनों ही बराबर हैं वह  
भी मिश्र स्थान कहलाता है और जिसमें पाप बहुत अधिक और पुण्य  
बिल्कुल अल्पमात्रा में है वह भी मिश्र स्थान है । यहाँ उस मिश्रस्थान

का वर्णन है जिसमें पुण्य बिल्कुल अल्प और पाप बहुत अधिक है  
क्योंकि—इसे घासकार बिल्कुल मिथ्या और जुरा बतलाते हैं यह उसी  
हालत में हो सकता है जबकि पुण्यका अंश बिल्कुल नगण्यसा हो ।  
यह स्थान तापसों का है जो जंगल में निवास करते हैं तथा कोई कुटी  
बनाकर रहते हैं एव कोई ग्रामकी सीमा के ऊपर रहते हैं । ये तापस  
अपने को धार्मिक और मोक्षार्थी बतलाते हैं । इनकी प्राणातिपात आदि  
दोषों से किञ्चित् निवृत्ति भी देखी जाती है परन्तु वह नहीं के बराबर  
ही है क्योंकि—इनका हृदय मिथ्यात्वमल से दूषित होता है तथा  
इनको जीव और अजीव का विवेक भी नहीं होता है अतः ये जिस

दुस्त्वपहीणमगो एगतमिच्छे असाहु, एस खलु तच्चस्स ठाणस्स  
मिस्सगस्स विमगे एवमाहिण ॥ सूत्र ३४ ॥

छाया—असर्बदु खप्रहीणमार्गमेकान्तमिथ्या असाहु । एण खलु तृतीयस्य  
स्थानस्य मिथ्यकस्य विमङ्ग एवमाख्यात ।

अन्वयार्थ—( एस ठाणे अणारिय अकेबले जाव असव्वदुक्खपहीणमगो एगत मिच्छे  
असाहु ) यह स्थान आर्य्य पुरुषों से सेवित नहीं है तथा यह केवल ज्ञान को  
व्यक्त करने वाला नहीं है यह स्थान एकान्त मिथ्या और बुरा है ( एस खलु  
तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विमगे एव माहिण ) यह तीसरा जो मिथ्या स्थान है  
उसका विचार क्या गया है ।

भाषार्थ—मार्ग का खेवन करते हैं उसमें पाप बहुत और पुण्य बिल्कुल अल्प मात्रा  
में है । अतः इनके स्थान को यहा मिथ्यस्थान कहा है । ये लोग मरने  
के पश्चात् कित्तिपी देवता होते हैं और फिर वहाँ से भ्रष्ट होकर मनुष्य  
लोक में गूँगे और अन्धे होते हैं इस कारण इनका जो स्थान है, वह  
आर्य्यजनों के योग्य नहीं है, वह केवल ज्ञान को व्यक्त करनेवाला और  
सब दुःखों का नाश करने वाला नहीं है किन्तु एकान्त मिथ्या और  
बुरा है यह तीसरा मिथ्यस्थान का वर्णन समाप्त हुआ । ३४



अहावरे पढमस्य ठाणस्य अधम्मपक्खस्य विमगे एवमा-  
हिज्जइ—इह खलु पार्य्या वा ४ सतेगतिा मणुस्सा भवति—

छाया—अथाऽपर प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमाख्यायते ।  
इह खलु पार्य्या वा ४ मन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति—गृहस्था महेच्छा

अन्वयार्थ—(अहावरे पढमस्य ठाणस्य अधम्मपक्खस्य विमगे एवमाहिज्जइ) इसके पश्चात्  
प्रथम स्थान जो अधर्मपक्ष है उसके विचार किया जाता है—(इह खलु पार्य्या वा  
सतेगतिा मणुस्सा भवति) इस मनुष्य लोक में पूर्व जादि दिशानों में ऐसे

भाषार्थ—इस पाठ के पूर्व पाठों में अधर्म धर्म और मित्र स्थानों का वर्णन किया  
है परन्तु यहाँ से इन स्थानों में रहनेवाले पुरुषों का वर्णन आरम्भ होता है ।

गिहत्या महिच्छा महारभा महापरिगहा अधम्मिया अधम्माणुया  
(एणा) अधम्मिहा अधम्मक्खाई अधम्मपायजीविणो अधम्मपं  
(वि) लोई अधम्मपलज्जणा अधम्मसीलसमुदायारा अधम्मेण  
वेव वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति ॥

छाया—महारम्भाः महापरिग्रहाः अधर्मिकाः अधर्मानुगाः अधर्मिष्ठाः अधर्म-  
ख्यायिनः अधर्मप्रायजीविनः अधर्मप्रलोकिनः अधर्मप्रलक्षणाः अधर्म-  
शीलसमुदायाः अधर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन्तः विहरन्ति ।

अन्वयार्थ—मनुष्य भी निवास करते हैं (गिहत्या महिच्छा महारभा महापरिगहा) जो घर-बार और कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थ हैं। वे बड़ी इच्छावाले और महान् आरम्भ करने वाले तथा बड़े से बड़े परिग्रहवाले होते हैं (अधम्मिया अधम्माणुया अधम्मिहा अधम्मक्खाई) वे अधर्म करने वाले और अधर्म के पीछे चक्के वाले अधर्म को अपना अभीष्ट माननेवाले और अधर्म की ही चर्चा करने वाले होते हैं (अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोई अधम्मपलज्जणा) वे अधर्ममय जीविका करने वाले और अधर्म को ही देखने वाले तथा अधर्म में आसक्त होते हैं (अधम्मसीलसमुदायारा अधम्मेण वेव वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति) वे अधर्ममय स्वभाव और आचरण वाले पुरुष अधर्म से ही अपनी जीविका उत्पन्न करते हुए अपनी आयुको पूर्ण करते हैं।

भावार्थ—उस में सब से पहले अधर्म स्थान में स्थित पुरुष का वर्णन इस पाठ के द्वारा किया जाता है। इस लोक में जो पुरुष गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए विषय माधनों की प्राप्ति की बड़ी से बड़ी इच्छा रखते हैं अर्थात् सब से अधिक धन धान्य पशु परिवार और गृह आदि की इच्छा करते हैं तथा बाह्य ऊट घोड़ा गाड़ी नाव खेत और दास दासी बहुत अधिक रखते हुए उनके पालनार्थ महान् आरम्भ समारम्भ करते हैं तथा किसी भी आशय से निवृत्त न होकर सबका सेवन करते हैं एवं रात दिन अधर्म के कार्यों में लगे हुए रह कर अधर्म की ही चर्चा करते रहते हैं वे पुरुष प्रथम पक्ष अधर्म स्थान में स्थित हैं यह शास्त्रकार का आशय है।

हरणं द्विदं मिदं विगच्छगा लोहियपाणी चडा  
रहा खुदा साहसिया उक्कुचणवचणमायाणियडिक्कूडकव-  
डसाइसपओगवहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणदा  
असाह सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए-  
जाव सव्वाओ परिगहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ  
कोहाओ जाव मिच्छावसणसल्लाओ अप्पडिविरया, सव्वाओ  
छाया—अहि, छिन्धि, भिन्धि, विकर्चका लोहितपाणयः चण्डाः रौद्राः  
क्षुद्राः साहसिकाः उक्कुचनवचनमायानिकृतिक्कूटकपटसातिसप्रयोग-  
वहुला दुःशीलाः दुर्मताः असाधवः सर्वस्मात् पाणातिपातात्-  
अप्रतिविरताः यावज्जीवन या त् सर्वस्मात् पश्चिहादप्रतिविरता  
यावज्जीवनम् । सर्वस्मात् क्रोधाद् यावद् मिथ्यादर्शनश्च स्यादप्रति

अन्वयार्थ—( हरणं द्विदं मिदं ) जो इनेका यही आशा देते रहते हैं कि—प्राणियों को मारने  
काये और भेदन करो ( विगच्छगा लोहितपाणी चेडा दरा सुरा ) जो प्राणियों के  
चमक उड़ाह लेते हैं और प्राणियों के रक्त से मिलके हाथ काले हो जाते हैं जो  
कोभी मरझर और धुत्र हैं । ( साहसिया ) जो पाप करने में बड़े साहसी हैं  
( उक्कुचनवचनमायाणियडिक्कूडकवडसाइसपओगवहुला ) जो प्राणियों को ऊपर  
फेंक कर शूल पर चढ़ाते हैं दूसरे को डगले हैं, माया करते हैं, और बहुत मक  
बनते हैं, कम तोलते हैं और जगत् का धोला देन के लिये देना बेच और भावा को  
बदल देते हैं ( दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणदा असाह ) ये दूध स्वभाव वाले दुष्ट  
प्रति वाले दुष्ट से प्रसन्न किये जाने वाले और दुर्जन होते हैं । ( जावज्जीवाए सव्वा  
ओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया ) जो जीवन भर सब प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त  
नहीं होते हैं ( जाव सव्वाओ परिगहाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) जो सम्-  
स्त परिग्रहों से जीवनभर निवृत्त नहीं होते हैं ( सव्वाओ कोहाओ जाव मिच्छा-  
वसणसल्लाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) जो, कष्ट से लेकर मिथ्या दर्शन

भावार्थ—जो पुरुष जीवन भर दूसरे प्राणियों को मारने पीटने बध करने तथा  
उन्में नाना प्रकार के कष्ट देने की आशा देते रहते हैं तथा मर्य प्राणियों  
का बध करत रहते हैं, जो हिंसा, मृठ, अहंसादान, संधुन और परि-  
ग्रह को जीवन भर नहीं छोड़ते हैं जो मृठ धोखना और कम मापना कभी  
नहीं छोड़ते, जो क्रोध मान माया और लोभ को सदा पड़ाने रहते हैं

एहाणुम्महणवणगगघविलेवणसदफरिसरसरूवगंधमल्लालंका -  
 राओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ सगडरहजाणजुग-  
 गिल्लिथिल्लिसियासंदमाणियासयणासणजाणवाहणमोगमोयण-  
 पवित्थरविहीओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ कयविकक-  
 यमासद्धमासरूवगसंववहाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए

छाया—विरताः सर्वस्मात् स्नानोन्मर्दनवर्णकविलेपनस्रन्दस्पर्शरूपरसगन्ध  
 माल्यालङ्कारादप्रतिविरताः यावज्जीवनम् । सर्वस्मात् शकटरथयान-  
 धुम्यगिल्लिथिल्लिस्पन्दनशयनासनयानवाहनमोम्यमोजनप्रविस्तर -  
 विधितः अप्रतिविरताः यावज्जीवनम् । सर्वतः क्रयविक्रय  
 माषार्धमाषरूपकसव्यहारादप्रतिविरताः यावज्जीवनम् सर्वस्मात्

अन्वयार्थ—शब्द पर्यन्त अठारह पापों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते हैं ( सच्चाओ पण्डित-  
 महणवणगगघविलेवणसदफरिसरसरूवगंधमल्लालंकाराओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया )  
 जो जीवन भर स्नान, स्नानमर्दन, तथा शरीर में रंग लगाना, गंध  
 लगाना चन्दन लेप करना मनोहर शब्द सुनना स्वर्ण रूप रस और गन्ध के भोगना  
 तथा फूल माळा और अलङ्कारों को धारण करना नहीं छोड़ते ( सच्चाओ सगड  
 रहजाणजुगगिल्लिथिल्लिस्पन्दनशयनासनयानवाहनमोम्यमोजनपवित्थरविहीओ  
 जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) जो, गाड़ी, रथ, सवारी छोड़ी आकाशयान और  
 पाखंडी आदि वाहनों पर चढ़ कर चलना तथा सच्चा, आसन यान वाहन भोग और  
 भोजन के विस्तार को जीवन भर नहीं छोड़ते ( सच्चाओ कयविककयमासद्धमास  
 द्दमासद्धहाराओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) जो सब प्रकार के ऋष और विप्र  
 तथा माता आषा मासा और तोला आदि व्यबहारों से जीवन भर निवृत्त  
 नहीं होते ( सच्चाओ हिरण्यमुषणधणधाणमणिमोचियत्तससीरूपवस्त्राओ

भाषार्थ—जो जीवन भर शारीरिक श्रृंगार करने और उत्तमोत्तम वस्त्र भूषण  
 वाहन तथा उत्तम रूप रस गन्धादि विषयों के सेवन करने में दक्षिण  
 रहते हैं जो सवा परयत्न करने के लिये देश वेप और भाषा को बदल  
 कर विषय के उपार्जन में लगे रहते हैं जो क्रोधादि अठारह पापों से

सन्वाओ हिरण्यसुवर्णधनधन्यमणिमौक्तिकप्रखशीलप्रवालादप्रतिविरताः याव-  
त्ताओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सन्वाओ कूडतुल-  
कूडमाणओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सन्वाओ आरम्मसमार-  
माओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सन्वाओ करणकारावणाओ  
अप्पडिविरया जावज्जीवाए सन्वाओ पयणपयावणाओ अप्पडि-  
विरया जावज्जीवाए सन्वाओ कुट्टणपिट्टणतज्जणताडणवहवधण-  
परिकिल्लेमाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जे आवणणे तहप्प-

छाया—हिरण्यसुवर्णधनधान्यमणिमौक्तिकप्रखशीलप्रवालादप्रतिविरताः याव-  
जीवनम् । सर्वस्मात् कूटतुलकूटमानादप्रतिविरता यावजीवनम् ।  
सर्वस्मात् आरम्मसमारम्मादप्रतिविरता यावजीवनम् सर्वत-  
पचनपाचनत अप्रतिविरता यावजीवनम् सर्वत कुट्टनपिट्टन-  
सर्जनताडनधधनधनपरिक्लेशादप्रतिविरता यावजीवनम् ।

अन्वयार्थ—जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) ओ सोना चाँदी धन धान्य मणि, मोती हाँस सिका  
और मूँगा आदि के सङ्ग्रह से जीवन भर निवृत्त नहीं होते (सम्बन्धो कूटतुलकूट  
मानाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) ओ छूट तोकने और छूट मापने से सम्म भर  
निवृत्त नहीं होते (सम्बन्धो आरम्मसमारम्माओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए )  
ओ सब प्रकार के आरम्भ और समाप्तियों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । (सम्बन्धो  
करणकारणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए ) ओ सब प्रकार के साधन व्यापार  
करने और करने से जीवन भर निवृत्त नहीं होते (सम्बन्धो पयणपयावणाओ जाव-  
ज्जीवाए अप्पडिविरया ) ओ सब प्रकार के पचन और पाचन से जीवन भर बुर  
नहीं होते (सम्बन्धो कुट्टनपिट्टनतज्जणताडणवहवधणपरिकिल्लेसाओ जावज्जीवाए  
अप्पडिविरया ) ओ जीवन भर प्राणियों को कुट्टन पीछने घमसान मारन  
बन करने और बाँधने तथा याना प्रकार से उन्हें ज़ेद देने से निवृत्त नहीं होते ।

भाषार्थ—कभी निवृत्त न होकर निरन्तर अनाप्यं पुरुषों के द्वारा किये जाने वाले  
साधन कर्मों के अनुष्ठान में उत्तर रहते हैं जो सदा ही क्रय विक्रय के  
सम्पत्त में पड़ कर मासा भाषा मासा और तोला आदि का अभ्यास  
करते रहते हैं जो जीवन भर भल पकाने और पचवाने से सन्तुष्ट नहीं

गारा सावज्जा अवोहिया कम्मंता। परपाणपरियावणकरा ।  
अणारिप्पहिं कज्जंति ततो अप्पडिविरया जावज्जीवाए ॥

छाया—ये चाज्ज्ये तथाप्रकाराः सावद्या अवोषिकाः कर्मसमारम्भाः प  
प्राणपरितापनकराः यं अनाप्यं क्रियन्ते ततोऽप्रतिविरत  
यावज्जीवनम् ।

अन्वयार्थ—( जे अणो तहप्पगारा सावज्जा अवोहिया परपाणपरितावणकरा कम्मंता ) त  
दूसरे प्रकार के कर्म जो प्राणियों को कुंघा देने वाले सावद्य तथा बोधिबीज  
नष्ट करने वाले हैं ( जे अणारिप्पहिं कज्जंति ततो जावज्जीवाए अप्पडिविरया  
जो अनाप्यं पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं उन कर्मों से जो जीवन भर निवृत्त न  
होते हैं उन पुरुषों को एकान्त अधर्म स्थान में स्थित जानना चाहिये ।

भावार्थ—होते, जो सब प्रकार के सावद्य कर्मों के स्वयं करने और दूसरों के  
कराने से निवृत्त नहीं होते वे पुरुष अधर्म स्थान में स्थित हैं यह जानना  
चाहिये ।

से जहाणमए केइ पुरिसे कलममसूरतिलमुग्गमासनिप्पावकुल्लत्थ  
आलिसदगपलिमथगमादिप्पहिं अयते कूरे मिच्छादड पडजति, एवमेव  
तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिरवट्ठगलावगकवोतकविजलमियमहि-

छाया—तद् यथानाम केचित् पुरुषाः कलममधूरतिलमुद्गमापनिष्पाव  
कुल्लत्थालिसन्दकपरिमन्थादिकेषु अत्यन्तं क्रूराः मिच्छादण्डं  
प्रयुञ्जते एवमेव तथाप्रकाराः पुरुषान्ताः तित्तिरवर्तकलावक

अन्वयार्थ—( से जहाणमए अयते कूर केइ पुरिसे ) जैसे कोई अत्यन्त क्रूर पुरुष ( पछम  
मसूरतिलमुग्गमासनिप्पावकुल्लत्थालिसदगपलिमथगमादिप्पहिं मिच्छादण्डं पडजंति )  
पाण्डु, मसूर, तिल, मूँग, वड्ड निष्पाव ( अथ विरोप ) इच्छा की वशता  
परिमथक ( पाण्य विरोप ) आदि को अपराध के बिनाही व्यर्थ दण्ड देते हैं  
( एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिरवट्ठगलावगकविजलमियमहिसराहगाव

भावार्थ—जिन्ना ही अपराध प्राणियों को दण्ड देने वाले बहुत से क्रूर पुरुष जगत  
में निवास करते हैं । ये निर्दय जीव अपने और दूसरे के भोजनार्थ

संवराहगाहगोहकुम्भसरिसिवमादिपृहिं अयते कूरे मिच्छादंष्टं पठे-  
जति, जावि यं से बाहिरिया परिसा भवइ, तजहा-वासे इ वा  
पेसे इ वा भयए इ वा मोहस्से इ वा कम्मकरण इ वा भोगपुरिसे  
इ वा तेसिपि य रा अन्नयरसि वा अहालहुगसि अवराहंसि सयमेव  
गुरुय दंष्ट निवत्तेइ, तजहा-इमं दंष्टेइ इमं मुद्धेइ इमं तज्जेइ  
इमं तालेइ इमं अदुयबधण करेइ इमं नियलबधण करेइ इमं

छाया—कपोतकपिञ्जलमृगमहिषवराहप्राहगोघाकूर्मसरिस्त्रपादिकेषु अत्यन्तं  
क्रूरा मिथ्यादण्डं प्रयुञ्जन्ति याऽपि च तेषां बाह्या परिपद्  
भवति तद्यथा-दासो वा प्रेष्ठो वा मृतको वा मागिको वा कर्मकरो वा  
भोगोपुरुषो वा तेषाञ्चान्यतरस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुक  
दण्डं निर्वर्तयन्ति तद्यथा इमं दण्डयत, इमं मुण्डयत, इमं तर्जयत,  
इमं ताडयत, इमं पृष्ठपन्धनं कुरुत, इमं निगडधन्धनं कुरुत, इमं

सन्ध्यार्थ—( गोहकुम्भसरिसिवमादिपृहिं मिच्छादंष्टं पठंति ) इसी तरह अथवा कूर पुरुष  
तिथिर, घटेर, कट्टेर, कपिञ्जल, मृग, सीसा मुजर, प्राह गोह और जमीन पर सरक  
कर चलनेवाले जानवरों को अपराध के बिनाही मिथ्या दण्ड देते हैं ( जावि यं से  
बाहिरिया परिसा भवइ तजहा—वासे इ वा पेसेइ वा भयएइ वा मोहस्सेइ वा  
कम्मकरणइ वा भोगपुरिसे इ वा ) इन कूर पुरुषों की जो बाहरी परपद् होती है  
उस में दासी का पुत्र तथा दूत का काम करनेवाला, बेलन लेकर सेवा करनेवाला,  
छाया भाग लेकर केती करनेवाला एवं दूसरा काम काज करनेवाला एवं भोग की  
खानाही देनेवाला इत्यादि पुरुष होते हैं । ( तेसिपि य रा अन्नयरसि वा अहालहुगसि  
अवराहंसि सयमेव गुरुय दंष्टं निवत्तेइ ) इन लोगों से जब कभी चौका भी अपराध  
हो जाता है तो वे कूर पुरुष स्वयं इन्हें मारी दण्ड देते हैं ( तजहा—इमं दंष्टेइ इमं  
तज्जेइ इमं तालेइ ) वे कहते हैं कि—इस पुरुष को मारो इसके छिर मुँहको, इमे  
रुटि, इसे छाड़ी जाति से पीटो ( इमं अदुयबधण करेइ ) इसकी भुजाओं पीठ से  
बाँध दो ( इमं नियलबधण करेइ ) इसके हाथ और पैर में बेड़ी डाल दो ( इमं

मायार्थ—राज्य दण्ड देते हैं । कोई निर्दय जीव तिथिर घटेर और अन्नक आदि  
पशुओं को बिना ही अपराध मारते फिरत हैं । इन पुरुषों के बाहरी परि-  
घार के लोग ये हैं—इनकी दासी का पुत्र, तथा दूत का काम करने  
वाला पुरुष, एवं बेलन लेकर इनकी सेवा करने वाला मनुष्य, तथा



हृद्विषयं करेह इम चारगबधण करेह इम नियलजुयलसंको-  
चियमोहिय करेह इम हृत्यच्छिन्नय करेह इम पायच्छिन्नय करेह इमं  
फन्नच्छिण्णय करेह इम नक्कओट्टसीसमुहच्छिन्नयं करेह वेयगळ-  
हिय अगळहिय पक्खाफोहिय करेह इमं रायणुप्पाहिय करेह इम  
वसणुप्पाहियं वसणुप्पाहिय जिम्मुप्पाहिय ओलविय करेह घसियं  
करेह घोलिय करेह सूलाइयं करेह सूलाभिन्नय करेह खारवत्तिय

छाया—हाडीबन्धनं कुरुत, इमं चारकबन्धन कुरुत, इमं निगहयुगल  
संकोचितमोटितं कुरुत, इमं हस्तच्छिन्नकं कुरुत, इमं पादच्छिन्नकं  
कुरुत, इम कर्णच्छिन्नकं कुरुत, इमं नासिकौष्ठशीर्ष-  
मुखच्छिन्नक कुरुत, इम वेदकच्छिन्नाङ्गच्छिन्नकं, पक्षस्फो-  
टितं कुरुत, इमं नयनोत्पाटित कुरुत, इम दन्धनोत्पाटितं  
वृषणोत्पाटितं जिह्वोत्पाटितम् अवलम्बितं कुरुत, धर्पितं कुरुत  
घोलितं कुरुत, शूलार्पित कुरुत शूलामिन्नकं कुरुत, खारवर्तिनं

अन्वयार्थ—हृद्विषयं करेह) इसके हाडी बन्धन में दो दो ( इमं चारगबधण करेह) इसे चाक  
बन्धन में बाँध दो ( इमं निपलजुयलसंकोचियमोहिय करेह ) इसे दो बेजियों से  
बाँधकर धाँकी मरोड़ दो ( इमं हृत्यच्छिन्नयं करेह ) इसके हाथ काट दो ( इम  
पायच्छिन्नयं करेह) इसके पैर काट दो ( इम कर्णच्छिन्नयं करेह) इसके कान काट दो  
( इमं नक्कओट्टसीसमुहच्छिन्नयं करेह ) इसकी नाक, ओठ, गिर और मुख काट  
दो ( वेयगळहिय अगळहियं पक्खाफोहियं करेह ) इसे मार कर सूरित कर दो  
इसके अङ्ग काट दो ( पक्खाफोहिय करेह ) चातुक से मार कर इसकी नाक बीच छो  
( इमं जयणुप्पाहियं करेह) इसकी ओँस निकाल दो ( इम वसणुप्पाहिय वसणुप्पाहिय  
जिम्मुप्पाहियं ओलविय करेह ) इसके दाँत अण्डकोश और सिन्धा को उखाड़कर  
इसे उल्टे छटका दो । ( घसियं करेह ) इसे जमीन पर धसीये ( घोहियं करेह )  
इसे पानी में घोस दो ( सूलाइयं करेह ) इसे शूली पर बैठा दो ( सूलाभि-  
न्नयं करेह ) इसके सरीर में शूल चुभा दो ( खारवत्ति करेह ) इसके अङ्गों को

भाषार्थ—छट्टा भाग लेकर खेती करने वाला पुरुष, इसी तरह दूसरे भी मौकर  
चाकर आये इनके परिवार होते हैं, ये लोग भी इनके समान ही अत्यन्त  
निर्वय हुआ करते हैं ये लोग किसी के थोड़े अपराध को भी अधिक  
गुनाह करने और माह विमताते हैं इनसे भी उस फभी थोड़ा अपराध हो

करेह वज्रवत्तिय करेह सीहपुच्छियग करेह वसमपुच्छियग  
करेह दवगिदड्डयग कागणिमसखावियग मत्तपाणनिरुद्धग इम  
जावज्जीव वहवधण करेह इम अन्नयरेण असुमेण कुमारेण मारेह ॥

छाया—कुरुत वन्यवर्तिन कुरुत सिंहपुच्छितकं कुरुत, वृषमपुच्छितक कुरुत,  
दावाग्निदग्धाङ्गं कुरुत काकालीमांसखादिताङ्गं मत्तपाननिरुद्धक  
यावज्जीवनं वधवन्धनं कुरुत, इममशुमेन कुमारेण मारयत ।

भावार्थ—काटकर जस पर ममक टिडको ( वज्रवत्तिय करेह ) इसे मार डालो ( सीह  
पुच्छियग वसमपुच्छियग ) इसे सिंह की पूँछ में बाँध दो इसे बैल की पूँछ  
में बाँध दो ( दवगिदड्डयग ) इसे दावाग्नि में जला दो ( कागणिमसखावियग )  
इसका मांस काट कर कौए को खिला दो ( मत्तपाणनिरुद्धग इम जावज्जीव  
वहवधण करेह ) भोजन और पानी बन्द करके इसे जीवन भर बैँड में रखो  
( इम अन्नयरेण असुमेण कुमारेण मारेह ) इसे शूरी तरह मारकर जीवन  
रहित कर दो ।

भावार्थ—जाता है तो इनका स्वामी वह निर्दय पुरुष इन्हें घोर दण्ड देता है वह  
दण्ड यह है—सर्वस्व हरण करके निकाल देना, आँख, कान, नाक, मुँहा  
और पैर आदि अंगों का क्षेवन कर देना, सिंह वया साँढ़ की पूँछ में  
बाँध कर मार डालना, शूली पर चढ़ाना, अन्न, पानी बन्द करके  
जीवन भर जेल में रख देना इत्यादि । इस प्रकार प्राणियों को घोर दण्ड  
देने वाले ये निर्दय जीव अधर्म पक्ष में स्थित हैं यह जानना चाहिये ।

जावि य से अस्मिन्तरिया परिसा भवइ, तजहा—माया  
इ वा पिया इ वा माया इ वा भगिणी इ वा भज्जा इ वा

छाया—याऽपि च तस्य आत्म्यन्तरिकी परिषद् भवति तद्यथा—माता वा  
पिता वा भ्राता वा भगिनी वा माय्या वा पुत्राः वा दुहितरो वा

भावार्थ—(जावि य से अस्मिन्तरिया परिसा भवइ तजहा) इन क्रूर पुरुषों के अन्दर के परि  
वार में होते हैं जैसे कि—( मायाइवा पिपाइवा मायाइवा भगिणीइवा मज्जाइवा

भावार्थ—इन क्रूर पुरुषों के अन्दर के परिवार को माता, पिता, भाई, बहिन,  
माय्या, पुत्र, कन्या और पुत्रवधू आदि होते हैं इनका भी थोड़ा अपराध  
होने पर इन्हें वे भारी दण्ड देते हैं । शर्षा के समय वे इन्हें ठंडे पानी

पुत्ता इ वा धूता इ वा सुण्हा इ वा, तेसिपि-य-णं अन्नयरंसि  
 अहालहुगसि अवराहसि सयमेव गरुय दड शिवत्तेइ, सीओद-  
 गवियडसि उच्छोलित्ता भवइ जहा मित्तदोसवत्तिए जाव अहिए  
 परसि लोगंसि, ते दुक्खंति सोयति जूरन्ति तिप्पति पिट्ठति परि-  
 तप्पति ते दुक्खणसोयणजूरणतिप्पणपिट्ठणपरितप्पणवहवधण-  
 परिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवति ॥

छाया—स्तुपा वा तेषाञ्च अन्यतरस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुक  
 दण्ड निर्बर्तयन्ति शीतोदकविकटे उत्क्षेप्तारो भवन्ति यथा मित्र  
 दोषप्रत्ययिके यावत् अहिताः परस्मिन् लोके ते दुःख्यन्ति  
 शोचन्ते जूरयन्ति तिप्पन्ति पीड्यन्ते परितप्यन्ति, ते दुःख-  
 नशोचनजूरयतेपनपिट्ठनपरितापनवधवन्धनपरि, क्लेशेभ्योऽप्रतिविरताः  
 भवन्ति ।

अन्यपार्थ—पुत्ताइया धुताइया सुण्हा इवा ) माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र, कन्यायें और  
 पुत्र वधू आदि । ( तेसिपि-य-णं अन्नयरसि अहालहुगंसि अवराहसि सयमेव गरुय  
 दड शिवत्तेइ ) इन लोगों से बोका अपराध हो जाने पर वे क्रूर पुरुष इन्हें और  
 दण्ड देते हैं ( सीओदगवियडसि उच्छोलित्ता भवइ ) शर्दा के समान इन्हें वे ठंडे  
 पानी में डाल देते हैं ( जहा मित्तदोसवत्तिए जाव ) जो जो दण्ड मित्रद्वेप  
 प्रत्ययिक क्रिया स्थान में कहे गये हैं वे सभी दण्ड इन्हें वे देते हैं ( अहिए परसि  
 लोगंसि ) ऐसा करके वे अपने परलोक कहे कराव करते हैं ( ते दुक्खंति सोयसि  
 जूरसि तिप्पति पिट्ठति परितप्पति ) ऐसा क्रूर काम करने वाले वे पुरुष अन्त में  
 दुःखी होते हैं, पीडित होते हैं, पश्चात्ताप करते हैं, पीड़ा और परित्याग पाते हैं ( ते  
 दुक्खणसोयणजूरयतिप्पणपिट्ठणपरितप्पणवहवधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया  
 भवति ) वे, दुःख, शोक पश्चात्ताप, पीड़ा, त्याग और वध, बन्धन आदि बन्धनों  
 से कभी निवृत्त नहीं होते हैं ।

भाषार्थ—मैं डाल देते हैं तथा मित्रद्वेपप्रत्ययिक क्रियास्थान में जिन दण्डों का  
 वर्णन किया गया है वे सभी दण्ड इन्हें वे देते हैं, इस प्रकार निर्दयता के  
 साथ अपने परिवार को दण्ड देने वाला यह पुरुष अपने परलोक को नष्ट  
 करता है । यह अपने इस क्रूर कर्म के फल में दुःख पाता है, शोक पाता  
 है, पश्चात्ताप करता है । यह सब दुःख, शोक आदि क्लेशों को भोगता  
 रहता है परन्तु कभी इनसे मुक्ति नहीं पाता है यह जानना चाहिए ।

एवमेव ते इत्थिकामेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्झोववन्ना जाव वासाइ चउपचमाइ छदसमाइ वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं मुजित्तु मोगमोगाइ पविमुइत्ता वेरायतणाइ सचिखित्ता बहूइं पावाइ कम्माइ उस्सन्नाइ सभारकडेण कम्मणा से जहाणामए अयगोले इ वा सेलगोलेइ वा उदगंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे धरणितलपइट्ठाणे भवइ, एवमेव तहप्पगारे

छाया—एवमेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिता गृद्धाः ग्रथिताः अभ्युपपन्ना यावद् वर्षाणि चतुः पञ्च षड् दश वा अल्पतर वा भूयस्तरं वा कालं मुक्त्वा भोगान् प्रविश्य वैरायतनानि सञ्चित्य बहूनि पापानि कर्माणि उत्सृज्यन्ति सम्मारकृतेन कर्मणा तद् यथा नाम अयोगोलको वा सैलमोलको वा उदके प्रक्षिप्यमाणः उदकतलमतिवर्त्य अथ धरणितलमतिष्ठानो भवति एवमेव तथाप्रकारः पुरुषजात

भावार्थ—(एवमेव इत्थिकामेषु मुच्छिता गिद्धा गढिया अज्झोववन्ना) पूर्वोक्त प्रकार से की मोग तथा दूसरे भोगों में आसक्त; अत्यन्त हृष्टा बाड़े और अत्यन्त भोगों में गूँसे हुए तथा लक्ष्मी पुरुष (चउपचमाइ छदसमाइ वासाइ अप्पतरो वा भुज्जतरो वा वासं मोगमोगाइ मुजित्तु) बार पाँच या छः दश वर्षों तक, थोड़े या बहुत काल तक छम्पादि विषयों को भोग कर (वेरायतणाइ पविमुइत्ता) और प्राणियों के साथ बैर का भण्डार उत्पन्न करके (बहूइं पावाइ कम्माइ संचिखित्ता) एवं बहुत पाप कर्मों का सङ्ग्रह कर (सभारकडेण कम्मणा) पाप कर्म के भार से इस प्रकार दब जाते हैं (से जहाणामए अयगोलुप्प वा सैलमोलुप्प वा उदगंसि पक्खित्ते) समाप्ते उदगतलमइवइत्ता धरणितलपइट्ठाणे भवति) जैसे छोह या पत्थर का गोला पानी में डाला हुआ पानी को ऊँचकर नीचे पृथिवी पर भार के कारण बैठ जाता है

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से बाहर और भीतर के परिवार वर्गों को घोर दण्ड देने वाले की तथा शब्दादि विषयों में अत्यन्त आसक्त बने अधार्मिक पुरुष थोड़े या बहुत कालतक भोग सेवन करके अनेक प्राणियों के साथ बैर उत्पन्न करते हैं तथा बहुत अधिक पाप का सङ्ग्रह करके उसके भार से अत्यन्त दब जाते हैं। जैसे छोह या पत्थर का गोला पानी में फँका

पुरिसजाते बज्जबहुले धूतबहुले पक्कबहुले वेरबहुले अप्पत्तियबहुले  
दम्भबहुले शियडिबहुले साइबहुले अयसबहुले उस्सन्नतसपाणघाती  
कालमासे काल किच्चा धरणितलमइवइत्ता अहे णरगतलपइट्ठाणे  
भवइ ॥ सूत्रं ३५ ॥

छाया—पर्यायबहुलः धूतबहुलः पक्कबहुलः वैरबहुलः अप्रत्ययबहुलः  
दम्भबहुलः नियतिबहुलः अयशोबहुलः उत्सन्नप्रसप्राणघाती  
कालमासे कालं कृत्वा धरणितलमतिवर्त्य अधो नरकतलमतिष्ठानो  
भवति ।

अन्वयाय—( एकमेव सहाय्यगारे पुरिसजाए बज्जबहुले धूतबहुले पक्कबहुले वेरबहुले अप्पत्तिय  
बहुले शियडिबहुले साइबहुले अयसबहुले उस्सन्नतसपाणघाती कालमासे काल  
किच्चा धरणितलमइवइत्ता अहे णरगतलपइट्ठाणे भवइ ) इसी तरह कर्म के भार  
से बुरा हुआ गुरुकर्मों अधिक पाप वाला प्राणियों के साथ वैर किया हुआ मन में  
बुरा विचार करने वाला दूसरे को ठगने वाला देश बेच और माया को बढ़ कर  
दूसरे के साथ झोड़ करने वाला उत्तम पदार्थ में हीन पदार्थ को मिला कर उसे उत्तम  
पदार्थ की कीमत में बेचने वाला जगत् में अपकीर्ति का कार्य करने वाला, और  
बस प्राणियों का बात करने वाला वह पुरुष सत्य को प्राप्त करके शानप्रभा आदि  
पृथ्वी को लूँध कर नरक में जाकर निवास करता है ।

भायार्थ—हुमा पानी के तल को पार कर पृथिवी के तल पर बैठ जाता है इसी  
तरह वे पापी जीव पृथिवी को पार करके नरक तल में जाकर बैठ  
जाते हैं । वे पुरुष पाप के भार से इसने बंधे रहते हैं कि—वे पृथिवी  
के ऊपर ठहर नहीं सकते एक मात्र नरक ही उनका आश्रय होता है । ३५

ते ण गरगा अतो वट्टा बाहिं चउरसा अहे खुरप्पसठा-  
णसठिया शिखधकारतमसा ववगयगहचदसूरनक्खत्तजोहप्पहा  
मेववसामसरुहिरपूयपडल्लचिक्खिल्ललिप्ताणुलेवणतत्ता असुई वीसा  
परमदुब्भिमगघा कण्हा अगणिवज्जाभा कक्खडफासा दुरहियासा  
असुभा गरगा असुभा गरएसु वेयणाओ ॥ णो चेव गरएसु

छाया—ते नरका भन्तोवृत्ता बहिर्भतुरत्ताः अध क्षुरमसस्थानसस्थिता  
नित्यान्धकारतमसो ध्यपगतग्रहचन्द्रसूर्यनक्षत्रज्योतिष्मया मेदो  
घसामासरुधिरपूयपटलल्लितानुलेपनतत्ताः अशुचयो धिम्ना परम  
दुर्गन्धा कृष्णाः अग्निवर्णामाः कर्कशस्पर्शा दुरधिसहा अशुभा  
नरकाः अशुभाः नरकेषु वेदनाः नो चैव नरकेषु नैरयिकाः निद्रान्ति

अन्वयार्थ—( ते गरगा अतो वट्टा बाहिं चउरसा ) वे नरक अन्दर से गोछ और बाहर से  
चतुष्कोण होते हैं ( अहे खुरप्पसठाणसठिया ) वे भीचे अस्तुरे की पार के समान  
सीढ़ी होते हैं ( शिखधकारतमसा ) उनमें और अन्धकार सदा भरा रहता है ( ववगय  
गहचन्दसूरनक्खत्तजोहप्पहा ) वे प्रह, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ज्योतिर्मंडल  
के प्रकाश से रहित होते हैं ( मेववसामसरुधिरपूयपडल्लचिक्खिल्ललिप्ताणुलेवण  
तत्ता ) उनकी भूमि, मेघ, पर्षी, मांस, रक्त और पीब से उत्पन्न कीचड़ के द्वारा  
छिपी हुई है ( असुई वीसा परमदुब्भिमगघा कण्हा ) वे अपवित्र सड़े हुए मांस से  
पुच्छ और बहुत दुर्गन्ध वाले एवं काळे हैं ( अगणिवज्जाभा कक्खडफासा दुरहियासा )  
वे सचूत अग्नि के समान वर्ण वाले कठिन स्पर्श वाले और दुःख से सहन करने योग्य  
हैं ( असुभा गरगा असुभा गरएसु वेयणाओ ) इस प्रकार नरक बड़े अशुभ हैं और  
उनकी पीड़ा भी अशुभ है ( णो चेव गरएसु नैरहया मिहसंति वा पात्ससंति वा

भावार्थ—पूर्वोक्त अध्यामिक पुरुष जिन नरकों में जाते हैं वे नरक अन्दर से गोछ  
और बाहर से पार कोण वाले हैं। भीचे से उनकी बनावट तेज अस्तुरे की  
पार के समान सीढ़ी होती है। उनमें चन्द्र, सूर्य, प्रह और नक्षत्र आदि  
का प्रकाश नहीं होता किन्तु सदा घोर अन्धकार फैला रहता है। उनकी  
भूमि सड़े हुए मांस, रुधिर, पर्षी और पीब से छिद्र होती है। वे बड़े  
दुर्गन्ध वाले अपवित्र होते हैं, उनका दुर्गन्ध सहन करने योग्य नहीं है।  
उनका स्पर्श कटि से भी अधिक कर्कश होता है, अधिक कदां तक कहा  
जाय उनके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और स्पर्श सभी अशुभ होते हैं। उनमें

नेरइया शिहायति वा पयलायति वा सुइ वा रतिं वा धितिं वा मतिं वा उवलभन्ते, ते ण तत्थ उज्जल पगाढ विउल कहुयं कक्खस चड दुग्ग तिब्बं दुरहियास गेरइया वेयण पच्चणुभवमाणा विहरति ॥ सूत्र ३६ ॥

छाया—वा पलायन्ते वा शुचिं वा रतिं वा धृतिं वा मतिं वा उपलभन्ते । ते तत्र उज्ज्वलां मगाढां विपुला कटुकां कर्कशां दुःखां दुर्गा तीव्रां दुरधिसहां नैरयिकां वेदना पर्य्यनुमयन्तो विहरन्ति ।

अन्वयार्थ—वा सुइ वा रतिं वा धितिं वा मतिं वा उवलभन्ते ) उन नरकों में रहने वाले जीव कभी निद्रा सुष को प्राप्त नहीं करते और वहाँ से भाग कर अन्यत्र भी नहीं जा सकते । वे वहाँ किसी विषय को स्मरण नहीं करते, न झुल पड़े, न घीरता ग्रहण करते, न विचार ही कर सकते हैं ( से नेरइया तत्थ उज्जलं विडलं पगाडं कहुयं कक्खसं चडं दुक्खं दुग्गं तिब्बं दुरहियामं वेयण पच्चणुभवमाणा विहरति ) वे नरकी जीव वहाँ कठिन, विपुल, मगाढ, कर्कश, तीव्र, दुःख और भयानक दुःख को भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं ।

भावार्थ—रहने वाले प्राणी कभी निद्रा को नहीं प्राप्त करते और वहाँ से भाग कर कहीं अन्यत्र भी नहीं जा सकते । वे वहाँ निरन्तर असह्य दुःखों को भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं ॥ ३६ ॥



से जहाणामए रुक्खे सिया पन्वयग्गे जाए मूले छिन्ने अग्गे गरुए जञ्चो शिरण जञ्चो विसम जञ्चो दुग्ग तञ्चो पवडति,

छाया—तद्यथा नाम वृक्ष स्यात्, पर्वताग्रे जात मूलेच्छिन्नः अग्रे गुरुकः यतो निम्नं यतो विपरीतं यतो दुर्गं ततः प्रपतति एवमेव तथा प्रकारः

अन्वयार्थ—( से जहाणामए रुक्खे सिया ) जिस प्रकार कोई वृक्ष वेसा हो ( पन्वयग्गे जाए ) जो पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न हो, ( मूलेच्छिन्ने अग्रे गुरुको ), उसकी अड़ कट दी गई हो और वह आगे से भारी हो ( जञ्चो शिरण जञ्चो विसमं जञ्चो दुग्गं तञ्चो )

भावार्थ—यकान्त रूप से पाप कर्म करने में आसक्त पुरुष इस प्रकार नरक में गिरता है जैसे पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न वृक्ष अड़ कट जाने पर एका

एवामेव तद्वत्पगारे पुरिसजाए गठभातो गठमजम्मातो जम्म माराओ  
मार शरगाओ शरग दुक्खाओ दुक्ख दाहिणगामिए शेरइए  
कण्हपक्खिए आगमिस्साए दुल्लभनोहिए यावि भवइ, एस ठाणे  
अणारिए अकेवले जाव असन्वदुक्खपहीणमगे एगतमिच्छे असाह  
पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विमगे एवमाहिए ॥सूत्र ३७॥

छाया—पुरुषजात गर्भतो गर्भं जन्मतो जन्म, मरणातो मरण, नरकाभ्रकं,  
दुःखाद् दुःख ( प्राप्नोति ) दक्षिणगामी नैरयिकः कृष्णपाक्षिक  
आगमिष्यति दुर्लभवोषिकश्चाऽपि भवति । एतत् स्थानम् अनार्यम्  
अकेवल यावदमर्षदुःखमहीणमार्गम् एकान्तमिध्या असाधु ।  
प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमाख्यात'

अन्वार्थ—पहल ( तो वह विषय नीच होता है, विषय विषम होता है, विषय दुर्ग स्थान  
होता है उभर ही गिरता है ( एवमेव तद्वत्पगारे पुरिसजाए ) इसी तरह गुल्मी  
पूर्वोक्त पापी पुरुष ( गम्मातो गर्भं जन्मतो जन्म माराओ मारं शरगाओ शरग  
दुक्खाओ दुक्ख ) एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, एक जन्म से दूसरे जन्म को, एक मृत्यु  
से दूसरे मृत्यु को, एक नरक से दूसरे नरक को तथा एक दुःख से दूसरे दुःख को  
मास करता है ( दाहिणगामिए ) वह दक्षिण दिशा को जाने वाला ( शेरइए )  
और नरकगामी होता है ( कण्हपक्खिए आगमिस्साए दुल्लभनोहिए यावि भवइ )  
वह कृष्णपक्ष वाला और भविष्यकाल में दुर्लभवोषी होता है ( एस ठाणे अणारिए  
अकेवले जाव असन्वदुक्खपहीणमगे एगतमिच्छे असाह ) अतः यह अधर्म  
स्थान अनार्य है, तथा केवल ज्ञान रहित है यह समस्त दुःखों का नाशक नहीं है  
यह एकान्त मिथ्या और बुरा है । ( पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विमगे एव,  
माहिए ) इस प्रकार पहला स्थान जो अधर्मपक्ष है उसका यह विचार किया गया है ।

भावार्थ—एक नीचे गिर जाता है । ऐसे पापी को कभी सुख नहीं मिलता है । वह  
बार बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक  
मृत्यु से दूसरे मृत्यु में, और एक नरक से दूसरे नरक में जाता रहता है ।  
अतः इस पुरुष का स्थान अनार्य पुरुषों का स्थान है । इसमें केवल ज्ञान  
की उत्पत्ति नहीं होती है और यह समस्त दुःखों का नाशक नहीं है  
किन्तु एकान्त मिथ्या और बुरा है अतः बुद्धिमान पुरुषों को इसे दूर से  
ही त्याग देना चाहिये । यही प्रथम पक्ष का विचार है ॥ ३७ ॥



अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विमंगे एवमाहि-  
ज्झइ—इह खलु पाइण वा ४ सत्तेगतिया मणुस्सा भवति, तजहा  
अणारभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया धम्मिहा जाव धम्मेण  
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, सुसीला सुच्चया सुप्पडियाणदा  
सुसाहू सच्चतो पाणातिवायाओ पडिविरया जावजीवाए जाव जे

छाया—अयाऽपरो द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विमङ्गः एवमाख्यापते—  
इह खलु माच्या वा ४ सन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति तद्यथा—  
अनारम्मा, अपरिग्रहाः धार्मिका धर्मानुज्ञाः धर्मिष्ठा यावद् धर्मेण  
चैव वृत्तिं कल्पयन्तः विहरन्ति सुशीला सव्रता, सुप्रत्यानन्दा  
सुसाधवः सर्वतः प्राणातिपातात् प्रतिविरता यावज्जीवनम् यानि

अन्वयार्थ—(अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विमंगे एवमाहिज्झइ) इसके पञ्चाप-  
दूसरा स्थान जो धर्मपक्ष कहलाता है उसका विचार कहा जाता है (इह खलु  
पाइण वा ४ सत्तेगतिया मणुस्सा भवति) इस मनुष्य श्रेण के पूर्व भावि दिशाओं में  
कोई पुरुष ऐसे होते हैं (अणारभा अपरिग्गहा) जो आरम्भ नहीं करते हैं और  
परिग्रह नहीं रखते हैं (धम्मिया धम्माणुया) स्वयं धर्माचरण करते हैं और दूसरे  
को भी उसकी आज्ञा देते हैं (धम्मिहा) जो धर्म को अपना इष्ट मानते हैं  
(धम्मेण चैव वित्ति कप्पेमाणा विहरति) एवं धर्म से ही अपनी जीविका उत्पन्न  
करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। (सुसीला सुच्चया सुप्पडियाणदा सुसाहू)  
जो सुशील, सुन्दर व्रत धारी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और उत्तम साधु हैं (सव्रतो  
प्राणातिपायाओ पडिविरया जावजीवाए) जो जीवन भर समस्त जीव हिंसाओं से

भाचार्य—अधर्म पक्ष के धर्मेण के पञ्चाप धर्म पक्ष का वर्णन किया जाता है। इस  
अगस्त में कोई कोई उत्तम पुरुष आरम्भ नहीं करते हैं और धर्मा-  
चरण के सिवाय दूसरे किसी परिग्रह को नहीं रखते हैं। वे स्वयं धर्मा-  
चरण करते हैं और दूसरे को भी इसकी आज्ञा देते हैं, वे धर्म को ही  
अपना इष्ट मानते हैं और धर्म से ही जीविका का साधन करते हुए  
अपना समय व्यतीत करते हैं। उनका शील और व्रत अति उत्तम  
होता है तथा वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वे उत्तम फोटि के साधु हैं और  
वे जीवनभर सब प्रकार की जीवहिंसाओं से निवृत्त रहते हैं। दूसरे

यावन्ने तद्वृत्त्यगारा सावज्जा अवोहिया कम्मता परपाणपरियावणा-  
करा कज्जति ततो विपडिविरता जावजीवाए ।

छाया—चान्यै तथा मकागणि सावद्यानि अवोधिकानि कर्माणि परमाण-  
परितापनकराणि क्रियन्ते ततः प्रतिविरताः यावजीवनम् ।

अन्वयार्थ—निवृत्त रहते हैं ( ज यावन्ने तद्वृत्त्यगारा अवाहिया सावज्जा परपाणपरियावणाकरा  
कम्मता कज्जति ततो जावजीवाए परिभिरया ) तथा दूसरे अधार्मिक लोग प्राणियों  
के विनाशक अज्ञानयुक्त जिन साधन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उनसे वे जीवन भर  
निवृत्त रहते हैं ।

भावार्थ—लोग प्राणियों के घातक अज्ञानवर्धक जिन साधन कर्मों का अनुष्ठान  
करते हैं उन कर्मों से वे सदा अलग रहते हैं ।

से जह्वाणामए अणगारा भगवतो ईरियासमिया भासास-  
मिया एसणासमिया आयाणमडमत्तणिक्खेवणासमिया उच्चार-  
पासवणखेलसिंघाणजल्लुपारिद्धावणियासमिया [मणसमिया वय-  
समिया कायसमिया मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गुत्ति-

छाया—तद्यथा नाम अनगाराः भगवन्त ईर्यासमिता भापासमिता  
एपयासमिता आदानमाण्डमात्रानिक्षेपणासमिता उच्चारप्रस-  
वणखेलसिंघाणमलप्रतिष्ठापनासमिता मन समिता वच समिता  
कायसमिता मनोगुताः वचोगुता कायगुता गुता

अन्वयार्थ—( से जह्वाणामए अणगारा भगवतो ) वे धार्मिक पुरुष अगर यामी घर दार से  
रहित और बड़े भाग्यवान् होते हैं ( ईरियासमिया भासासमिया ) वे ईर्ष्या  
समिति तथा भासासमिति को यथाविधि पास्तन करते हैं ( एसणासमिया  
आयाणमडमत्तणिक्खेवणासमिया ) वे एषणा समिति तथा पात्र और बद्ध  
आदि बर्माणकर्मों को ग्रहण करने और रखने की समिति से मुक्त होते हैं ( उच्चार  
पासवणखेलसिंघाणजल्लुपारिद्धावणियासमिया ) वे महापुरुष बड़ी नीति छद्म नीति  
संज्ञा तथा नाक और शरीर के मरु को शास्त्रीय रीति से रखते हैं ( मणसमिया  
वयसमिया कायसमिया ) वे मन, वचन और काय की समिति से मुक्त होते हैं  
( मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता ) वे मन, वचन और काय को पाप से मुक्त रखते हैं

दिया गुत्तबन्धयारी अक्रोहा अमाणा अमाया अलोभा सता पसता  
उवसन्ता परिणिन्दुडा अगासवा अगन्था छिन्नसोया निरुवलेवा  
कसपाइ व मुक्कतोया संखो इव गिरजणा जीव इव अपडिहय  
गती गगणतलव निरालबणा वाउरिव अपडिबद्धा सारदसलि-  
लं व मुक्कहियया पुक्खरपत्त व निरुवलेवा कुम्भो इव गुत्तिदिया

छाया—गुप्तेन्द्रिया. गुप्तवक्षचर्याः अक्रोधाः अमानाः अमायाः अलोभा  
शान्ता मयान्ताः उपशान्ता. परिनिर्वृत्ताः अनाश्रवा. अप्रन्था  
छिन्नशोकाः निरुपलेपाः कास्यपात्रीव मुक्ततोया\* क्षुब्धव निरञ्जना  
जीव इवाप्रतिहतगतयः गगनतलमिव निरवलम्बना वायुरिवाम-  
तिषदाः शारदसलिलमिव शुद्धहृदया पुष्करपत्रमिव निरुपलेपाः

अन्वयार्थ—( गुप्तिदिया गुप्तबन्धयारी ) में अपने इन्द्रियों को विषयभोग से गुप्त रखते हुए  
प्रत्यक्षार्थ प्राप्त करने हैं । ( अक्रोहा अमाणा अमाया अलोभा ) वे क्रोध मान  
माया और लोभ से रहित होते हैं ( सता पसता परिनिन्दुडा अगासवा अगन्था )  
वे क्षान्ति उत्तम क्षान्ति पूर्व धाह और नीतर की क्षान्ति से मुक्त और समस्त  
मन्ताओं से रहित होते हैं । वे आश्रवों का सेवन नहीं करते हैं और सब परिग्रहों  
से रहित होते हैं ( छिन्नसोया निरुवलेपा ) वे महात्मा संसार के प्रवाह का  
छेदन किए हुए तथा कर्म मल के छेप से रहित होते हैं ( कसपाइ व मुक्कतोया )  
जैसे फाँसे की पात्री में जल का छेप नहीं लगाता है इसी तरह उन महात्माओं में  
कर्मरूपी मल का छेप नहीं लगाता है । ( संख इव गिरजणा ) जैसे क्षीर कालिमा  
से रहित होता है उसी तरह वे महात्मा रागादि दोषों से वर्जित होते हैं ( जीव  
इव अपडिहयगती ) जैसे जीव की गति कहीं नहीं रुकती वैसे ही उन महात्माओं  
भी गति किसी भी स्थान में नहीं रुकती । ( गगनतलं व निरालंबणा ) जैसे  
आकाश बिना अवलम्बन के ही रहता है इसी तरह वे महात्मा भी निरवलम्ब रहते  
हैं क्योंकि वे अपने निर्वाह के लिए किसी व्यापार, धन्या, तथा व्यक्ति का अवलम्बन  
नहीं रखते हैं ( वाउरिव अपडिबद्धा ) जैसे पवन यन्त्रन रहित होता है इसी तरह  
वे महात्मा भी प्रतिबन्ध रहित होते हैं ( सारदसलिलमिव शुद्धहियया ) वे  
धारव जल के निर्मल जल की तरह शुद्ध हृदय धारक होते हैं ( पुक्खरपत्त व  
निरुवलेपा ) जैसे कमल का पत्र जल के छेप से रहित होता है इसी तरह वे  
महात्मा कर्म मल के छेप से रहित हैं । ( कुम्भो इव गुत्तिदिया ) वे कण्डूने की

विहग इव विप्पमुक्का खग्गिविसाणं व एगजाया भारंढपक्खीव  
अप्पमत्ता कुजरो इव सौंढीरा वसभो इव जातत्थामा सीहो इव  
दुद्धरिसा मदरो इव अप्पकपा सागरो इव गभीरा चवो इव  
सोमलेसा सूरु इव दित्ततेया जञ्चकचण्णं व जातरूवा वसुधरा  
इव सव्वफासविसहा सुहुयहुयासणोवि व तेयसा जलंता । शत्थि श

छाया—कूर्मइव गुप्तेन्द्रियाः विहगइव विप्रमुक्ता खग्नविपाणमिवैक  
जाताः भारण्डपक्षीवापमत्ता कुज्जर इव सौण्डीरा रूपम इव  
जातस्थामानः सिंह इव दुर्घर्षाः मन्दर इवापकम्पा सागर इव  
गम्भीरा चन्द्रइव सोमलेस्या सूर्यइव दीप्ततेजसः जात्यकञ्चनमिव  
जातरूपा वसुन्धरा इव सर्वस्पर्शसहा सुहुतहुताशन इव तेजसा

अन्वपार्थ—तरह अपनी इन्द्रियों को गुप्त रखते हैं (विहग इव विप्पमुक्का) जैसे पक्षी स्वच्छन्द  
बिहारी होता है इसी तरह वे महात्मा समस्त समताओं से रहित स्वच्छन्द बिहारी  
होते हैं (खग्गिविसाणं व एगजाया) जैसे गेंदे की सींग एक ही होती है उसी तरह  
वे महात्मा राम द्वेष वर्जित तथा माव से एक ही होते हैं (भारण्डपक्खीव अप्प  
मत्ता) वे भारण्ड पक्षी की तरह प्रसाद रहित होते हैं (कुजरो इव सौंढीरा)  
जैसा हाथी बुद्ध भाषि को छोड़ने में वृक्ष होता है उसी तरह वे महात्मा क्रियाओं को  
बलन करने में बहादुर होते हैं (वसभो इव जातत्थामा) जैसे बैक भारकहन  
करने में समर्थ होता है इसी तरह वे महात्मा संघम भार के वहन में समर्थ होते  
हैं (सीहो इव दुद्धरिसा) जैसे सिंह को दूसरे पशु दबा नहीं सकते इसी तरह  
उन महात्माओं को परीपह और उपसर्ग नहीं दबा सकते हैं (मदरो इव अप्पकपा)  
जैसे मन्दर पर्वत कम्पित नहीं होता है उसी तरह वे महात्मा परीपह और उपसर्गों  
से कम्पित नहीं होते हैं (सागरो इव गभीरा) वे समुद्र की तरह गम्भीर होते हैं  
अर्थात् इन्हें शोकदि से व्याकुल नहीं होते । (चवो इव सोमलेसा) चन्द्रमा के  
समान उनकी शीतल प्रकृति होती है (सूरु इव दित्ततेया) वे सूर्य के समान  
बड़े तेजस्वी होते हैं (जञ्चकचण्णं जातरूवा) उत्तम जाति वाले सोने में जैसे  
मल नहीं लगता है उसी तरह उन महात्माओं में कर्म मल नहीं लगता है  
(वसुधरा इव सव्वफासविसहा) वे पृथ्वी के समान सभी स्थलों को  
सहन करते हैं (सुहुयहुयासणो वि व तेयसा जलंता) जल की तरह होम की हुई  
अग्नि के समान वे तेज से जलते रहते हैं (तेसिं भगवताग करववि पविर्बये वत्थि)

तेसिं भगवंताणं कथ्यवि पडिबंधे भवइ से पडिबधे चउव्विहे पणणत्ते,  
तजहा अइए इ वा पोयए इ वा उग्गहे इ वा पग्गहे इ वा जज्ज जज्ज  
दिस इच्छति तन्न तन्नं दिस अपडिबन्धा सुइभूया लहुभूया अप्प-  
गंथा संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति । तेसिं ण  
भगवताण इमा एतारूवा जायामायावित्ति होत्था, तजहा-चउत्थे  
भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दसमे भत्ते दुवालसमे भत्ते चउदसमे  
भत्ते अद्धमासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए तिमासिए चउम्मा-

छाया—ज्वलन्तः नाऽस्ति तेषां भगवतां कुत्रापि प्रतिबन्धो भवति ।  
स प्रतिबन्धश्चतुर्विधः प्रकृतः तद्यथा—अण्डजे वा पोतके वा  
अवग्रहे वा मग्रहे वा या यां दिशमिच्छन्ति तांतां दिशमप्रतिबद्धा शुची  
भूता लघुभूताः अल्पग्रन्थाः समयमेव तपसा आत्मानं भावयन्तो  
विहरन्ति । तेषाञ्च भगवतामियमेतद्विरूपा यात्रामात्रावृत्तिरभवत्  
तद्यथा—चतुर्थं भक्तं षष्ठं भक्तम् अष्टमं भक्तं दशमं भक्तं द्वादशं  
भक्तं चतुर्दशं भक्तम् अर्धमासिकं भक्तं मासिकं भक्तं द्विमासिकं

भावनाय—उन भाग्यशास्त्री महात्माओं के सिम् किसी भी जगह प्रतिबन्ध (रुकावट) नहीं है  
( से पडिबंधे चउव्विहे पणणत्ते तजहा अंडपुइवा पोयमे इवा उग्गहेइवा पग्ग  
हेइवा ) वह प्रतिबन्ध ( रुकावट ) चार प्रकार से होता है जैसे कि—अण्डा से  
उत्पन्न होने वाले हंस और समुद्र आदि पक्षियों से तथा बच्चे के रूप में उत्पन्न  
होने वाले हाथी आदि के बच्चों से एवं निवास स्थान तथा पीठ फलक और उप-  
करण आदि से, बिहार में प्रतिबन्ध होता है परन्तु उनके बिहार में ये चारों ही  
प्रतिबन्ध नहीं हैं । ( जहाँ जहाँ जिस इच्छति तन्न तन्नं दिस अप्पट्ठिवदा ) ने जिस  
जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें प्रतिबन्ध रहित चले जाते हैं ( सुइभूया  
लघुभूया अप्पगंथा संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति ) ने बिना रुक रुक  
परिग्रह रहित और बन्धन हीन महात्मा समय और तपस्या से अपने आत्मा को  
पवित्र करते हुए निचरते हैं । ( तेसिं भगवंताणं इमा एतारूवा जायामायावित्ति  
होत्था ) उन भाग्यशास्त्री महात्माओं की संघम के निर्वाहार्थ ऐसी कीबिकावृत्ति  
होती है ( तजहा—चउत्थे भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दसमे भत्ते दुवालसम  
भत्ते चउदसमे भत्ते ) जैसे कि—एक दिन का उपवास, दूँ दिन का उपवास,  
तीन, चार, पाँच तथा छः दिन का उपवास ( अर्ध मासिए भत्ते मासिए भत्ते

सिए पचमासिए छम्मासिए अदुत्तर च ण उक्खित्तचरगा णिक्खित्त-  
त्तचरगा उक्खित्तचणिक्खित्तचरगा अतचरगा पतचरगा लूहचरगा  
समुदाणचरगा ससट्ठचरगा अससट्ठचरगा तज्जातससट्ठचरगा दिट्ठ-  
लाभिया अदिट्ठलाभिया पुट्ठलाभिया अपुट्ठलाभिया भिक्खला-  
भिया अभिक्खलाभिया अन्नायचरगा उवनिहिया सखादत्तिया

छाया--भक्त त्रैमासिकं भक्त चातुर्मासिकं भक्तं पाञ्चमासिकं षाण्मासिकम्  
अतउत्तरम् उत्क्षिप्तचरका\* निक्षिप्तचरकाः उत्क्षिप्तनिक्षिप्तचरका  
अन्तचरका ग्रान्तधरका\* रुक्षचरका समुदानचरकाः संसृष्टचरका\*  
असंसृष्टचरका\* तज्जातसंसृष्टचरकाः दृष्टलाभिका अदृष्टलाभिका  
पृष्टलाभिकाः अपृष्टलाभिका भिक्षालाभिका अभिक्षालाभिका,  
अन्नायचरकाः उपनिहितका\* संख्यादत्तय\* परिमितपिण्डपातिका\*

अर्थ--(दो मासिए भक्त) एक पक्ष का उपवास, एक मास का उपवास, दो मास का उपवास  
(तिमासिए चत्तमासिए पंचमासिए छम्मासिए) तीन मास का चार मास का पांच  
मास का एवं छः मास का उपवास ये करते हैं (अदुत्तर उक्खित्तचरगा) इसके सिवाय  
किसी का अभिग्रह होता है कि--"वे हस्विक में से निकलता हुआ ही भक्त लेते  
हैं"। (निक्षिप्तचरगा) कोई महात्मा परोसने के लिए हस्विक में से निकल  
कर फिर उसमें रखा हुआ ही भक्त लेते हैं (उत्क्षिप्तनिक्षिप्तचरगा) कोई  
हस्विक में से निकलने हुए तथा हस्विक में से निकल कर फिर उसमें रके हुए इन  
दोनों प्रकार के आहारों को ही ग्रहण करते हैं (अतचरगा पतचरगा) कोई  
भक्त ग्रान्त आहार लेने का अभिग्रह रखते हैं (रुक्षचरगा) कोई कष्ट आहार  
ही ग्रहण करते हैं (समुदानचरगा) कोई छोटे बड़े अनेक धरों से ही भिक्षा  
ग्रहण करते हैं (ससट्ठचरगा) कोई भरे हुए हाथ से दिए हुए आहार ही ग्रहण  
करते हैं (अससट्ठचरगा) कोई बिना भरे हुए हाथ से ही दिए हुए आहार को  
ग्रहण करते हैं (तज्जातसंसट्ठचरगा) कोई जिस भक्त या शाक आदि से चम्मच  
या हाथ भरा हो उस हाथ या चम्मच से उसी वस्तु को लेने का अभिग्रह  
भारण करते हैं (दिट्ठलाभिया अदिट्ठलाभिया) कोई दौले हुए आहार को ही लेते  
हैं और कोई न लेके हुए आहार तथा न लेके हुए दाता की ही तथेयता करते हैं  
(पुट्ठलाभिया अपुट्ठलाभिया) कोई एक कर ही आहार लेते हैं और कोई बिना  
एक ही आहार ग्रहण करते हैं। (भिक्खलाभिया अभिक्खलाभिया) कोई दुग्ध आहार  
ही लेते हैं और कोई अदुग्ध आहार लेते हैं (अन्नायचरगा) कोई भक्ष्य आहार ही

परिमितपिंडवाइया सुद्धेसणिया अंताहारा पताहारा अरसाहारा  
 विरसाहारा लूहाहारा तुच्छाहारा अतजीवी पतजीवी आयबिलिया  
 पुरिमद्विया निव्विगइया अमज्जमसासिणो णो गियामरसमोई  
 ठाणाइया पडिमाठाणाइया उक्कडुआसणिया शेसज्जिया वीरास-  
 णिया दढायतिया लगडसाइणो अप्पाउडा अगतया अकंडुया  
 अणिदुहा] (एवं जहोववाइए) धुतकेसमसुरोमनहा सब्बगायपडिक

छाया—शुद्धैपयाः अन्ताहाराः प्रान्ताहाराः अरसाहाराः विरसाहाराः लूहा-  
 हाराः तुच्छाहाराः अन्तजीविनः प्रान्तजीविन आचालिकाः पुरि-  
 मद्विका निर्विकृतिका अमघमांसाशिन नो निकामरसमोजिनः  
 स्थानान्विताः प्रतिमास्थानान्विता उत्कटासनिकाः नैपथकाः  
 वीरासनिका दण्डायतिकाः लगण्डशायिनः अप्रावृताः अगतयः  
 अकण्डयकाः अनिष्ठीवनाः ) ( एव यथौपपातिके ) धुतकेश

अन्वयाय—लेते हैं (अन्ताहारा) कोई अज्ञातलोगों से ही आहार लेते हैं (उपनि-  
 दिया) कोई वेने वाले के निरुद्ध में स्थित आहार को ही लेते हैं (संवादचिया) कोई दसि को संख्या करके आहार लेते हैं, (परिमितपिंडवाइया) कोई परिमित  
 आहार ही लेते हैं (सुद्धेसणिया) कोई शुद्ध यानी वीपवर्जित आहार की ही  
 गवेषणा करते हैं (अंताहारा पताहारा अरसाहारा विरसाहारा लूहाहारा) कोई  
 अन्त आहार यानी भोजन रूप चमा आदि ही लेते हैं, कोई बचा हुआ आहार ही लेते  
 हैं, कोई रसवर्जित आहार लेते हैं, कोई विरस आहार लेते हैं, कोई रस आहार लेते हैं,  
 (तुच्छाहारा) कोई तुच्छ आहार लेते हैं (अंतजीवी पतजीवी आयबिलिया पुरिमद्विया  
 निव्विगइया) कोई अन्त प्रान्त आहार से ही जीवन निर्वाह करते हैं, कोई सदा  
 भाग्यविल करते हैं, कोई सदा वीपहर के बाद ही आहार करते हैं, कोई सदा  
 घृतादि रहित ही आहार करते हैं (अमज्जमसासिणो) वे सभी महारथा मघ  
 और मांस नहीं खाते हैं (नो गियामरसमोई) तथा वे सबका सरस आहार नहीं  
 करते हैं (ठाणाइया पडिमाठाणाइया उक्कडुआसणिया) वे सदा करवोत्सरा करते  
 हैं तथा प्रतिमा का पालन करते हैं, उत्कट आसन में बैठते हैं (एसज्जिया वीरा-  
 सणिया दढायतिया लगडसाइणो) वे आत्मन शुष्क भूमि पर ही बैठते हैं, वे वीरा  
 मन लगाकर बैठते हैं, वे बण्डे की तरह खम्मा होकर रहते हैं, वे टेढ़े काठ की तरह  
 सते हैं (अप्पाउडा अगतया) वे बाहर के आवरण से रहित और ध्यानस्थ  
 रहते हैं (अकंडुया अणिदुहा एवं जहोववाइए) वे शरीर की नहीं मुक्तते

म्मविप्पमुक्का चिह्ति । ते ण एतेण विहारेण विहरमाणा बहूइ  
वासाइ सामन्नपरियाग पाउणांति २ बहु बहु आबाहसि उप्पन्नसि  
वा अणुप्पन्नसि वा बहूइ भत्ताइ पच्चक्खन्ति पच्चक्खाइत्ता बहूइ  
भत्ताइ अणसणाए छेदिंति अणसणाए छेदित्ता जस्सट्ठाए कीरति  
नग्गमावे मुहमावे अणहाणमावे अदतवणगे अल्लत्तए अणो-  
वाहणए भूमिसेज्जा फल्लगसेज्जा कट्ठसेज्जा केसलोए वमचेरवासे

छाया—स्मधुरोमनस्वाः सर्वगात्रपरिकर्मविप्रमुक्तास्तिष्ठन्ति । ते एतेन  
विहारेण विहरन्त बहूनि वर्षाणि भ्रामण्यपर्यायं पालयन्ति  
आवाधायामुत्पन्नायामनुत्पन्नायां वा बहूनि भक्तानि मत्प्राख्यान्ति  
मत्प्राख्याय बहूनि भक्तानि अनशनेन छेदयन्ति, अनशनेन छेद  
यित्वा यदर्थाय कियते नग्नमावः शृण्वमावः अस्तानमावः अदन्त  
वर्णकः अच्छन्नकः अनुपानत्क भूमिश्चय्या, फल्लकश्चय्या काष्ठ-  
श्चय्या केशलोचः ब्रह्मचर्य्यवास परगृहप्रवेश, सन्धापलब्धानि

भगवत्पार्य—शुक बाहर नहीं पँकते हैं इस प्रकार औपचासिक सूत्र में जो गुण कहे हैं वे सब यहाँ  
भी जामने आदिप । ( बुद्धकेसमसुरोमनहा ) वे अपने सिर के बाक, मूँछ, दाढ़ी,  
रोम और नल को सजाते नहीं हैं । ( सण्णगात्रपरिकम्मविप्पमुक्का ) वे अपने  
समस्त शरीर का परिकर्म ( धोना पोछना आदि ) नहीं करते हैं ( तेन एतेन  
विहारेण विहरमाणा बहुइ वासाइ सामन्नपरियाग पाउणांति ) वे महात्मा इस  
प्रकार ठम विहार करते हुए बहुत वर्षों तक अपनी दीक्षा का पालन करते हैं ( बहु  
बहु आबाहसि उप्पन्नसि अणुप्पन्नसि वा ) अनेक रोगों की बाधा उत्पन्न होने या न  
होने पर वे ( बहुइ भत्ताइ पच्चक्खन्ति ) बहुत कष्ट तक अनशन वाली संघारा  
करते हैं ( पच्चक्खाइत्ता बहुइ भत्ताइ अणसणाए छेदिंति ) वे बहुत कष्ट का  
अनशन करके संघारा को पूर्ण करते हैं ( अणसणाए छेदित्ता जस्सट्ठाए मयामावे  
मुहमावे अणहाणमावे अदतवणगे अल्लत्तए अणोवाहणए ) अनशन का पालन करने  
के पश्चात् वे महात्मा जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए लाल रहना, मुण्ड मुढाना, स्नान  
न करना, दाँत साफ न करना, छत्ता न कमाना, जूता न पहिनना, ( भूमिसेज्जा पल्लग  
सेज्जा कट्ठसेज्जा केसलोए वमचेरवासे परधरपवेसे कीरति ) एवं भूमि पर सोना,  
फल्लक के ऊपर सोना, काठ पर सोना, केस का लुब्धन करना, ब्रह्मचर्य्य धारण करना,  
मिसार्य दूसरे के घर में जाना आदि कार्य किए जाते हैं ( भावावमायणाओ हीयणा  
२३



परिमितपिण्डवाइया सुद्धेसणिया अताहारा पताहारा अरसाहारा  
 विरसाहारा तूहाहारां तुच्छाहारा अतजीवी पतजीवी आयविलिया  
 पुरिमड्डिया निव्विगइया अमज्जमसासिणो णो णियामरसमोई  
 ठाणाइया पडिमाठाणाइया उक्कडुआसणिया णेसज्जिया वीरास-  
 णिया दडायतिया लगहसाइणो अप्पाउहा अगतया अकडुया  
 अणिट्टुहा] (एव जहोववाइए) धुतकेसमसुरोमनहा सव्वगायपडिक

छाया—शुद्धैषणाः अन्ताहाराः प्रान्ताहाराः अरसाहाराः विरसाहाराः रुसा-  
 हाराः तुच्छाहाराः अन्तजीविनः प्रान्तजीविनः आचालिकाः पुरि-  
 मड्डिका निर्विकृतिकाः अमद्यर्मासाक्षिनः नो निकामरसमोजिनः  
 स्थानान्विताः प्रतिमास्थानान्विताः उत्कटासनिकाः नैपद्यकाः  
 वीरासनिका दण्डायतिकाः लगण्डशायिनः अप्राश्रुताः अगतयः  
 अकण्डयकाः अनिष्टीवनाः ) ( एव यथौपपातिके ) धुतकेश

अन्वयाय—छेते हैं (अन्त्याहारा) कोई अज्ञातयोगों से ही आहार छेते हैं (उपनि-  
 हिया) कोई वेने वाले के निरट में स्थित आहार को ही छेते हैं (संज्ञादिया)  
 कोई वृत्ति को संख्या करके आहार छेते हैं, (परिमितपिण्डपातिया) कोई परिमित  
 आहार ही छेते हैं (सुद्धेसणिया) कोई शुद्ध धामी दोषवर्जित आहार की ही  
 गवेषणा करते हैं (अन्ताहारा पन्ताहारा अरसाहारा विरसाहारा तूहाहारा) कोई  
 अन्त आहार यानी भूँजे हुए बना आदि ही छेते हैं, कोई बन्धा हुआ आहार ही छेते  
 हैं, कोई स्मयजित आहार छेते हैं, कोई विरस आहार छेते हैं, कोई रुस आहार छेते हैं,  
 (तुच्छाहारा) कोई तुच्छ आहार छेते हैं (अन्तजीवी पतजीवी आयविलिया पुरिमड्डिया  
 निव्विगइया) कोई अन्त प्रान्त आहार से ही जीवन निर्वाह करते हैं, कोई सदा  
 आपबलि करते हैं, कोई सदा दोषहर के धात्र ही आहार करते हैं, कोई सदा  
 पूषाणि रहित ही आहार करते हैं (अमज्जमसासिणो) वे सभी महत्तमा मद्य  
 और मांस नहीं खाते हैं (णो गियामरसमोई) तथा वे सर्वथा सरस आहार नहीं  
 करते हैं (ठाणाइया पडिमाठाणाइया उक्कडुआसणिया) वे सदा कार्योत्सर्ग करते  
 हैं तथा प्रतिमा का पालन करते हैं, उक्कट आसन से बैठते हैं (नेसज्जिया वीरा-  
 सणिया दण्डायतिया लगहसाइणो) वे आमन युक्त भूमि पर ही बैठते हैं, वे वीरा  
 सम लगाकर बैठते हैं, वे वन्दे की तरह लम्बा होकर रहते हैं, वे छेदे फाट की तरह  
 सोते हैं (अप्पाउहा अगतया) वे बाहर के आवरण से रहित और ध्यामस्थ  
 रहते हैं (अकण्डुया अणिट्टुहा एव जहोववाइए) वे शरीर को नहीं सुझाते

एगच्चाए पुण एगे भयंतारो भवन्ति, अवरं पुण पुव्वकम्मा-  
सेसेण कालमासे काल किच्चा अन्नयरेसु वेवलोएसु देवत्ताए उव-  
वत्तारो भवति, तज्जहा-महद्धिएसु महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु  
महाजसेसु महाबलेसु महाणुभावेसु महासुक्खेसु ते ण तत्थ देवा  
भवन्ति महद्धिया महज्जुतिया जाव महासुक्खा हारविराइयवच्चा  
कङ्कगतुडियथंभियमुया अगयकु डलमट्ठगंडयलकन्नपीठधारी विचि-  
त्तहत्थाभरणा विचित्तमालामउलिमउडा कल्लाण्णगंधपवरवत्थपरि-  
छाया—एकार्चया पुनरेके मयत्रातारो भवन्ति अपरे पुनः पूर्वकर्माविशेषेण  
कालमासे, कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु देवत्वाय उपपत्तारो  
भवन्ति तद्यथा—महर्द्धिकेषु महाद्युतिकेषु महापराक्रमेषु महा-  
यशस्विषु महाबलेषु महानुभावेषु महासुखेषु ते तत्र देवा भवन्ति  
महर्द्धिकाः महाद्युतिका यावन्महासुखाः हारविराजितवक्षसः कटक-  
श्रुटितस्तम्भितसुबा अङ्गदकुण्डलमृष्टगण्डतलकर्णपीठधरा विचित्र-  
हस्तामरणा विचित्रमालामौलिमुकुटा कल्याणगन्धपवरवस्त्र-

अन्वधार्य—(एगे पुण एगच्चाए भयंतारो भवन्ति) कोई महात्मा एक ही मय में मुक्ति को  
प्राप्त करते हैं (अवरं पुण पुव्वकम्मासेसेण कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु  
देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति) दूसरे पुरुष पूर्व कर्मों के शेष रहन से मृत्यु  
के समय मृत्यु को प्राप्त करके देवलोके में देवता होते हैं। (तज्जहा महद्धिएसु  
महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु महाजसेसु महाबलेसु महाणुभावेसु महासुक्खेसु)  
महा भद्रिवाली महाद्युतिवाले महापराक्रमयुक्त महायशस्वी महाबलसे युक्त महा-  
प्रमादवाले और महासुखवापी जो देवलोक हैं (ते तत्थ देवा भवन्ति)  
उन में वे देवता होते हैं (महद्धिया) वे वहाँ महा भद्रिवाले  
(महज्जुतिया) महाद्युतिवाले (जाव महासुखा) महाद्यु सुखवाले (हारविरा  
इयवच्चा) तथा हार से सुशोभित छाती वाले (कङ्कगतुडियथंभियमुया) कटक  
और केयूर आदि भूषणों से युक्त हाथ वाले (अगयकुण्डलमृष्टगण्डतलकर्णपीठधारी  
अङ्गद और कुण्डलों से युक्त कर्णोष्णाले तथा कर्णपूषण को धारण करने वाले  
(विचित्तहत्थाभरणा) विचित्र भूषणों से युक्त हाथ वाले (विचित्तमालामउलिमउडा)  
विचित्र मालाओं से सुशोभित मुकुटवाले (कल्लाण्णगंधपवरवत्थपरिछाया)  
कल्याणकारी तथा सुगन्धित वस्त्र धारण करने वाले (कल्लाण्णगंधपवरवत्थपरिछाया)  
धरा) कल्याणकारी डलममाला और अङ्गदोपव को धारण करने वाले [मासुरादी]

परधरपवेसे लब्धबलद्धे माणावमाणणाओ ह्रीलणाओ निन्दणाओ  
 खिसणाओ गरहणाओ तज्जणाओ तालणाओ उच्चावया गाम-  
 कटगा बावीस परीसहोवसग्गा अहियासिज्जति तमट्ठ आराहति,  
 तममट्ठ आराहत्ता चरमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं अणत्त अणुत्तर  
 निव्वावाय निरावरणं कसिणं पडिपुणं केवलवरणाणदसण  
 समुप्पाडंति, समुप्पाडित्ता ततो पच्चा सिज्जति बुज्जति मुञ्चति  
 परिणिव्वायति सब्बदुक्खाण अंतं करंति ।

छाया—मानापमानानि हीलना. निन्दनाः खिसनानि गर्हणाः तर्जनानि  
 ताडनानि उच्चावचाः ग्रामकण्टकाः द्वाविंशतिपरीपहोपसर्गाः सप्तन्ते  
 तमर्थम् आराधयन्ति तमर्थमारोप्य चरमोच्छ्वासनिःश्वासेः अनन्त  
 मनुत्तरं निर्व्याघातं निरावरणं कृत्स्न परिपूर्णं केवलवरणानदर्शनं  
 समुत्पादयन्ति समुत्पाद्य तत्पश्चात् सिध्यन्ति बुध्यन्ते मुञ्चन्ति  
 परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति ।

अन्वयार्थ—ओ शिष्याओ श्रीसणाओ तज्जणाओ ताडनाओ उच्चावया गामकटगा बावीस परीस  
 होवसग्गा अहियासंति ) तथा जिसके किए मान अपमान हीलना निन्दा फटकार  
 ताडन और कानों को मारिय छाने वाले अनेक प्रकार के कुचन एवं बाइस प्रकार  
 के परीपह और उपसर्ग सहज किम् जाते हैं ( तमहं आराहति ) उस वस्तु की  
 आराधना करते हैं । ( तमहं आराहत्ता चरमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं अणत्तं अणुत्तरं  
 निव्वावाय निरावरणं कसिणं पुडिपुणं केवलवरणाणदसणं समुप्पाडंति ) वे इस  
 वस्तु की आराधना करके अन्तिम उच्छ्वास और निःश्वास में केवल ज्ञान और  
 केवल दर्शन को उत्पन्न करते हैं जो ज्ञान और दर्शन अन्तरहित सर्वोत्तम वाच-  
 रहित आचरणरहित सम्पूर्ण और प्रसिपूर्ण है ( समुत्पाडित्ता ततो पच्चा सिज्जति  
 बुज्जति मुञ्चति परिणिव्वायन्ति सब्बदुक्खानं अंतं करंति ) उक्त ज्ञान और दर्शन को  
 उत्पन्न करके वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं तथा ऋतुदश लोक के स्वर्ग को जान  
 लेते हैं, संसार से मुक्त तथा शान्त हो जाते हैं एवं वे समस्त दुःखों का नाश  
 करते हैं ।

आचार्य स्पष्ट है ।

एगच्चाए पुण एगे भयंतारो भवन्ति, अवरे पुण पुब्बकम्मा-  
सेसेणं कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-  
वत्तारो भवति, तजहा—महद्धिएसु महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु  
महाजसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुखेसु ते ए तत्थ देवा  
भवति महद्धिया महज्जुतिया जाव महासुखा हारविराइयवच्चा  
कडगतुडियथभियमुया अगयकु डलमडुगडयल्लकन्नपीढघारी विचि-  
त्तहत्थामरणा विचित्तमालामउलिमउडा कल्लाणगंधपवरवत्थपरि-  
छाया—एकार्चया पुनरेके मयप्रातारो भवन्ति अपरे पुनः पूर्वकर्मावशेषेण  
कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु देवत्वाय उपपत्तारो  
भवन्ति तथथा—महद्धिकेषु महाद्युतिकेषु महापराक्रमेषु महा-  
यशस्विषु महाबलेषु महानुभावेषु महासुखेषु ते तत्र देवाः भवन्ति  
महद्धिकाः महाद्युतिका, यावन्महासुखा हारविराजितवत्स्र कटक-  
त्रुटितस्तम्भितमुखा अङ्गदकुण्डलमृष्टगण्डतलकर्णपीठधरा विचित्र-  
हस्तामरणा विचित्रमालामौलिमुकुटाः कस्याश्चगन्धपवरवस्त्र-

अन्वयार्थ—( एगे पुण एगच्चाए भयंतारो भवति ) कोई महात्मा एक ही सब में सुख को  
प्राप्त करते हैं ( अवरे पुण पुब्बकम्मावसेसेणं कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु  
देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ) दूसरे प्रारुष पूर्व कर्मों के फल रहने से अरुण  
के समय मृत्यु को प्राप्त करके देवलोके में देवता होते हैं । ( तजहा महद्धिएसु  
महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु महाजसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुखेसु )  
महा क्षत्रियाली महाद्युतिवाले महापराक्रमयुक्त महायशस्वी महाबलसे युक्त महा-  
प्रमानवाले और महासुखवासी जो देवलोके हैं ( ते तत्थ देवा भवति )  
उन में वे देवता होते हैं ( महद्धिया ) वे वही महा क्षत्रियाले  
( महज्जुतिया ) महान्द्युतिवाले ( जाव महासुखा ) महान् सुखवाले ( हारविरा  
इयवच्चा ) तथा हार से सुशोभित धारी वाले ( कडगतुडियथभियमुया ) कटक  
और केयूर आदि मृण्मों से युक्त हाथ वाले ( अगयकुण्डलमृष्टगण्डतलकर्णपीठधारी  
अङ्गद और कुण्डलों से युक्त कर्णोक्तवाले तथा कर्णमृण्मों को धारण करने वाले  
( विचित्तहत्थामरणा ) विचित्र मृण्मों से युक्त हाथ वाले ( विचित्तमालामउलिमउडा )  
विचित्र मालाओं से सुशोभित मुकुटावाले ( कल्लाणगन्धपवरवत्थपरिछाया )  
कस्याश्चगन्ध पदपदमल्लानुकेचन  
धरा ) कस्याश्चगन्ध पदमल्लानुकेचन  
धरा ) कस्याश्चगन्ध पदमल्लानुकेचन

हिया कल्लाणगपवरमल्लाणुलेवणधरा भासुरबौदी पलंबवणमाल-  
घरा दिव्वेणं रूवेण दिव्वेणं वच्चेण दिव्वेणं गंधेण दिव्वेण  
फासेण दिव्वेणं सघाएणं दिव्वेणं सठाणेण दिव्वाए इड्डीए  
दिव्वाए जुत्तीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चाए  
दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासे-  
माणा गइकल्लाणा ठिइकल्लाणा आगमेसिमद्वया यावि भवन्ति,  
एस ठाणे आयरिए जाव सव्वदुक्खमहीणमग्गे एगंतसम्मे सुसाहू ।  
दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥ सूत्रं ३८ ॥

छाया—परिहिताः कल्याणमवरमाल्यानुलेपनधरा भास्वरस्वरूपाः प्रलम्बवन  
मालाधराः दिव्येन रूपेण दिव्येन वर्णेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन  
स्पर्शेन दिव्येन संघातेन दिव्येन सस्थानेन दिव्यया ऋद्धया  
दिव्यया द्युत्या दिव्यया प्रमया दिव्यया अर्चया दिव्येन तेजसा  
दिव्यया लेश्यया दश दिशः उद्घोतयन्तः प्रमासयन्तः गति-  
कल्याणाः स्थितिकल्याणाः आगामिमद्रकाद्याऽपि भविष्यन्ति ।  
एतत् स्थानम् आर्यं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तसम्यक्  
सुसाधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

भावार्थ—प्रकाशित शरीर वाले [ पर्लमवणमालधरा ] कम्बी वन माकाओं को घातण करने  
वाले देवता होते हैं [ दिव्वेणं रूपेण दिव्वेणं वर्णेन दिव्वेणं गंधेण दिव्वेण फासेण  
दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं सठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुत्तीए दिव्वाए पभाए  
दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चाए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ  
उज्जोवेमाणा पभासेमाणा ] वे अपने दिव्य रूप, वर्ण, गन्ध, स्पर्श, सरीर, शरीर का  
संगठन, ऋद्धि, द्युति, प्रमा, फलित, अर्चा, तेज, और छेदयामों से दस दिशाओं को  
प्रकाशित करते हुए [ गइकल्लाणा ठिइकल्लाणा आगमेसिमद्वयायाविभवन्ति ]  
कल्याणगति और स्थिति वाले अत्रिप्य में मदक होने वाले देवता होते हैं । [ एस  
ठाणे आयरिए जाव सव्वदुक्खमहीणमग्गे ] यह स्थान आर्य है और यह समस्त दुःखों  
का नाश करने वाला है । [ एगंतसम्मे सुसाहू ] यह स्थान एकान्त उत्तम और  
अच्छ है । [ दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ] इसरा स्थान जो  
धर्मपक्ष है उसका विभाग इस प्रकार कहा गया है ?

भावार्थ स्पष्ट है ।

अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिज्झइ—  
इह खलु पाईण वा ४ सतेगतिया मणुस्सा भवति, तजहा—अप्पि-  
च्छा अप्पारभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जाव धम्मेण  
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति सुसीला सुव्वया सुपडियाणदा  
साहू एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरता जावजीवाए एगच्चाओ  
अप्पडिविरया जाव जे यावणणे तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया

छाया—अथापर स्तुतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्ग एवमाख्यायते ।  
इह खलु प्राच्यांवा ४ सन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति तद्यथा—  
अल्पेच्छा\* अल्पारम्भाः अल्पपरिग्रहा धार्मिकाः धर्मानुज्ञा, यावद्  
धर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन्त विहरन्ति सुशीला सुप्रत्यानन्दा  
साधवः\* एकस्माद् प्राणातिपातात् प्रतिविरता यावज्जीवनम् एक-  
स्माद् अप्रतिविरता, यावद् ये चान्ये तथाप्रकारा सावद्या\* अबो-

भाव्यार्थ—[ अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिज्झइ ] इसके पदवात् तीसरा  
स्थान जो मिश्र स्थान है उसका भेद बताया जाता है [ इह खलु पाईणवा संते  
गतिया मणुस्सा तजहा ] इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि विद्याओं में कोई मनुष्य  
ऐसे होते हैं [ अप्पिच्छा अप्पारभा अप्पपरिग्गहा ] जो अल्प इच्छावाले अल्प  
आरम्भ करनेवाले और अल्पपरिग्रह करने वाले हैं ( धम्मिया धम्माणुया जाव  
धम्मेण चैव वित्ति कप्पेमाणा विहरति ] वे धर्माचरण करनेवाले धर्म की अनुज्ञा  
देने वाले और धर्म से ही जीवन निर्वाह करते हुए अपना समय ध्यतीत करते हैं  
सुसीला सुव्वया सुपडियाणदा साहू ] वे सुशील सुन्दरव्रतधारी तथा सुख से  
प्रसन्न करने योग्य और सम्पन्न होते हैं ( एगच्चाओ पाणाइवायाओ जाव जीवाए  
पडिविरया एगच्चाओ अप्पडिविरया ) वे किसी [ स्थूल ] प्राणातिपात से जीवनभर  
निवृत्त रहते हैं और किसी [ सूक्ष्म ] से निवृत्त नहीं रहते हैं [ जे यावणणे तहप्प

भावार्थ—अथ तीसरा स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विचार किया जाता  
है इस स्थान में धर्म और अधर्म दोनों ही मिश्रित हैं इसलिये इसे  
मिश्र कहते हैं यद्यपि यह अधर्म से भी युक्त है तथापि अधर्म की अपेक्षा  
इसमें धर्म का अंश इतना अधिक है कि उसमें अधर्म बिलकुल छिपा हुआ  
सा है । जैसे चन्द्रमा की हजार किरणों में फलक छिप जाता है इसी तरह

कर्मन्ता परप्राणपरितावणकरा कज्जन्ति ततोवि एगच्चाओ-अप्प-  
टिविरिया ।

छाया—धिकाः कर्मसमारम्भाः परप्राणपरितापनकराः कियन्ते ततो  
ऽप्येकस्मात् अपतिविरताः ।

अन्वयार्थ—गारा सावग्गा अबोहिया परप्राणपरितावणकरा कर्मन्ता कज्जन्ति ततोपि एगच्चाओ  
अप्पटिविरिया ] दूसरे को कर्म सावध और अज्ञान को उत्पन्न करने वाले अन्य  
प्राणिनों को ताप देने वाले जगत् में किए जाते हैं उनमें से कई कर्मों से वे विमुक्त  
नहीं होते हैं ।

भावार्थ—इस स्थान में धर्मसे अधर्म छिपा हुआ है अतः इस स्थान को धर्म पक्ष में ही  
गणना की जाती है । जो पुरुष अल्प इच्छा वाले अल्प आरम्भ करने  
वाले अल्पपरिग्रही, धार्मिक, धर्म की अनुज्ञा देने वाले, सुशील और  
उत्तमव्रतधारी हैं वे इस स्थान में माने जाते हैं । वे पुरुष स्थूल प्राणाति  
पात आदि से निवृत्त और सूक्ष्म से अनिवृत्त होते हैं । वे यन्त्रपीडन और  
निर्लोच्छन्न आदि कर्मों से भी निवृत्त होते हैं ।

से जहाणामए समणोवासगा भवति अभिगयजीवाजीवा  
उवल्लङ्घपुण्णपावा आसवसवरवेयणाणिज्जराकिरियाहिगरणवध-  
मोक्खकुसला असहेज्जदेवासुरनागसुवण्णजक्खरक्खसकिञ्जरकिं पु-

छाया—तद्यथा नाम श्रमणोपासकाः भवन्ति अभिगतजीवाजीवा उपलब्ध  
पुण्यपापाः आश्रयसंवरवेदनानिर्जराक्रियाधिकरणवधमोक्षकुसला  
असहाया अपि देवासुरनागसुवर्णयक्षराक्षसकिञ्चरकिं

अन्वयार्थ—( से जहाणामए समणोवासगा भवति ) इस मिश्र स्थान में रहने वाले श्रमणोपासक  
पापी आश्रय होते हैं ( अभिगतजीवाजीवा उपलब्धपुण्यपावा आसवसवरवेयणा  
णिज्जराकिरियाहिगरणवधमोक्खकुसला ) वे आश्रय जीव, अनीय, पुण्य, पाप  
आश्रय, संवर, वेदना, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, वध और मोक्ष के शक्ता  
होते हैं ( असहेज्जदेवासुरनागसुवर्णयक्षरक्खसकिञ्चरकिंसुरिसगस्सज्जभयनहोरागा

रिसगरुलगाधव्वमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निग्गथाओ पावयणाओ  
अणइक्कमणिज्जा इणमेव निग्गथे पावयणे णिस्सकिया णिक्क-  
खिया निव्वितिगिच्छा लद्धा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विणिच्छियट्ठा  
अमिगयट्ठा अट्ठिमिज्जापेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो ! निग्गथे  
पावयणे अट्ठे अय परमट्ठे सेसे अणट्ठे उसियफलिहा अवगुयदु-  
वारा अच्चियत्ततेउरपरघरपवेसा चाउइसट्ठमुद्धिट्ठपुण्णिमासिणीसु

छाया—पुरुषगरुडगन्धर्वमहोरगादिभिः देवगणैः निग्रन्यात् प्रवचना  
दनसिक्कमणीया अस्मिन्नैग्रन्ये प्रवचने निःशङ्किताः निष्काङ्क्षिताः  
निर्विचिकित्सा लब्धार्था गृहीतार्था पृष्टार्था निमित्तार्था  
अमिगतार्था अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्ता इदमायुष्मन् नैग्रन्यं  
प्रवचनम् अय परमार्थं शेषोऽनर्थः उच्छिष्टस्फाटिका असंभृतद्वारा  
असमतान्तःपुरपरगृहप्रवेशा चतुर्दश्यष्टम्युद्धिष्टपूणिमासु प्रति

अन्वयार्थ—इएहिं देवगणेहिं निर्माणाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा ) वे आबक अमहाप होमे  
पर भी देव असुर बाग सुवज बल राक्षस किन्नर किंपुरुष गन्धर्व गरुड और महात्सर्व  
आदि देवगणों के द्वारा भी निग्रन्थ प्रवचन से अलग करने योग्य नहीं होते। (इणमेव  
निग्गथे पावयणे णिस्सकिया णिक्कखिया विवित्तिगिच्छा) वे आबक निग्रंथ प्रवचन में  
राक्षा रहित और दूसरे दर्शन की आकांक्षा से रहित होते हैं ( विवित्तिगिच्छा लद्धा  
गहियट्ठा पुच्छियट्ठा ) वे इस प्रवचन के फल में सम्प्रेरित होते हैं। वे स्वार्थ  
के ज्ञाता तथा उसे ग्रहण किये हुए और गुप्त से पढ़े हुये होते हैं।  
( विनिच्छियट्ठा अमिगयट्ठा अट्ठिमिज्जापेमाणुरागरत्ता ) वे स्वार्थ को  
निश्चय किए हुए और समझे हुए एवं उसके प्रति दृढ़ी और मज्जा में  
भी अनुराग से रतित होते हैं ( अयमाउसो निग्गथे पावयणे अट्ठे अय  
परमट्ठे सेसे अणट्ठे ) वे आबक कहते हैं कि—“यह निग्रंथ प्रवचन ही साथ है शेष  
सब अवर्थ हैं” ( उसियफलिहा ) वे विशाल और निर्मल मन वाले होते हैं ( अय  
गुयदुवारा ) उनके घर के द्वार खुले रहते हैं ( अच्चियत्ततेउरपरघरपवेसा )  
वे आबक राजा के अन्तःपुर के समान दूसरे के घर में प्रवेश करना अच्छा नहीं  
मानते हैं ( चउइसट्ठमुद्धिट्ठपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं सम्मं अनुपाकेमाना )  
वे चतुर्दशी अष्टमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्णरूप से योग्य और उपवास



पडिपुन्नं पोसहं सम्म अणुपालेमाणा समणे निग्गथे फासुएसणि-  
ज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गहकंवत्तपायपुक्खणेणं  
ओसहमेसज्जेण पीठफल्लगसेज्जासंधारएण पडिलाभेमाणा बहूहिं  
सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिग्गहिपहिं  
तवोकम्मेएहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरति । ते ण एयास्सवेण  
विहारेण विहरमाणा बहूइ वासाइ समणोवासगपरियागं पाउणति  
पाउणित्ता आबाहसि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा बहूइं भत्ताइं  
पच्चक्खायति बहूइं भत्ताइ पच्चक्खाएत्ता बहूइं भत्ताइ अण-

छाया—पूर्ण पौषध सम्यगनुपालयन्तः श्रमणान् निग्रन्यान् प्राप्तुकैषणीयेन  
अशनपानस्त्राद्यस्याद्येन वस्त्रपरिग्रहकम्बलपादमोच्छन्नेन औषध-  
मैपज्येन पीठकलकक्षय्यासंस्तारकेण प्रतिलामयन्तः बहुभिः  
शीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यानपौषधोपवासैः यथापरिगृहीतैः  
तपः कर्मभिः आत्मानं भावयन्तो विहरन्ति । ते एतद्रूपेण विहारेण  
विहरन्तः बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासकपर्य्यायां पालयन्ति पालयित्वा  
आवाद्यायामुत्पन्नायां वा अनुत्पन्नायां वा बहूनि भक्तानि प्रत्या-  
ख्यान्ति, बहूनि भक्तानि प्रत्याख्याय बहूनि भक्तानि अनशनया

भगवत्पार्थ—करते हुए ( समणे निग्गथे फासुएसणिज्जेण असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थ  
परिग्गहकम्बलपायपुप्फणेण ओसहमेसज्जेण पीठफल्लगसेज्जासंधारकेण पडिलाभे  
माणा ) तथा श्रमण निग्रन्थी को प्राप्तुकैषणीय असन पान स्त्राद्य स्वाद्य वस्त्र  
कम्बल पादमोच्छन्नेन औषध मैपज्य पीठ कलक क्षय्या और तृण आदि देते हुए  
( अहापरिग्गहिपहिं सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अप्पाण भावेमाणा  
विहरति ) एवं हृष्टानुसार ग्रहण किए हुए नील, गुणव्रत, त्याग प्रत्या-  
ख्याय पौषध और उपवास के द्वारा अपने आत्मा को पवित्र करते हुए जीवन व्यतीत  
करते हैं ( तेन एयास्सवेण विहारेण विहरमाणा बहूइ वासाइ समणोवासगपरियाय  
पाउणति ) वे इस प्रकार आचरण करते हुए बहुत वर्षों तक भ्रातृ के ज्ञत का  
पालन करते हैं ( पाउणित्ता आबाहसि उप्पन्नसि अणुप्पन्नसि वा बहूइ भत्ताइ  
पच्चक्खायति ) भ्रातृ के ज्ञत का पालन करके वे रोग आदि की बाधा उत्पन्न होने  
पर या न होने पर बहुत काल तक अनशन यात्री सभाया ग्रहण करते हैं ( बहूइ

सणाए छेदेन्ति बहूश् भक्ताइ अणसणाए छेइत्ता अलोइयपडि-  
कता समाहिपत्ता कालमासे काल किञ्चा अन्नयरेसु देवलोएसु  
देवत्ताए उववत्तारो भवति, तजहा—महड्डिएसु महज्जुइएसु जाव  
महासुखेसु सेस तहेव जाव एस ठाणे आयरिए जाव एगतसम्मे  
साहू । तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभगे एव आहिए ।  
अविरइ पडुच्च बाले आहिज्जइ, विरइ पडुच्च पडिए आहिज्जइ

छाया—छेदयन्ति बहूनि भक्तानि अनद्यनया छेदयित्वा आलोचितप्रति-  
क्रान्ता समाधिमाप्ता कालमासे काल कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु  
देवत्वाय उपपत्तारो भवन्ति । तद्यथा महर्दिकेषु महाधुतिकेषु  
यावन्महासुखेषु शेष तथैव यावत् इदं स्थानम् आर्य्यम् यावदेकान्त  
सम्यक् साधु तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभक्त एवमाख्यातं  
अविरतिं प्रतीत्य बाल आख्यायते विरतिं प्रतीत्य पण्डित आख्या-

अन्वयाय—भक्ताइ पण्यक्कापत्ता बहूई भक्ताई अणसणाए छेदेति ) वे बहुत काळ का भक्तान  
करके संपारे की पूर्ण करके हैं ( बहूइ भक्ताइ अणसणाए छेइत्ता अलोइयपडिकता  
समाहिपत्ता कालमासे काल किञ्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति )  
वे संपारे की पूर्ण करके अपने पाप की क्षमाचना तथा प्रतिक्षण कर समाधि की  
प्राप्त होते हैं इस प्रकार वे काळ के अवसर में मृत्यु को प्राप्त कर विशिष्ट देवलोक में  
देवता होते हैं (महड्डिएसु महज्जुइएसु जाव महासुखेसु सेस तहेव जाव) वे महासुखि  
वाले महा धुति वाले तथा महासुख वाले देवलोक में देवता होते हैं तेष पूर्वपाठ के  
अनुसार आम्ना आहिए । ( एस ठाणे आयरिए जाव एगतसम्मे साहू )  
यह स्थान आर्य्य तथा एकान्त सम्यक् और उत्तम है । ( तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स  
विभगे एव आहिए ) तृतीय स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विभाग इस प्रकार कहा  
गया । ( अविरइ पडुच्च बाले आहिज्जइ पडुच्च पडिए विरपाविरइ पडुच्च बाळ  
पडिए आहिज्जइ ) इस मिश्र स्थान का स्वामी अविरति के हिसाब से बाल और  
विरति की अपेक्षा से पण्डित तथा अविरति और विरति दोनों की अपेक्षा से बाल  
पण्डित कहा जाता है । ( तथ जा सा सच्चत्तो अविरइ एस ठाणे आरमडागे अणारिए  
जाव असय्यपुण्यकपहीगमगे एगतमिच्छे जसाहू ) इनमें जो स्थान सभी पापों  
से निवृत्त न होता है वह आरम्भ स्थान है वह अन्वय तथा समस्त दुश्चर्यों का

विरयाविरहं पदुच्च बालपण्डिए आहिञ्जइ, तत्थ एण जा सा सव्वतो  
 अविरहं एस ठाणे आरम्भठाणे अणारिए जाव असव्वदुक्खप्प-  
 हीणमग्गे एगंतमिच्छे असाह, तत्थ एण जा सा सव्वतो विरहं  
 एस ठाणे अणारम्भठाणे आरिए जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे  
 एगंतसम्मे साह, तत्थ एण जा सा सव्वतो विरयाविरहं एस  
 ठाणे आरम्भणोआरम्भठाणे एस ठाणे आरिए जाव सव्वदुक्ख-  
 प्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साह ॥ सूत्र ३६ ॥

छाया—यते विरत्यविरती प्रतीत्य बालपण्डित आख्यायते तत्र या सा  
 अविरतिः इदं स्थानमारम्भस्थानमनार्यं यावत्सर्वदुःखप्रहीण-  
 मार्गम् एकान्तमिच्छ्या असाधु । तत्र या सा सर्वतो विरतिः इदं  
 स्थानमनारम्भस्थानमार्यं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गमेका-  
 न्तसम्यक् साधु । तत्र ये ते सर्वतो विरताविरती इदं स्थान  
 भारम्भनोआरम्भस्थानम् इदं स्थानमार्यं यावत् सर्वदुःख-  
 प्रहीणमार्गमेकान्तसम्यक् साधु ।

अन्वयार्थ—नाश न करने वाला एकान्त मिच्छा और गुरा है ( तत्थणं जा सा सव्वतो विरह  
 एस ठाणे अणारम्भठाणे आरिए जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साह )  
 एव दूसरा स्थान जो सब पापों से निवृत्ति है वह अनारम्भ स्थान है वह आर्य  
 तथा समस्त दुःखों को नाश करने वाला एकान्त सम्यक् और उपाय है । ( तत्थणं  
 जा सा सव्वतो विरयाविरहं एस ठाणे आरिए जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे  
 एगंतसम्मे साह ) तथा तीसरा स्थान जो कुछ पापों से निवृत्ति और कुछ से  
 अनिवृत्ति है वह आरम्भ नो आरम्भ स्थान कहलाता है यह भी आर्य तथा समस्त  
 दुःखों का नाशक एकान्त सम्यक् और उपाय है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।



एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहिं चेव दोहिं ठाणेहिं समो-  
अरति, तजहा-धम्मे चेव अघम्मे चेव उवसते चेव अणुवसते  
चेव, तत्थ ए जे से पढमस्स ठाणस्स अघम्मपक्खस्स विभगे  
एवमाहिण, तत्थ ए इमाइ तिन्नि तेवढाइ पावादुयसयाइ

छाया—एवमेव समणुगम्यमाना अनयोरेव इयो स्थानयो सम्पत्तन्ति  
तद्यथा धर्मे चैव अधर्मे चैव उपशान्ते चैव अनुपशान्ते चैव तत्र  
योऽसौ मयमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमाख्यात तत्रा-  
मूनि श्रीणि त्रिपञ्चपिकानि प्रावानुकञ्चतानि भवन्ति इत्याख्या

भावार्थ—( एवमेव समणुगम्यमाना इमेहिं दोहिं ठाणेहिं समोअरति ) संक्षेप से विचार करने  
पर सभी मार्ग इन दो स्थानों में ही जा जाते हैं ( तजहा धम्मे चेव अघम्मे चेव  
उवसते चैव अणुवसते चेव ) धर्म में और अधर्म में तथा उपशान्त में और अनुपशान्त  
में ( तत्थ ए जे से पढमस्स ठाणस्स अघम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिण तत्थ ए इमाइ  
तिन्नि तेवढाइ पावादुयसयाइ भवन्तीति मस्सायाइ ) पहले जो अधर्म स्थान का  
विचार पूर्वोक्त प्रकार से किया गया है उसमें तीन सौ तिरसठ ३६३ प्रावानुक

भावार्थ—वस्तुतः धर्म और अधर्म ये दो ही पक्ष हैं क्योंकि मित्रपक्ष भी धर्म और  
अधर्म से मिश्रित होने के कारण इन्हीं के अन्तर्गत है। दूसरे मतमान्तर  
जो किन्वाधादी, अकिन्वाधादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के ३६३  
शेद वाले पाये जाते हैं वे भी धर्म तत्त्व से रहित और मिथ्या होने के  
कारण अधर्म पक्ष के ही अन्तर्गत हैं। एक मत मतान्तर यद्यपि मोक्ष  
भी मानते हैं तथापि उनकी मान्यता विभेद रहित और मिथ्या होने के  
कारण संसार का ही वर्धक है, मोक्षप्रद नहीं है। बौद्धों की मान्यता है  
कि—“ज्ञान सन्तति का आधार कोई आत्मा नहीं है किन्तु ज्ञान सन्तति  
ही आत्मा है। उस ज्ञान सन्तति का कर्म सन्तति के प्रभाव से अस्तित्व  
है जो संसार कदलाता है और उस कर्मसन्तति के नाश होने से ज्ञान  
सन्तति का नाश हो जाता है इसी को मोक्ष कहते हैं।” इस प्रकार का  
सिद्धान्त मानने वाले बौद्ध यद्यपि मोक्ष का नाम अवश्य लेते हैं और  
उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं परन्तु यह सब इनका अज्ञान है क्योंकि  
ज्ञान सन्तति से कथंचित् अतिरिक्त और उनकी आधार एक आत्मा  
अवश्य है अन्यथा जिसको मैंने बेसा है उसी को स्पर्श करता हूँ इत्यादि

भवंतीति मक्खायाइ (य), तजहा—किरियावाईणं अकिरियावा-  
ईणं अन्नाणियवाईणं वेणइयवाईणं, तेऽपि परिनिव्वाणमाहसु,  
तेऽपि मोक्खमाहसु तेऽपि लवंति, सावगा । तेऽपि लवंति साव-  
इत्तारो ॥ सूत्रम् ४० ॥

छाया—तानि तद्यथा क्रियावादिनामक्रियावादिनामज्ञानवादिना विनय  
वादिनाम् । तेऽपि मोक्षमाचख्युः । तेऽपि लपन्ति श्रायकान् तेऽपि  
लपन्ति भावयितारः ।

अन्वयार्थ—अन्तर्भूत हो जाते हैं यह पूर्वाचार्यों ने कहा है । (संग्रहा किरियावाईणं अकिरियावाईणं  
अन्नाणियवाईणं वेणइयवाईणं) वे प्रावाहुक थे हैं—क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी  
और विनयवादी (तेवि परिनिव्वाणमाहंसु तेवि मोक्खमाहंसु) वे भी मोक्ष का  
कथन करते हैं (तेवि लपन्ति सावगा तेवि लपन्ति सावइत्तारो) वे भी अपने धर्म  
का उपदेश अपने श्रावकों से करते हैं तथा अपने धर्म के वक्ता होते हैं ।

भाषार्थ—सकलनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है अतः ज्ञान सन्तति से अतिरिक्त  
उनका आधार एक आत्मा अवश्य मानना चाहिये । वह आत्मा अवि-  
नाशी है इसलिए मोक्षावस्था में उसके अस्तित्व का नाश मानना भी  
बौद्धों का अज्ञान है । मोक्ष में यदि आत्मा का अस्तित्व ही न रहे तो  
उसकी इच्छा मूर्ख भी नहीं कर सकता फिर विद्वानों की तो बात ही  
क्या है ? अतः बौद्धमत एकान्त मिथ्या और अधर्म पक्ष में ही मानने  
योग्य है ।

इसी तरह साङ्ख्यवाद भी अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । वह  
आत्मा को कूटस्थ नित्य कहता है परन्तु आत्मा को कूटस्थ नित्य मानने  
पर संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बन सकते । आत्मा जो चतुर्विध  
गतिर्यों में परिणत होता रहता है वही उसका संसार है और अपने  
स्वाभाविक गुणों में जो मया परिणत होता रहता है वह उसका मोक्ष  
है ये दोनों बातें कूटस्थ नित्य में सम्भव नहीं हैं अतः यह मत भी त्यागने  
योग्य ही है । इसी प्रकार नैयायिक और वैशेषिकों के मत भी युक्ति  
रहित होने के कारण अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य हैं । इन मतों का  
विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है इसलिए यहाँ विस्तार की आवश्यकता  
नहीं है ।

ते सञ्चे पावाउया आदिकरा धम्माण गाणापन्ना गाणा-  
व्छदा गाणासीला गाणादिट्ठी गाणारुई गाणारभा गाणाज्झ-  
वसाणसंजुत्ता एग मह मडलिवध किञ्चा सञ्चे एगओ चिट्ठति ॥  
पुरिसे य सागणियाण इ गालाण पाइ बहुपडिपुन्न अओमएण  
सडासएण गहाय ते सञ्चे पावाउए आइगरे धम्माण गाणापन्ने  
जाव गाणाज्झवसाणसजुत्ते एव वयासी-हमो पावाउया !

छाया—ते प्रावादुका आदिकरा, धर्माणां नानाप्रज्ञा नानाच्छन्दसो नाना-  
शीला नानादृष्ट्यो नानारूपयः नानारम्भा नानाऽध्यवसानसयुक्ताः,  
एकं महान्तं मण्डलिषन्धं कृत्वा सर्वे एकतस्तिष्ठन्ति पुरुषवैकः  
साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णमयोमयेन सदर्शकेन  
गृहीत्वा तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां नानाप्रज्ञान्  
यावद् नानाऽध्यवसानसयुक्तान् एवमवादीत् ईहो प्रावादुका

अन्वयार्थ—(गाणापन्ना गाणाव्छदा गाणासीला गाणादिट्ठी गाणारुई गाणारभा गाणाज्झव  
साणसंजुत्ता धम्माण आदिकरा सञ्चे पावाउया मंडलिवध किञ्चा चिट्ठति) नाना  
प्रकार की बुद्धि, अभिप्राय स्वभाव, दृष्टि, एषि आरम्भ और निरन्तर रहने वाले  
धर्म के आदि प्रवर्तक सभी प्रावादुक किसी एक स्थान में मण्डल बांध कर बैठे हों,  
(पुरिसे य सागणियाण इगालाण बहुपडिपुन्न पाइ अओमएण संबासएण गहाय)  
वहां कोई पुरुष अग्नि के अंगारों से भरी हुई किसी पात्री को छह की संज्ञा से  
पकड़ कर छाये (गाणापन्ने जाव गाणाज्झवसाणसंजुत्ते धम्माण आइगरे ते सञ्चे  
पावाउए एव वयासी) और वह नाना प्रकार की बुद्धि वाले एवं अनेक प्रकार के  
निरन्तर वाले धर्म के आदि प्रवर्तक इन प्रावादुकों से कहे कि—(हमो गाणापन्ना

भावार्थ—जो लोग सर्वज्ञ के आगम को न मान कर किसी दूसरे मत के प्रवर्तक  
हैं वे अन्य तीर्थी या प्रावादुक कहलाते हैं। इनकी संख्या शास्त्रकार ने  
३६३ बताई है। ये प्रावादुकगण अपने आगम से पहले किसी दूसरे  
सर्वज्ञप्रणीत आगम का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना  
है कि—मैं ही पहले पहल जगत् को कल्याण का मार्ग बताने वाला हूँ।  
मेरे पहले कोई दूसरा पुरुष सत्य का प्रदर्शक नहीं था। अतएव यहां  
शास्त्रकार ने इन प्रावादुकों को अपने अपने मतों का आदिकर कह कर

आह्वरा धर्माणं शाणपन्ना जाव शाणाअज्झवसाणसंजुत्ता !  
 इमं ताव तुब्भे सागणियाण इंगालाणं पाइ बहुपडिपुत्त गहाय  
 सुहुत्तयं सुहुत्तग पाणिणा धरेह, णो बहुसंडासग संसारिय कुज्जा  
 णो बहुअग्गिगधभणियं कुज्जा णो बहु साहम्मियवेयावडियं कुज्जा  
 णो बहुपरधम्मियवेयावडिय कुज्जा उज्जुया गियागपडिवन्ना

छाया—आदिकराः धर्माणा नानाप्रज्ञा यावन्नानाच्यवसानसमुक्ता !  
 इमां तावद् यूय साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णां गृहीत्वा  
 सुहूर्तकं सुहूर्तक पाणिना धरत नो संदंशक सांसारिकं क्लृप्तं नो  
 अग्निस्तम्भनं क्लृप्तं नो सांघर्मिकवैयापृत्यं क्लृप्तं नो पर-  
 धर्मिकवैयावृत्यं क्लृप्तं ऋजुकाः नियागप्रतिपन्नाः अमायां कुर्वाणाः

अन्वयार्थ—अथ शाणपन्नावसानसंजुत्ता धर्माण आह्वरा पावाडया), हे नाना प्रकार की वृद्धि  
 और निश्चय वाले, धर्मों के आवृत्ति प्रवर्तक प्रावाणुकों ! ( तुम्हें इमं ताव समागियाण  
 इंगालाण बहुपडिपुत्त पाइ गहाय सुहुत्तय सुहुत्तग पाणिणा धरेह ) तुम जोत अग्नि  
 के अङ्गारों से भरी हुई इस पात्री को थोड़ी देर तक हाथ से पकड़ कर धारण करो  
 ( जो बहुत संज्ञासंग संसारिय कुज्जा ) संज्ञास्ती की सहायता न हो ( जो बहुअग्गियं  
 भणियं कुज्जा ) तथा अग्नि का स्तम्भन भी न करो ( जो बहुसाहम्मियवेयावडिय  
 कुज्जा ) अपने सांघर्मिक की व्यापक न करो ( जो बहु परधम्मियवेयावडिय कुज्जा )  
 तथा अन्य धर्म वालों का भी व्यापक न करो ( ऋजुका नियागप्रतिपन्ना अमायां

भावार्थ—बताया है । आर्हत मत्त का कोई भी धर्मोपदेशक इनके समान धर्म का  
 आविर्कर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पूर्व केषलियों के द्वारा कहे  
 हुए अर्थों की ही व्याख्या करने वाले चत्तर केषली होते हैं यह आर्हतों  
 की मान्यता है । एक केषली ने जिस अर्थ को जैसा देखा है दूसरे भी  
 उस अर्थ को उसी तरह देखते हैं इसलिए केषलियों के आगमों में किसी  
 प्रकार का मतभेद नहीं है परन्तु अन्य तीर्थियों के आगमों में यह बात  
 नहीं है । वे एक ही पदार्थ को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं और भिन्न भिन्न  
 रूपों से उसकी व्याख्या करते हैं । सांख्यशास्त्री असत् की उत्पत्ति न मान  
 कर सत् का ही आविर्भाव मानता है और सत् का नाश न मान कर  
 उसका विरोभाव बतलाता है परन्तु नैयायिक और वैशेषिक ऐसा नहीं

अर्थात् कुव्वमाणा पाणिं पसारहे, इति बुद्ध्वा से पुरिसे तेसिं पावाडुयाण त सागणियाण इगालाण पाइ बहुपडिपुत्त अश्रोम-  
एण सहासएण गहाय पाणिंषु णिसिरति, तए ण ते पावाडुया  
आइगरा धम्माण णाणापन्ना जाव णाणाज्झवसाणसजुत्ता पाणिं  
पडिसाहरति, तए ण से पुरिसे ते सव्वे पावाडए आदिगरे  
धम्माण जाव णाणाज्झवसाणसजुत्ते एव वयासी-हमो पावाडुया !

छाया—पाणिं प्रसारयत । इत्युक्त्वा स पुरुषः तेषां पावादुकानां तां  
साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णमियोमयेन सन्दंष्ट्वेन  
गृहीत्वा पाणिषु निस्सृजति, तदनु ते प्रावादुका आदिकरा धर्माणां  
नानाप्रज्ञा यावन्नानाभ्यवसानसंयुक्ता पाणिं प्रतिसंहरन्ति ।  
तदनु स पुरुष तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां यावद्  
नानाभ्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत, हं हो प्रावादुका आदिकरा

भाष्यार्थ—कुव्वमाणा पाणिं पसारहे ) किन्तु सरळ, मोक्षरापक और माया न करते हुए अपने  
हाथ को पसारो । ( इति बुद्ध्वा से पुरिसे तेसिं पावादुयाण तं सागणियाण इगालाण  
पाइ बहुपडिपुत्त अश्रोमएण सहासएण गहाय पाणिंषु णिसिरति ) यह कह कर  
वह पुरुष अग्नि के अङ्गारों से भरी हुई उस पावी को छोड़ कर संघासी से फक  
कर उन प्रावादुकों के हाथ पर रखे ( तएण से पावादुया णाणापन्ना जाव णाणा  
ज्झवसाणसजुत्ता धम्माण आदिगरे पाणिं पडिसाहरति ) उस समय गाना बुद्धि  
वधा गाना प्रकार के निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक वे प्रावादुक अपने हाथ को  
अवश्य हटावेंगे ( तएण से पुरिसे धम्माण आदिगरे जाव णाणाज्झवसाण सजुत्ते ते  
सव्वे पावाडए एव वयासी ) यह देखकर वह पुरुष गाना प्रकार की प्रज्ञा और  
निश्चयवाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से इस प्रकार कहे कि—( हमो

भाषार्थ—मानते । वे अस्तु की उत्पत्ति और सत् का नाश मानते हुए घट पट  
आदि कार्यसमूह को एकान्त, अनित्य और काळ, आकाश, विद्या और  
आत्मा आदि को एकान्त नित्य कहते हैं । बौद्धगण निरन्वय क्षणभङ्ग-  
वाद को स्वीकार करके सभी पदार्थों को क्षणिक बतलाते हैं । इनके मत  
में पूर्व क्षण के घट के साथ उत्तर क्षण के घट का एकान्त भेद है और



आइंगरा धम्माण गाणापज्जा जाव गाणाज्झवसाणसज्जुत्ता !  
कम्हा ए तुब्भे पाणिं पडिसाहरह ? पाणिं नो ङ्हिज्जा, दड्ढे  
किं भविस्सइ ? दुक्ख दुक्खति मन्नमाणा पडिसाहरह, एस  
तुला एस पमाणे एस समोसरणे, पत्तेय तुला पत्तेय पमाणे  
पत्तेय समोसरणे, तत्थ एं जे ते समणा माहणा एवमातिक्खति

छाया—धर्माणा नानाप्रज्ञाः यावश्चानाध्यवसानसंपुक्ताः कस्माद् यूयं  
पाणिं प्रतिसंहरथ ? पाणिं नो दहेदिति, दग्धे किं भविष्यति ?  
दुःख दुःखमिति मन्यमानाः पाणिं प्रतिसंहरथ एषा तुला एतत्  
प्रमाण एतत् समवसरणम् प्रत्येकं तुला प्रत्येक प्रमाण प्रत्येक  
समवसरणम् । तत्र ये ते श्रमणाः माहनाः एव माख्यान्ति यावत्

अन्वयार्थ—गाणापज्जा जाव गाणाज्झवसाण संजुत्ता धम्माण आइंगरा पावाडवाकम्हाण तुब्भेपाणिं  
पडिसाहरह ? ) हे नाना बुद्धि और नियन्त्रण वाले धर्म के भादि प्रवर्तक प्रावतुकों !  
तुम अपने हाथ को क्यों हटा रहे हो ? ( पाणिं नो ङ्हिज्जा ) हमीक्षिप् कि हाथ न  
जसे ( दड्ढे किं भविस्सइ ? ) हाथ जक आने से क्या होगा ? ( दुक्खं ) यदि दुःख  
होगा ( दुक्खति मन्नमाणा पडिसाहरह ) और दुःख के भय से हाथ को तुम हटा  
रहे हो तो ( एस तुला एस पमाणे एस समोसरणे ) यही बात सब के लिये तुल्य  
समस्तो, यही सबके लिये प्रमाण जानो यही धर्म का समुच्चय समस्तो ( पत्तेयं तुला  
पत्तेयं पमाणे पत्तेयं समोसरणे ) यह प्रत्येक के लिये तुल्य मानो प्रत्येक के लिये  
प्रमाण समस्तो और प्रत्येक के लिये धर्म का समुच्चय जानो । ( तत्थ एं जे ते समणा

भावाध—अन्वयी प्रत्य कोई है ही नहीं । इसी तरह सीमासक और तापसों के  
शास्त्रों में भी पदार्थों की व्यवस्था भिन्नभिन्नरीति से पाई जाती है । किसी  
के साथ किसी का सर्वैक्य नहीं है । वस्तुतः सभी पदार्थ उत्पाद व्यय  
और-धोव्य से युक्त हैं, तथा सभी कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य हैं  
एव कोई भी एकान्त-नित्य या एकान्त अनित्य नहीं हैं तथा कोई भी  
निरन्वय क्षणिक नहीं हैं तथापि महा भोह के लक्ष्य से अन्य तीर्थियों को  
उन उन भिन्न भिन्न रूपों में वे पदार्थ प्रसीत होते हैं । वस्तुतः समस्त  
कल्याणों की जननी स्वर्गापवर्गवात्री अहिंसा है परन्तु अन्यतीर्थी उसे

जाव परूवेति-सन्वे पाणा जाव सन्वे सत्ता हृतव्वा अज्जावेयव्वा  
परिवेतव्वा परितावेयव्वा किलामेतव्वा उद्वेतव्वा, ते आगतु-  
छेयाए ते आगतुमेयाए जाव ते आगतुजाइजरामरणजोणिज-  
म्मणससारपुण्वमवगम्मवासभवपवचकलकलीमागिणो भवि-  
स्सति, ते बहूण दडणाण बहूण मुडणाण तज्जणाण ताल्लणाण

छाया—प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणा यावत् सर्वे सत्त्वा हन्तव्या आग्नापयितव्या  
परिग्रहीतव्या परितापयितव्या क्लेशयितव्या उपद्रावयितव्या  
ते आगामिनि छेदाय ते आगामिनि भेदाय यावद् आगामिनि  
जातिजरामरणयोनिजन्मसंसारपुनर्मवगर्मवासभवप्रपञ्चकलकलीमा-  
गिनो भविष्यन्ति । ते बहूनां दण्डनानां बहूनां मुण्ड-

मन्वपार्थ—माइणा एवमाइकस्ति जाव परूवेति सन्वे पाणा जाव सन्वे सत्ता हृतव्या अज्जावेयव्या  
परिवेयव्या परितावेयव्या किलामेतव्या उद्वेयव्या ते आगतुमेयाए आगतुमेयाए )  
धर्म के प्रसङ्ग में जो धम्म और माइण देसी प्ररूपणा करते हैं कि—सब प्राणियों  
को हनन करना चाहिये, आग्ना देनी चाहिये, इत्सी दास आदि के रूप में रक्षणा  
चाहिये, परिताप देना चाहिये तथा उन्हें बन्धन और उपद्रव देना चाहिये ” वे  
भविष्य में अपने शरीर को छेदन और भेदन जादि पीड़ाओं के भागी बनावे हैं  
( जाव ते आगतुजाइजरामरणजोनिजन्मसंसारपुण्वमवगम्मवासभवपवचकलकलीमा-  
गिणी भविस्सति ) वे भविष्य में जल्पि, जरा, मरण, क्षम, वार वार  
संसार में जल्प होना गर्मवास और सांसारिक प्रपञ्च में पड़कर महाकष्ट के भागी  
होंगे ( ते बहूनां दण्डानां बहूनां मुण्डानां तज्जानां ताल्लानां अणुबल्लानां जाव

भाषार्थ—प्रधान धर्म का भङ्ग नहीं मानते हैं । उन्हें समझाने के लिये श्रावक  
एक कल्पित दृष्टान्त लेकर अहिंसा की प्रधानता सिद्ध करते हैं । मान  
लीजिये कि किसी जगह सभी प्राणादुक्त एकत्रित होकर मण्डलाकार  
बैठे हों, वहाँ कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष अग्नि के अंगारों से भरी  
हुई एक पात्रो को संझासी से पकड़ कर लावे और कहे कि—  
“हे प्राणादुक्तों ! आप लोग अंगार से भरी हुई इस पात्री को अपने  
अपने हाथों में थोड़ी देर तक रखें । आप संझासी की सहायता  
से मैं छे सभा एक दूसरे की सहायता भी न करें” यह  
सुनकर वे प्राणादुक्त इस पात्री को हाथ में लेने के लिये हाथ फैला

अदुर्बन्धगाण जाव घोलणाण माइमरणाण पिइमरणाणं माइमर-  
णाण भगिणीमरणाणं भज्जापुत्तधूतसुणहामरणाणं दारिद्राणं  
दोहग्गाण अप्पियसवासाणं पियविप्पओगाण वह्णं दुक्ख-  
दोम्मणस्साण आभागिणो भविस्सति, अणादिय च ण अणवयग्ग  
दीहमच्च चाउरंतसंसारकत्तारं भुज्जो भुज्जो अणुपरियट्ठिस्संति,

छाया—नानां तर्जनानां ताडनानामन्दूचन्धनानां यावद् घोलनानां मातृ-  
मरणानां पितृमरणानां भ्रातृमरणानां भगिनीमरणानां माय्यां  
पुत्रदुहितृस्तृणामरणानां दारिद्र्यानां दौर्मर्त्यानामप्रियसहवा-  
सानां प्रियविपयोगानां वह्नां दुःखदौर्मर्तस्यानामाभागिनो  
भविष्यन्ति अनादिकञ्च अनवद्य दीर्घमर्ष्यं चतुरन्तसंसारकान्तार

अन्वयार्थ—घोळण ( ) वे बहुत बूझ बहुत मुण्डन, तर्जन, ताडन खोटी बन्धन और बोका  
जाना (माइमरणाणं पिइमरणाणं माइमरणाणं भगिणीमरणाणं भज्जापुत्तधूत  
सुणहामरणाणं ) एवं माता, पिता भाई, बहिन, माय्यां, पुत्र, कन्या और पुत्र वधू के  
मरण (दारिद्र्यं दोहग्गाणं अप्पियसवासाणं पियविपयोगाणं वह्णं दुक्खदोम्मणस्साणं  
आभागिणो भविस्संति ) दरिद्रता, दौर्मर्त्य, अप्रिय के साथ निवास, प्रियविपोग तथा  
बहुत से दुःख और दौर्मर्तस्य के भागी होंगे । (अणादिपणं अणवयमं दीहमच्च  
चाउरंतसंसारकत्तारं भुज्जो भुज्जो अणुपरियट्ठिस्संति, ) वे आदि अन्तरहिष्ठ तथा  
दीर्घमर्ष्य वाले चतुरन्तिक संसार कम धीरे जल्ल में बार बार जमण करते रहेंगे ।

भावार्थ—हर भी उसे अङ्गारों से पूर्ण देखकर हाथ जल जाने के भय से अबश्य  
ही अपने हाथों को हटा लेंगे । उस समय वह सम्यग्दृष्टि उनसे पूछे  
कि—आप लोग अपने हाथ को क्यों हटा रहे हैं ? तो वे यही उत्तर देंगे  
कि हाथ जल जाने के भय से हम लोग हाथ हटा रहे हैं । फिर सम्यग्-  
दृष्टि उनसे पूछे कि—हाथ जल जाने से क्या होगा ? वे उत्तर देंगे कि  
दुःख होगा । उस समय सम्यग्दृष्टि उनसे यह कहे कि—“जैसे आप दुःख  
से भय करते हैं इसी तरह सभी प्राणी दुःख से डरते हैं । जैसे आपको  
दुःख अप्रिय और सुख प्रिय हैं इसी तरह दूसरे प्राणियों को भी दुःख  
अप्रिय और सुख प्रिय है । कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता है किन्तु  
सभी सुख के इच्छुक हैं इसलिए प्राणियों पर दया करना और उन्हें कष्ट

ते णो सिञ्जिस्सति णो बुञ्जिस्सति जावः। णो, सज्जदुक्खाण  
अतं करिस्सति, एस तुला एस पमाणे। एस, समोसरणे। पत्तेय  
तुला पत्तेय पमाणे पत्तेय समोसरणे॥ तत्थ ए जे ते समणा  
माइणा एवमाइक्खति जाव परूवेति-सज्जे। पाणा सज्जे भूया  
सज्जे जीवा सज्जे सत्ता ए हतन्वा ए अज्जावेयन्वा ए परिघे-

छाया—भूयोभूयः अनुपर्य्यटिष्यन्ति ते नो सेत्स्यन्ति नो मोत्स्यन्ति  
यावन्नो। सर्वदुःखानामन्तं करिष्यन्ति॥ एषा तुला एतत् प्रमाण  
मेतत् समवसरणम्, प्रत्येक तुला प्रत्येक प्रमाणं प्रत्येक समवसर-  
णम्। सत्र ये ते भ्रमणा माहना एवमास्यान्ति यावदेव प्ररूपयन्ति  
सर्वे प्राणा सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः।

अन्वयार्थ—(ते जो सिञ्जिस्सति जो बुञ्जिस्सति जाव जो सज्जदुक्खाण अतं करिस्सति) वे  
सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, वे बोध को प्राप्त नहीं करेंगे, वे सब दुःखों का नाश नहीं  
कर सकेंगे (एस तुला एस पमाणे एस समो सरणे पत्तेयं तुला पत्तेय पमाणे पत्तेयं  
समोसरणे) जैसे सामान्य अनुष्ठान करने वाले अन्वययुक्त सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं और  
दुःखों के नाशन होते हैं इसी तरह सामान्य अनुष्ठान करने वाले स्वययुक्तभी सिद्धि  
को नहीं प्राप्त करते हैं और नानाविध दुःखों के नाशन होते हैं। यह सबके सिद्ध तुल्य  
है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है कि दूसरे को पीड़ा देने वाला चोर आदि  
प्रत्यक्ष ही इन्द्र भोगते हुए वैसा करते हैं, सब भाग्यों का यही सारभूत विचार है।  
यह प्रत्येक प्राणी के सिद्ध तुल्य है प्रत्येक के क्रिये प्रमाण तथा प्रत्येक के सिद्ध भाग्यों  
का सार है। (तत्थ जे ते समणा माइणा एव माइक्खति जाव परूवेति— सज्जे  
पाणा सज्जे भूया सज्जे जीवा सज्जे सत्ता ए हतन्वा ए अज्जावेयन्वा ए परिघेमावा

भावार्थ—न देना ही प्रधान धर्म का अङ्ग है। जो पुरुष सब प्राणियों को अपने  
समान देखता हुआ अहिंसा का पालन करता है, वस्तुतः वही देखने  
वाला है। जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म का निवास है। इस प्रकार अहिंसा  
धर्म का प्रधान अङ्ग है यह सिद्ध होने पर भी परमार्थ को न जानने वाले  
कई अज्ञानी भ्रमण माहुर हिंसा का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि—  
“देव यह आदि कार्यों में तथा धर्म के निमित्त प्राणियों का बध करना  
धर्म है, पाप नहीं है। आद्य के समय रोहित मत्स्य का और देव यह में  
पशुओं का बध धर्म का अङ्ग है। इसी तरह किसी खास समय में

तच्चा ए उद्वेयच्चा ते णो आगतुब्बेयाए ते णो आगतुमेयाए  
जाव जाइजरामरणजोणिजम्मएसंसारपुणान्भवगब्भवासभवपवच-  
कलकलीभागिणो भविस्संति, ते णो बहूणां दण्डणाणां जाव णो  
बहूणां मुडणाणां जाव बहूणां दुक्खदोम्मएससाणां णो भागिणो  
भविस्सति, अणादिय च एां अणवयगं दीहमद्ध चाउरंतससार-

छाया—नाज्ञापयितव्या न पस्मिहीतव्याः नोपद्रावयितव्याः ते नो आभा-  
मिनि छेदाय ते नो आगामिनि मेदाय यावज्जातिजरामरणयोनि-  
जन्मसंसारपुनर्भवगर्भवासमवप्रपञ्चकलकलीभागिनो भविष्यन्ति । ते  
नो बहूनां दण्डनानां यावन्तो बहूनां मुण्डनानां यावद् बहूनां  
दुःखदौर्मनस्यानां नो भागिनो भविष्यन्ति । अनादिक्ञ्च अन-

अन्वयार्थ—ज उद्वेयव्या ते जो आगतुब्बेयाए ते जो आगतुमेयाए जाव जाइजरामरणजोणि  
जम्मएसंसारपुणान्भवगब्भवासमवपव चकलकलीभागिणो भविस्संति ) परन्तु जो  
सब महात्मा यह कहते हैं कि सब प्राणी भूत जीव और सृष्टी को न मरना  
चाहिये, उन्हें आज्ञा न देनी चाहिये एव बलाकार से उन्हें दासी दास आदि न  
बनाया चाहिये तथा उन्हें दुःख न देना चाहिये, उन पर उपद्रव न करना चाहिये वे  
महात्मा भविष्य में अपने अहों का छेदन मेदन आदि कष्टों को नहीं, प्राप्त करेंगे वे  
जाति, जरा, मरण, अनेक योनियों में जन्म धारण, गर्भवास और संसार के अनेक  
विध दुःखों के भाजन न होंगे ( ते जो बहूनां दण्डणां बहूनां मुण्डणाय जाव बहूनां  
दुक्खदोम्मएससाणां भागिणो भविस्संति ) वे बहुत दुःख, बहुत मुण्डन तथा बहुत  
दुःख और दौर्मनस्य के भाजन न होंगे (अणादिय च एां अणवयगं दीहमद्ध चाउरंत

भाषार्थ—प्राणियों को दासी दास आदि बनाना भी धर्म है” इत्यादि। इस प्रकार  
हिंसामय धर्म का उपदेश करने वाले अन्यदर्शनी महामोह में पड़े हैं  
वे अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे। वे जन्म, जरा, मरण  
रोग, शोक आदि दुःखों से कभी मुक्त नहीं होंगे। अतः धिक्की पुरुष को  
अहिंसा धर्म का आश्रय लेना चाहिये। जो पुरुष तत्त्वदर्शी हैं वे अहिंसा  
धर्म का ही पालन और उपदेश करते हैं। वे किसी से बैर नहीं करते, किन्तु  
सभी पर दया करते हैं। उन महापुरुषों का इस जगत् में कोई भी शत्रु  
नहीं है। वे अपने इस पवित्र धर्म का पालन करके सदा के लिय सब

कतार मुज्जो मुज्जो यो अणुपरियट्टिस्सति, ते सिज्झिस्सति  
जाव सव्वदुक्खाणां अत करिस्सति ॥ ( सूत्र ४१ ) ॥

छाया—वदप्रं च दीर्घमध्य चतुरन्तसंसारकान्तारं भूयोभूय नो अनुपर्य्य  
टिप्पन्ति । ते सेत्स्यन्ति ते मोत्स्यन्ति यावत् सर्वदुःखानामन्तं  
करिष्यन्ति ।

अन्वयार्थ—संसारकान्तारं मुज्जो मुज्जो यो अणुपरियट्टिस्सति ) वे यदि अन्ध रहित दीर्घमध्य  
चतुरन्तिक संसार रूप घोर ब्रह्म में बार बार अमण नहीं करेंगे । ( ते सिज्झिस्सति  
जाव सव्वदुक्खाणां अन्तं करिस्सति ) वे सिद्धि को प्राप्त करेंगे और समस्त दुःखों  
का अन्त करेंगे ।

भाषार्थ—दुःखों से रहित केवल्य पद को प्राप्त करते हैं । अतः अहिंसा ही प्रधान  
धर्म है यह जानकर सती का आश्रय लेना चाहिये ॥ ४१ ॥



इप्पेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहिं वट्टमाणा जीवा यो  
सिज्झिस्सु यो बुद्धिस्सु यो मुच्चिस्सु यो परिणिब्बाइस्सु जाव यो  
सव्वदुक्खाणां अत करेंसु वा यो करेंति वा यो करिस्सति वा ॥

छाया—इत्थेतेषु द्वादशसु क्रियास्थानेषु वर्तमाना जीवा नोऽसिष्यन्  
नोऽबुध्यन् नोऽमुच्यन् नो परिनिष्ठाः यावन्तो सर्वदुःखानामन्तं  
मकार्षुः नो कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एतस्मिन्त्रयोदशे क्रिया-

अन्वयार्थ—( इप्पेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहिं वट्टमाणा जीवा यो सिज्झिस्सु यो बुद्धिस्सु यो  
मुच्चिस्सु ) पूर्वोक्त बारह क्रिया स्थानों में रहने वाले जीवों ने सिद्धि नहीं प्राप्त की  
है एवं बोध तथा मुक्ति भी नहीं पाई है ( यो परिणिब्बाइस्सु जाव यो सव्व  
दुक्खाणां अन्तं करेंसु वा यो करेंति वा यो करिस्सति वा ) उन्होंने निर्वाण प्राप्त

भाषार्थ—इस दूसरे अध्यायन में तेरह क्रिया स्थानों का सविस्तर वर्णन करके  
बारह क्रिया स्थानों को संसार का कारण और तेरहवें क्रिया स्थान को  
कल्याण का कारण कहा है इसलिये जो पुरुष बारह क्रिया स्थानों को  
छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का सेवन करते हैं वे सप्त प्रकार के  
दुःखों का नाश करके परमानन्द रूप मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं ।  
परन्तु जो अज्ञानी जीव महामोह के उदय से बारह क्रिया स्थानों का  
सेवन नहीं छोड़ते हैं वे सदा जन्म मरण के प्रवाह रूप संसार में पड़े

एयंसि चेव तेरसमे किरियाठाणे वट्टमाणा जीवा सिज्झिंसु बुद्धिंसु मुच्चिंसु परिणिज्वाइसु जाव सव्वदुक्खाणां अत करेसु वा करति वा करिस्सति वा । एवं से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुत्ते आयजोगे आयपरक्कमे आयरक्खिए आयाणुकपए आयनिप्फेइए आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि त्तिवेमि ॥ ( सूत्र ४२ ) ॥ इति वियसुयक्खधस्स किरियाठाणां नाम बीयमज्झयणां समत्त ॥

छाया—स्थाने वर्तमानाः जीवा आसिष्यन् अनुष्यन् अमुञ्चन् परिनिवृत्ता यावत् सर्वदुःखानामन्तमकार्षुः कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एवं स भिक्षुः आत्मार्या आत्महित आत्मगुप्तः आत्मयोग आत्मपराक्रमः आत्मरक्षितः आत्मानुकम्पकः आत्मनिःसारक आत्मानमेव प्रतिसहरेदिति व्रवीमि ।

अनवधार्य—यहाँ किया है तथा सब दुखों का नाश नहीं किया है । वर्तमान में भी वे सब दुखों का नाश नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे । ( एयंसि—चेव तेरसमे किरियाठाणे वट्टमाणा जीवा सिज्झिंसु बुद्धिंसु मुच्चिंसु परिणिज्वाइसु जाव सव्वदुक्खाणां अत करेसु वा करति वा करिस्सति वा ) परन्तु एक तेरहवें क्रिया स्थान का जिन जीवों ने लेवन किया है, उन्होंने सिद्धि, बोध, मुक्ति और निर्वाण को प्राप्त करके समस्त दुखों का नाश किया है और करते हैं तथा भविष्य में भी करेंगे । ( एवं से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुत्ते आयजोगे आयपरक्कमे आयरक्खिए आयाणुकपए आयनिप्फेइए आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि त्ति वेमि ) इस प्रकार बारह क्रिया स्थानों को वर्णित करने वाला आत्मार्या, आत्मा का कल्याण करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, मन की शुद्ध प्रवृत्ति करने वाला, सपन के आचरण में पराक्रम प्रकट करने वाला आत्मा को संसारराशि से बचाने वाला, आत्मा पर दया करने वाला, आत्मा को जगत् से उद्धार करने वाला साधु अपने आपमा को सब पापों से निवृत्त करे यह ही कहता है ।

आधार्य—हुए अनन्त काल तक पुत्र के भाजन होते हैं । पूर्व समय में जिन व्यभ जीवों ने तेरहवें क्रिया स्थान का आश्रय लिया है, वे मुक्त हो गये हैं और बारह क्रिया स्थानों का आश्रय लेने वाले नहीं । इसलिये आत्मार्या पुरुषों को चाहिये कि—वे तेरहवें क्रिया स्थान का आश्रय लेकर अपने आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे ।

॥ दूसरा-अध्ययन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

## श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का तृतीय अध्यायन

अब तीसरा अध्ययन आरम्भ किया जाता है। इसके पूर्व अध्ययन में कहा है कि जो साधु बारह क्रिया स्थानों को छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का आराधन करता हुआ सब साधन कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की छुट्टि रखे बिना सब साधन कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिये आहार का विचार करने के लिये इस तीसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता है। इस अध्ययन में कहा है कि जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है अतः साधु भी आहार ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं परन्तु वे शुद्ध आहार से ही अपने शरीर को रक्षा करें अशुद्ध से नहीं यह शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है। यह अध्ययन आहार की शिक्षा देता है इसलिये इसे आहारपरिष्ठा अध्ययन कहते हैं।

आहार के निम्नोप पाँच हैं नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव। नाम और स्थापना सुगम हैं इसलिये उन्हें छोड़ कर शेष तीन भेदों की व्याख्या की जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार है, वह सचित्त अचित्त और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आहार करना सचित्त द्रव्याहार है वह पृथिवीकाय आदि भेदों से छः प्रकार का है। सचित्त पृथिवीकाय जो नमक आदि हैं उनका आहार करना सचित्त पृथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त वायु काय आदिके आहार के विषय में भी जानना चाहिये। सचित्त द्रव्याहार के समान ही अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य के आहार की भी व्याख्या है अतः उन्हें छिन्नने की आवश्यकता नहीं है। समुप्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु



एयसि चैव तेरसमे किरियाठाणो वट्टमाणा जीवा सिज्झिंसु बुद्धिंसु मुच्चिंसु परिणिज्वाइसु जाव सव्वदुक्खसाणं अतं करेंसु वा करति वा करिस्सति वा । एवं से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुत्ते आयजोगे आयपरक्कमे आयरक्खिए आयाणुकपए आयनिप्फेइए आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि चिबेमि ॥ ( सूत्र ४२ ) ॥ इति वियसुयक्खंधस्स किरियाठाण नाम बीयमउभयण समत्त ॥

छाया—स्थाने वर्तमानाः जीवा आसिष्यन् अनुष्यन् अमुष्वन् परिनिर्वाचा-  
यावत् सर्वदुःखानामन्तमकार्षुः कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एव  
स भिक्षुः आत्मार्या आत्महितः आत्मगुप्तः आत्मयोगः आत्मपराक्रमः  
आत्मरक्षितः आत्मानुकम्पकः आत्मनिःसारक आत्मानमेव  
प्रतिसहरेदिति प्रवीमि ।

अन्वयार्थ—नहीं किया है तथा सब दुःखों का नाश नहीं किया है । वर्तमान में भी वे सब  
दुःखों का नाश नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे । ( 'एयसि चैव  
तेरसमे किरियाठाणे वट्टमाणा जीवा सिज्झिंसु बुद्धिंसु मुच्चिंसु परिणिज्वाइसु जाव  
सव्वदुक्खसाणं अतं करेंसु वा करति वा करिस्सति वा ) परन्तु उक्त तेरहवें किया  
स्थान का जिन जीवों ने लेवन किया है, उन्होंने सिद्धि, बोध, मुक्ति और निर्वाण  
को प्राप्त करके समस्त दुःखों का नाश किया है और करते हैं तथा भविष्य में भी  
करेंगे । ( एवं से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुत्ते आयजोगे आयपरक्कमे आय  
रक्खिए आयाणुकपए आयनिप्फेइए आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि चिबेमि ) इस  
प्रकार बातें किया स्थानों को वर्णित करने वाला आत्मार्या, आत्मा का रक्षणाग  
करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, भय की हृम प्रश्रुति करने वाला, सपन के  
आचरण में पराक्रम प्रकट करने वाला आत्मा को सत्सत्तागि से बचाने वाला, आत्मा  
पर दिया करने वाला, आत्मा को जगत् से उद्धार करने वाला साधु अपने कामों को  
सब पापों से निवृत्त करे यह मैं कहता हूँ ।

आचार्य—हुए अनन्त काल तक दुःख के भाजन होते हैं । पूर्व समय में भिन व्यभ  
जीवों ने तेरहवें किया स्थान का आश्रय लिया है वे मुक्त हो गये हैं  
और बारह किया स्थानों का आश्रय लेने वाले नहीं । इसलिए आत्मार्या  
पुरुषों को चाहिये कि—वे तेरहवें किया स्थान का आश्रय लेकर अपने  
आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे ।

॥ दूसरा अध्ययन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

## श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का तृतीय अध्यायन

अब तीसरा अभ्ययन आरम्भ किया जाता है। इसके पूर्व अभ्ययन में कहा है कि जो साधु बारह क्रिया स्थानों को छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का आराधन करता हुआ सब सावध कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की छुट्टि रखे बिना सब सावध कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिये आहार का विचार करने के लिये इस तीसरे अभ्ययन का आरम्भ किया जाता है। इस अभ्ययन में कहा है कि जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है अतः साधु भी आहार ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं परन्तु वे शुद्ध आहार से ही अपने शरीर को रक्षा करें अशुद्ध से नहीं यह शिक्षा देना इस अभ्ययन का प्रयोजन है। यह अभ्ययन आहार की शिक्षा देता है इसलिये इसे आहारपरिज्ञा अभ्ययन कहते हैं।

आहार के निक्षेप पौंच हैं नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव। नाम और स्थापना झुगम हैं इसलिये उन्हें छोड़ कर शेष तीन भेदों की व्याख्या की जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार है, वह सचित्त अचित्त और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आहार करना सचित्त द्रव्याहार है वह पृथिवीकाय आदि भेदों से छः प्रकार का है। सचित्त पृथिवीकाय जो नमक आदि हैं उनका आहार करना सचित्त पृथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त आप् काय आदिके आहार के विषय में भी जानना चाहिये। सचित्त द्रव्याहार के समान ही अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य के आहार की भी व्याख्या है अतः उन्हें जिसने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु

अचित्त का ही आहार किया करते हैं। गर्भ भात या ढाढ आदि पदार्थों में अचित्त अग्निकाय के जो पुद्गल होते हैं वे ही प्रायः मनुष्यों के द्वारा आहार किये जाते हैं परन्तु भक्षार आदि सचित्त अग्नि नहीं। यह द्रव्याहार का विचार हुआ अब क्षेत्राहार का विचार इस प्रकार समझना चाहिये।

जिस क्षेत्र में, आहार पनाया जाता है अथवा ग्रहण किया जाता है अथवा उसकी व्याख्या की जाती है उसे क्षेत्राहार कहते हैं। अथवा जो नगर आदि जिस क्षेत्र से अन्न और लकड़ी आदि सामग्री को लेकर वन से अपना भरण पोषण करता है वह क्षेत्र उस नगर आदि का क्षेत्राहार कहलाता है जैसे मथुरा नगर, अपने निकटवर्ती प्रदेशों से धान्य और लकड़ी आदि लेकर उनसे अपना भरण पोषण करता है इसलिए मथुरा नगर के निकटवर्ती प्रदेश मथुरा नगर के क्षेत्राहार हैं। यह क्षेत्राहार की व्याख्या हुई इसी तरह कालाहार की व्याख्या भी करनी चाहिये।

भावाहार की व्याख्या यह है प्राणिवर्ग, क्षुधावेदनीय के उदय से जिस वस्तु का आहार ग्रहण करता है वह 'भावाहार' है। भावाहार सभी प्रायः जिह्वा के द्वारा स्पर्श किये जाते हैं इसलिये उनके रस भी जिह्वा के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। जो आहार कर्कश और स्वच्छ होता है उसे भक्ष्य कहते हैं। जिस घाबल के भाव में खूब वाष्प निकलता हो वह उत्तम भक्ष्य माना जाता है परन्तु जो ठंडा हो गया है वह नहीं।

जल का प्रधान गुण शीतलता है इसलिए जल ठंडा ही प्रायः अच्छा माना जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की गई अब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की जाती है। भावाहार को ग्रहण करने वाले प्राणी तीन प्रकार से भावाहारको ग्रहण करते हैं इसलिए भावाहार तीन प्रकार का है। आगम कहता है कि "तेणं कम्मणं आहारेण अणतरं जीवे तेणं परं मिस्सेण जाघ सरीरस्स निप्पसी" अर्थात् जब तक औदारिक शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है तबतक जीव तेजस और कर्मण और मित्र शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है। तथा यह भी कहा है कि "ओजं जहारा सन्वे जीवा

आहारगा अपञ्जता" अर्थात् सभी अपर्याप्त जीव भोज आहार को ही ग्रहण करते हैं। शरीर की रचना पूरी होने के बाद प्राणी बाहर की स्वभा से आहार ग्रहण करते हैं वह आहार रोमाहार कहलाता है। मुख्य में प्राप्त बालक जो आहार ग्रहण किया जाता है वह प्रभोपाहार तथा कषलाहार कहलाता है। यह कषलाहार आहारसंज्ञा की उत्पत्ति होने पर ग्रहण किया जाता है। आहारसंज्ञा की उत्पत्ति चार कारणों से होती है, (१) जाठराग्नि के क्षीन होने से (२) क्षुधा वेदनीय के वृद्ध होने से (३) आहार के ज्ञान से (४) और आहार की चिन्ता करने से। औदारिक शरीर की उत्पत्ति के पूर्व प्राणी तैजस कर्मण और भिन्न शरीरों के द्वारा जिस आहार को ग्रहण करते हैं उसे भोज आहार कहते हैं। किसी का सिद्धान्त है कि—औदारिक शरीर की उत्पत्ति होने के बाद भी इन्द्रिय, प्राण, भापा, और मन की उत्पत्ति अब तक नहीं होती तब तक प्राणी भोज आहार को ही ग्रहण करते हैं। इन्द्रिय प्राण भापा और मन की पर्याप्ति होने के बाद प्राणी स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं वह आहार रोमाहार कहलाता है। आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों की भिन्नता के कारण आहार की भिन्नता होती है। जिन प्राणियों की सम्पूर्ण पर्याप्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है वे ही प्राणी भोज आहार को ग्रहण करते हैं यह पहले कहा जा चुका है। पूर्व शरीर को छोड़ कर पुनर्जन्म धारण करने के लिये प्राणी जिस प्रवेश में जाता है उसके पुद्गलों को वह गर्म सेल में डाले हुए पुष या घेवर की तरह ग्रहण करता है। इस प्रकार वह पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व तैजस और कर्मण तथा भिन्न शरीर के द्वारा भोज आहार को ग्रहण करता रहता है।

पर्याप्त अवस्था के विषय में आचार्यों का मतमेव है, किन्हीं का मत है कि इन्द्रियों की पर्याप्ति ही पर्याप्त अवस्था है और कोई समस्त शरीर की पर्याप्ति को पर्याप्त अवस्था कहते हैं, अस्तु, उस पर्याप्त अवस्था को प्राप्त कर जीव स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा रोमाहार को ग्रहण करता है। गर्म में स्थित बालक, गर्मी, शीतल पवन, और जल के द्वारा प्रसन्नता अनुभव करता है इसका कारण यही है कि वह स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा रोमाहार को ग्रहण करता है। वायु आदि के स्पर्शमात्र से रोमाहार होता है इसलिए वह सदा होता रहता है परन्तु प्रभोपाहार सदा नहीं

होता वह वसी, समय होता है जब प्राणी अपने मुख में कबल का प्रक्षेप करते हैं। वह प्रक्षेपाहार सब को प्रत्यक्ष है परन्तु रोमाहार सर्वप्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि—अल्पवृष्टि जीवों को वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। रोमाहार सदा ग्रहण किया जाता है परन्तु कबलाहार नियत समय पर ही लिया जाता है। देवकुरु और उत्तरकुरु में उत्पन्न युगुल जीव अष्टम भक्त को ग्रहण करते हैं परन्तु जिन जीवों की आयु सस्येय वर्ष की है उनके आहार ग्रहण करने का कोई काल नियम नहीं है।

अब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों को अलग अलग बता कर प्रक्षेपाहारका विवर्धन कराया जाता है—जिन प्राणियों की एक स्पर्शेन्द्रिय के अतिरिक्त दूसरी इन्द्रिय नहीं होती वे एकेन्द्रिय कहलाते हैं। पृथिवीकाय और जलकाय आदि के जीव एकेन्द्रिय जीव हैं। वे एकेन्द्रिय जीव, देवता तथा नरक के प्राणी कबलाहार नहीं लेते हैं।

देवताओं के मानसिक संकल्प से शुभ पुद्गल उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं और नारकी जीवों के मानसिक संकल्प से अशुभ पुद्गल उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं। एकेन्द्रिय, देवता और नारकी जीवों को छोड़ कर शेष द्वीन्द्रिय, त्रिप्यंक्त और मनुष्य कबलाहार ग्रहण करते हैं। इनकी शरीर की स्थिति कबलाहार के बिना नहीं हो सकती है और इनमें जिह्वा इन्द्रिय भी विद्यमान है। अब ये कबलाहार को ग्रहण करते हैं।

कई आचार्य्य आहारों की व्याख्या और तरह से करते हैं। वे कहते हैं कि—जो स्थूल आहार जिह्वा की सहायता से गले के नीचे उतारा जाता है उसे प्रक्षेपाहार कहते हैं और जो प्राण वर्धन और भवण के द्वारा ग्रहण किया जाकर धातु रूप में परिणत किया जाता है वह आहार ओज आहार कहलाता है। तथा जो स्पर्शेन्द्रिय मात्र से ग्रहण होकर धातु रूप में परिणत होता है वह आहार रोमाहार है।

जिस अवस्था में स्थित जीव आहार को ग्रहण नहीं करता है वह अवस्था बताई जाती है—(१) उत्पत्ति के समय 'ब्रह्मगति' में स्थित जीव आहार ग्रहण नहीं

करता है (२) लोक को पूर्ण करने के लिये केवल समुत्पात करते हुए केवली भगवान् आहार ग्रहण नहीं करते हैं। (३) शैलेसी अवस्था को प्राप्त अयोगी पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते हैं। (४) सिद्धि को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करते हैं।

एक चार अवस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं में जीव आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये।

उत्पत्ति के समय वक्रगति को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करता है यह पहले कहा गया है इसलिए जो जीव वक्रगति न करता हुआ समभेगि के द्वारा एकभय से दूसरे भय में जाता है यह आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये। पूर्व वक्रगति के द्वारा दूसरे भय को ग्रहण करने वाले जीवों में से जो जीव एक वक्रगति के द्वारा विषमभेगी में उत्पन्न होता है वह प्रथम समय में पूर्व शरीर के द्वारा और दूसरे समय में आश्रित शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है इसलिए वह भी आहारक है, अनाहारक नहीं है।

जो जीव दो वक्रगति के द्वारा तीन समय में दूसरे भय को ग्रहण करता है वह बीच के एक समय में आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयों में आहार ग्रहण करता ही है। जो जीव तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय में दूसरा भय ग्रहण करता है वह बीच के दो समयों में आहार ग्रहण नहीं करता है किन्तु आदि और अन्त के समयों में आहार ग्रहण करता ही है। चार समय में उत्पत्ति का विचार इस प्रकार समझना चाहिये — ब्रह्म नाड़ी के बाहर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाकर दिक्षा से विदिक्षा में और विदिक्षा से दिक्षा में उत्पन्न होने वाला जीव चार समय में दूसरे भय को ग्रहण करता है। यह एक समय में ब्रह्म नाड़ी के अन्दर प्रवेश करके दूसरे समय में ऊपर या नीचे जाकर तीसरे समय में वससे बाहर निकलता है पश्चात् चौथे समय में उत्पत्ति देश में जाकर वहाँ दूसरा भय ग्रहण करता है। किसी जीव की उत्पत्ति पाँच समय में भी होती है। यह पक्ष पक्षा में मानी गई है जब जीव, ब्रह्म नाड़ी के बाहर विदिक्षा से विदिक्षा में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाँच समय में दूसरा भय ग्रहण करने वाला जीव बीच के तीन समयों में आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयों में आहार

ग्रहण करता है। केवल समुद्रघात के समय केवली में कर्मण शरीर विद्यमान होता है। इसलिए वह तीसरे चौथे और पाचवें समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु शेष समय में औदारिक तथा मित्र शरीर के सद्भाव होने से वे आहार ग्रहण करते ही हैं। आयु क्षीण होने पर केवली जब सब योगों का निरोध कर लेते हैं उस समय वे पाँच हस्त वर्णों के उत्पारण काल तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। सिद्ध जीव शैलेष्टी अवस्था से लेकर अनन्त काल तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। संसारी जीव एक या दो समय तक आहार नहीं लेते हैं। ऐसे जीव वे ही हैं जो दो चक्रगति के द्वारा तीसरे समय में और तीन चक्रगति के द्वारा चौथे समय में दूसरा भव ग्रहण करते हैं। चार चक्रगति के द्वारा पाँच समय में दूसरा भव ग्रहण करने वाले जीव बहुत कम होते हैं इसलिए उनकी चर्चा यहां नहीं की गई है। तत्त्वार्थ सूत्र में भी यही कहा है—“एफं द्वौ वा अनाहारका” अर्थात् संसारी जीव एक या दो समय तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं शेष समयों में करते हैं।

सिद्ध जीव शैलेष्टी अवस्था से लेकर अनन्तकाल पर्यन्त आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु इससे पूर्व वे प्रति समय आहार ग्रहण करते हैं परन्तु कवचाहार का ग्रहण कभी कभी करते हैं। सदा नहीं करते।

किन्हीं का कहना है कि केवली आहार ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि अल्पवोर्ष्यावाले प्राणी को ही आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है केवली तो अनन्तवोर्ष्य होते हैं अतः उनको आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि—वेदना आदि छः कारणों से आहार ग्रहण किया जाना शास्त्र में कहा है परन्तु केवली में ये छः कारण नहीं होते। अतः बहुविध दोषपूर्ण आहार को केवली क्यों ग्रहण करें?

आहार ग्रहण करने के छः कारण जो शास्त्र में कहे गये हैं वे ये हैं—पहला कारण वेदना का उदय है वह वेदना केवली में जली हुई रस्ती के समान निःसार होती है इसलिए वह केवली को आहार ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

दूसरा कारण-व्याघ्र है यहभी केवली में सम्भव नहीं है क्योंकि केवली सुर, असुर, नरपति और नाग आदि सभी प्राणियों के पूज्य होते हैं, वे किसी के व्याघ्र के लिए आहार ग्रहण करें यह भी सम्भव नहीं है। तीसरा कारण ईर्ष्या-पथ का परिशोधन माना गया है। यहभी केवली में सम्भव नहीं है क्योंकि केवली केवलज्ञानावरणीय कर्म के क्षय हो जाने से ईर्ष्यापथ को अच्छी तरह से देख लेते हैं अतः इसके लिएभी उन्हें आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कारण सयम का पालन है। इसके लिएभी केवली को आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केवली ययाक्यातचारित्र्य और निष्ठितार्थ होते हैं अतः आहार ग्रहण के बिना उनके चारित्र्य में दोष माना सम्भव नहीं है।

पाँचवाँ कारण प्राणों की रक्षा है। केवली अनन्तशीर्ष्य होते हैं इसलिए कवलाहार के बिना उनके प्राणों का नाश सम्भव नहीं है इस कारण वे प्राणरक्षार्थ कवलाहार को ग्रहण करते हैं यहभी नहीं है। छठा कारण धर्म की चिन्ता है परन्तु वह धर्म चिन्ता केवली की समाप्त हो चुकी है क्योंकि वह निष्ठितार्थ हो चुके हैं अतः धर्म चिन्ता के लिए भी केवली का कवलाहार ग्रहण करना सम्भव नहीं है।

परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय से आहार ग्रहण किया जाता है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। वह वेदनीय कर्म केवलज्ञान की प्राप्ति के पहले जैसे विद्यमान था वही तरह केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर भी विद्यमान है फिर उसके होते हुए भी केवली आहार ग्रहण न करे इसका कोई कारण नहीं है। कवलाहार ग्रहण करने के जितने कारण हैं वे सभी केवलज्ञान हो जाने के बाद भी विद्यमान रहते हैं उनके विद्यमान होने पर भी कवलाहार ग्रहण न करने का कोई कारण नहीं है। कवलाहार ग्रहण करने के कारण ये हैं—

( १ ) पर्याप्तपना ( २ ) वेदनीयोदय ( ३ ) आहार को पचाने वाला तैजस शरीर ( ४ ) दीर्घायुफलता। ये चारों ही कारण केवलज्ञान होने के पश्चात् भी रहते हैं अतः केवली कवलाहार ग्रहण नहीं करते इसमें कोई प्रमाण नहीं है।



केवली का वेदनीय अली हुई रस्ती के समान होता है यह कहना भी असम्भव है क्योंकि शास्त्र केवली में साता का अत्यन्त उदय यतलाता है और यह युक्ति से भी सिद्ध होता है तथा चासि कर्मों के क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले केवलज्ञान से वेदनीय कर्म का कुछ भी नहीं विगड़ता है फिर वह अली हुई रस्ती के समान क्यों कर हो सकता है ? छाया और आतप तथा भाव और अभाव की तरह केवल ज्ञान के साथ वेदनीय कर्म का परस्पर विरोध भी नहीं है इस कारण केवलज्ञान के उत्पन्न होजाने पर वेदनीय के हट जाने का कोई कारण नहीं है। साता और असाता की स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की होती है इसलिए जैसे केवली में साता का उदय होता है इसी तरह असाता का उदय भी होता है अतः केवली में वेदनीय का उदय न मानना मिथ्या है। केवली अनन्तधीर्म्म होते हैं यह सत्य है फिरभी उनके शारीरिक बल का अपचय और झुका वेदनीय की पीड़ा तो होती ही है। आहारग्रहण करने से केवली की कोई क्षति नहीं होती है अतः केवली आहार ग्रहण नहीं करते, यह मान्यता मिथ्या है।

यदि कहो कि—केवली में वेदनीय कर्म की उद्धारणा नहीं होती है इस कारण उनमें प्रचुर पुद्गलों का उदय नहीं होता है और प्रचुर पुद्गलों के उदय न होने से उनको झुकावेदनीय की पीड़ा नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टि गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक वेदनीय गुणभेदि वर्तमान रहती है और वेदनीय गुणभेदि के वर्तमान रहने से प्रचुर पुद्गलों का उदय भी वर्तमान रहता है इसलिए उक्त गुण स्थान के ओर्ध्व में वेदनीयजनित पीड़ा भी अवश्य है।

यदि केवली में प्रचुर पुद्गलों का उदय न माना जाय तो उनमें तीव्र साता का उदय भी न मानना चाहिये। क्योंकि—जैसे प्रचुर पुद्गलों के उदय से आसाता की उत्पत्ति होती है इसी तरह प्रचुर पुद्गलों के उदय से साता की भी उत्पत्ति होती है। अतः केवली में साता की उत्पत्ति के लिए यदि प्रचुर पुद्गलों का उदय मानते हो-तो सुन्दरी इस मान्यता से, उनमें असाता की सिद्धि भी हो जाती है। अतः केवली में असाता का उदय न मानना युक्तिविरुद्ध समझना, चाहिये। कोई

कहते हैं कि—आहार ग्रहण करने की इच्छा को क्षुधा कहते हैं वह इच्छा मोहनीय कर्म का विकार है, केवली में मोहनीय कर्म नहीं होता है इसलिये केवली को आहार ग्रहण करने की इच्छा होना सम्भव नहीं है। यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—क्षुधा मोहनीय कर्म का विकार नहीं है क्योंकि मोहनोय कर्म प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है वह तो कबलाहार ग्रहण करने से ही निवृत्त की जाती है। शास्त्रकार ने प्रतिपक्षभावना से कपार्यों की निवृत्ति होना कहा है वह ग्राथा यह है —

“उवसमेणं हणे कोहं, माणं महयया सिणे ।

माय अवजवमावेणं, छोमं संतुट्ठिए सिणे ॥”

अर्थात्—क्रोध को क्षमा से, मान को श्रुता से, माया को सरलता से, और लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिये। तथा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की निवृत्ति भी प्रतिपक्ष भावना से की जाती है एवं हास्य आदि चित्त के छः विकार भी प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं क्योंकि—वे चित्त के विकार मात्र हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है क्योंकि वह क्षीव, उष्ण और रोग आदि की तरह पुद्गलों का विकार है अतः प्रतिपक्ष भावना से क्षुधा की निवृत्ति बताना मिथ्या है।

कोई कहते हैं कि—कबलाहार के बिना भी केवली की प्राप्ति और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते हैं तथा अज्ञात् का उपकार करने के लिये उनमें अनन्त वीर्य्य विद्यमान हैं एवं वे कबलाहार की उष्णा से सर्वथा रहित भी हैं अतः वे कबलाहार को ग्रहण नहीं करते हैं यही बात सत्य है।

इन लोगों से पूछना चाहिये कि—केवली केवल ज्ञान होने के बाद यदि आहार नहीं छेते हैं तो वे छद्मस्थ दशा में आहार क्यों छेते हैं ? क्योंकि—जैसे केवल ज्ञान होने के बाद आहार न छेने से उनकी प्राप्ति और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते इसी तरह छद्मस्थ दशा में भी वे नष्ट नहीं हो सकते हैं फिर छद्म-स्थावस्था में वे कबलाहार ग्रहण करें और केवलज्ञान की दशा में न करें इसका

कोई कारण नहीं है । यस्तुतः दीर्घ काल तक शरीर की स्थिति का कारण जैसे आयु है वसी तरह कषलाहार भी है । तथा कषलाहार के साथ अनन्तवीर्यता का कोई विरोध भी नहीं है जिससे अनन्तवीर्यधारी पुरुष कषलाहार न ले । केवली अनन्तवीर्य होते हुए भी जैसे चलते फिरते और उठते बैठते हैं उसी तरह वे कषलाहार भी ग्रहण करते हैं । जो पुरुष अधिक वीर्यवान् होता है उसमें क्षुधा की न्यूनता हो यह नहीं ऐसा जाता है अतः अनन्तवीर्यता को आगे रखकर केवली के कषलाहार का निषेध करना भूल है । केवली में वेदनीय के प्रभाव से ११ परीपहों की उत्पत्ति मानी जाती है उनमें क्षुधा परीपह भी विद्यमान है । वे ११ परीपह ये हैं—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दृश मशक, चर्म्या, शय्या, वय, रोग, वृणस्पश और मल । इन ११ परीपहों का कारण वेदनीय है उसके होते हुए उक्त ११ परीपहों के न होने का कोई कारण नहीं है । क्षुधा कष्ट के सहन करने का भी कोई प्रयोजन केवली को नहीं है इसलिए वे निरर्थक क्षुधा कष्ट को सहें इसका भी कोई कारण नहीं । केवलज्ञान की उत्पत्ति के पहले आहार से पोषण पाने वाला ही शरीर केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता है अतः केवल ज्ञान होने पर केवली के कषलाहार का निषेध करना अज्ञान है । केवल ज्ञान होने के बाद केवली के शरीर का परिवर्तन यदि कोई कहे तो यह उसकी कल्पना मात्र है, क्योंकि इस में कोई प्रमाण नहीं है ।

संसारी जीव पहले पहल तैजस शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है वह तैजस शरीर वैजोमय होता है । यह तैजस शरीर और कार्मेण शरीर जीव की संसार स्थिति पर्यन्त रहते हैं इन्हीं के द्वारा जीव पहले पहल आहार ग्रहण करता है । इनके पश्चात् शरीर निष्पत्ति के पूर्व जीव औदारिक मित्र या वैक्रिय मित्र के द्वारा आहार ग्रहण करता है । जब औदारिक शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तब वह औदारिक अथवा वैक्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करता है ।



सुय मे आउसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु आहार-  
परिणाममज्झयणे, तस्स ए अयमट्ठे—इह खलु पाईण वा ४  
सज्जतो सज्जावति च ए लोएसि चत्तारि वीजकाया एवमाहिज्जति,  
तज्जहा—अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खघवीया, तेसि च ए

छाया—भुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम् इह खलु आहार  
परिणाममाध्ययनं तस्य चायमर्थः, इह खलु प्राच्या वा ४ सर्वतः  
सर्वस्मिन्नपि लोके चत्वारो बीजकायाः एवमाख्यायन्ते, तद्यथा  
अग्रबीजाः मूलबीजाः पर्वबीजाः स्कन्धबीजाः । तेषाम्ब यथाबीजेन

अन्वयार्थ—( आउसतेणं भगवया एवमक्खायं सुयं मे ) आयुष्मान् भगवाद् भी महावीर स्वामी  
ने ऐसा कहा था, मैंने सुना है । ( इह खलु आहारपरिणाममज्झयणे  
तस्स ए अयमट्ठे ) इस सर्वज्ञ के शासन में 'आहारपरिज्ञा' नामक एक अध्ययन  
है उसका अर्थ यह है—( इह खलु पाईणं वा सज्जतो सज्जावति च ए लोएसि  
चत्तारि वीजकाया एवमाहिज्जति ) इस लोक में पूर्ब भावि विज्ञाओं तथा विविज्ञाओं  
में पूर्ब ज्ञातों तक सब लोक में चार प्रकार के बीजकाय वाले जीव होते हैं उनके नाम  
ये हैं—( अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खघवीया ) अग्रबीज, मूलबीज पर्वबीज

भाषार्थ—भी सुधर्मा स्वामी अम्बू स्वामी से कहते हैं कि—भीमहावीर भगवान्  
ने आहार परिणामात्मक एक अध्ययन वर्णन किया है उसका अर्थ  
प्रायः यह है—इस अणु में एक बीजकाय नामक जीव होते हैं उनका  
शरीर बीज है इसलिये वे बीजकाय कहलाते हैं । वे बीजकाय वाले जीव  
चार प्रकार के होते हैं जैसे कि—अग्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज और  
स्कन्धबीज । जिनके बीज अग्रभाग में उत्पन्न होते हैं वे अग्रबीज हैं  
जैसे—खिल ताड़, आम और शालि भादि । जो मूल से उत्पन्न होते हैं  
वे मूलबीज कहलाते हैं जैसे—आवा ( आर्क ) आदि । जो पर्व से  
उत्पन्न होते हैं वे पर्वबीज कहलाते हैं जैसे—शुष्क आदि । जो स्कन्ध  
से उत्पन्न होते हैं वे स्कन्धबीज कहलाते हैं जैसे ससृङ्गी आदि ।

ये चारों प्रकार के जीव जनस्पति काय के जीव हैं वे अपने-अपने  
बीजों से ही उत्पन्न होते हैं दूसरे के बीज से दूसरे उत्पन्न नहीं होते हैं ।  
जिस वृक्ष की उत्पत्ति के योग्य जो प्रवेश होता है उसी प्रवेश में वह वृक्ष  
उत्पन्न होता है अन्यत्र नहीं होता है । तथा धिनकी उत्पत्ति के लिये जो  
२७

अहावीएणं अहावगासेणं इहेगतिया सत्ता पुढवीजोणिया पुढ-  
वीसंभवा पुढवीबुक्कमा तज्जोणिया तस्सभवा तदुवक्कमा कम्मो-  
वगा कम्मणियाणेणं तत्थबुक्कमा गाणाविहजोणियासु पुढवीसु  
रक्खत्ताए विउट्ठति ॥ ते जीवा तेसिं - गाणाविहजोणियाणं पुढ-

छाया—यथाऽवकाशेन इहैकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिकाः पृथिवीसम्भवाः  
पृथिवीव्युत्क्रमाः कर्मोपगाः कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रान्ताः नाना  
विषयोनिकासु पृथिवीषु वृक्षतया विवर्तन्ते । ते जीवाः नानाविषयो  
निकानां तासां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहारयन्ति

अन्वयार्थ—और स्वर्षवीज । ( तेसिं च णं अहावीएणं अहावगासेण इहेगतिया सत्ता पुढवीजो  
णिया पुढवीसंभवा पुढवीबुक्कमा ) उन बीजकाय वाले जीवों में जो किस बीज  
से और किस प्रवेश में उत्पन्न होने की योग्यता रखते हैं वे उस बीज और उस  
प्रवेश में पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं । और उसी पर स्थित रहते हैं और वे पृथिवी  
पर ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं ( तज्जोणिया तस्सभवा तदुवक्कमा ) पृथिवी पर  
उत्पन्न होने वाले और उसी पर स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करने वाले वे बीज  
( कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थबुक्कमा गाणाविहजोणियासु पुढवीसु रक्खत्ता  
ए विउट्ठति ) कर्मवशीमूल होकर तथा कर्म से आकर्षित होकर नाना प्रकार की  
योगिकांकी पृथिवी में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तेसिं गाणाविह

भावार्थ—जो काल, भूमि, जल, अकाश प्रवेश और बीज अपेक्षित हैं उनमें से  
एक के न होने पर भी वे उत्पन्न नहीं होते हैं । इस प्रकार घनस्पति  
काय के जीव की उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न काल, भूमि, जल और बीज  
आदि दो कारण हैं ही, साथ ही कर्म भी कारण है क्योंकि कर्म से प्रेरित  
होकर ही जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होता है इसलिये शास्त्रकार  
कहते हैं कि—“कम्मोपगा” अर्थात् कर्म से प्रेरित होकर प्राणी घनस्पति  
काय में उत्पन्न होते हैं । वे घनस्पति काय के जीव यद्यपि अपने-अपने  
बीज और अपने-अपने सहकारी कारण काल आदि से ही उत्पन्न होते  
हैं तथापि वे पृथिवीयोनिफ कहलाते हैं क्योंकि—उनकी उत्पत्ति के  
कारण जैसे बीज आदि हैं उसी तरह—पृथिवी भी है, पृथिवी के बिना  
उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । पृथिवी ही इनका आधार है अतः ये  
शुद्ध पृथिवीयोनिफ हैं । ये जीव पृथिवी पर उत्पन्न होकर पृथिवी पर

वीण सिण्णहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउसरीरं  
तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं ॥ गणाणाविहाणं तसथावराणं  
पाणाणां सरीरं अचित्तं कुञ्जति परिविद्धत्थं तं सरीरं पुञ्जाहारियं  
तथाहारियं विपरिणायं सारूवियकद्धं सत्तं ॥ अवरेप्पवि यं एणं तेसिं

छाया—पृथिवीशरीरमपशरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरम् ।  
नानाविधानां व्रसस्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति  
परिविद्धस्तं तच्छरीरं पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणतं स्वरूपतः  
कृतं स्यात् । अपराण्यपि च तेषां पृथिवीयोनिकानां वृक्षाणां

अन्वयार्थ—जोगियाणं पुढवीणं सिण्णहं माहारेंति ) वे जीव माता आदि बाकी पृथिवी के स्नेह  
का आहार करते हैं । ( ते जीवा पुढवीसरीरं वाउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्स  
इसरीरं आहारेंति ) वे जीव पृथिवीकाय अस्त्रकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वन-  
स्पतिकाय का आहार करते हैं ( गणाणाविहारणं तसथावराणं पाणाम सरीरं अचित्तं  
कुञ्जति ) वे जीव, माता प्रकृत के व्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त  
कर देते हैं ( परिविद्धत्थं तं सरीरं पुञ्जाहारियं तथाहारियं विपरिणतं सारूवियकद्धं  
सत्तं ) वे पृथिवी शरीर को कुछ प्राप्तुक करते हैं तथा पहले आहार  
क्रिये हुए और उत्पत्ति के बाद त्वचा के द्वारा आहार क्रिये हुए  
पृथिवीकाय आदि शरीरों को वे अपने शरीर के रूप में परिणत

मायार्थ—ही स्थित रहते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वे अपने कर्म से प्रेरित  
होकर उसी वनस्पति काय से आकर फिर उसी में उत्पन्न होते हैं ।  
वे जिस पृथिवी में उत्पन्न होते हैं उसके स्नेह का आहार  
करते हैं तथा जल, तेज, वायु और वनस्पति का भी आहार  
करते हैं । जैसे माता के पेट में रहने वाला बालक माता के पेट  
में स्थित पदार्थों का आहार करता हुआ भी माता को पीड़ित नहीं करता  
है इसी तरह वे वृक्ष पृथिवी के स्नेह का आहार करते हुए भी पृथिवी  
को पीड़ित नहीं करते हैं । उत्पत्ति के बाद पृथिवी से मृत्त वर्ण, गन्ध,  
रस और स्पर्श आदि से मुक्त होने के कारण ये पृथिवी को चाहे कुछ  
भी देते हों परन्तु उत्पत्ति के समय कुछ नहीं देते हैं । वे वनस्पति काय  
के जीव अनेक प्रकार के व्रस और स्थावर प्राणियों को अपने शरीर से  
बचा कर मार डालते हैं ये जीव, पहले आहार क्रिये हुए पृथिवी आदि के

पुढविजोशियाण रुक्खाण सरीरा गाणावण्णा गाणागंधा गाणारसा  
गाणाफासा गाणासठाणसठिया गाणाविहसरीरपुद्गलविउज्जिता  
ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतिच्चिमक्खाय ॥ ( सूत्र ४३ ) ॥

छाया—शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि  
नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकारितानि । ते जीवाः  
कर्मोपपन्नाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—इस छेते हैं । ( पुढविजोशियाणं तेसिं रुक्खाणं अवरेवि य सरीरा गाणावण्णा गाणा-  
गंधा गाणारसा गाणाफासा गाणासंठाणसठिया गाणाविहसरीरपुद्गलविउज्जिता )  
उन वृक्षीयों निक वृक्षों के वृक्षों शरीर भी नाना प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श  
और नानाविध अवयव रचनाओं से युक्त तथा अनेक विध पुद्गलों से बने हुए होते  
हैं । ( ते जीवा कम्मोववन्ना भवतीचिमक्खाय ) और वे जीव कर्म वशीभूत होकर  
स्थावर योनि में उत्पन्न होते हैं यह तीर्थङ्करों ने कहा है ॥ ४३ ॥

भाषार्थ—शरीर को अपने रूप में परिणत कर डालते हैं । इनके पत्र, पुष्प, फल, मूल  
शाखा और प्रशाखा आदि नाना वर्ण वाले नाना रस वाले और नाना  
रचना वाले और भिन्न-भिन्न गुण वाले होते हैं । अद्यापि शाक्य लोग इन  
स्थावरों को जीव का शरीर नहीं मानते हैं तथापि जीव का लक्षण जो  
उपयोग है उसकी सत्ता का वृक्षों में भी अनुभव की जाती है अतः  
इनके जीव होने की सिद्धि होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—  
जिधर आश्रय होता है उसी ओर लता जाती है । तथा विक्षिप्त आहार  
मिलने पर धनस्पति की वृद्धि और आहार न मिलने पर उसकी कृशता  
देखी जाती है । वृक्ष की शाखा काट लेने पर फिर वहाँ कोंपल निकल  
आता है तथा सब त्यचा हखाइ लेने पर घड़ सूख जाता है । इन सब  
कार्यों को देखकर धनस्पति जीव है यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः धनस्पति  
को जीव न मानना मूल है । जीव अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर  
धनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं किसी फल या ईश्वर आदि से प्रेरित होकर  
नहीं यह तीर्थङ्कर और गणधरों का सिद्धान्त है ॥ ४३ ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-  
समवा रुक्खबुक्कमा तज्जोगिया तत्समवा तदुवक्कमा कम्मोवगा  
कम्मनियाणेणं तत्थबुक्कमा पुढवीजोगिएहिं रुक्खेहिं रुक्खत्ताए  
विउट्ठति, ते जीवा तेसिं पुढवीजोगियाणं रुक्खाए सिणेहमाहा-  
रेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर आउतेउवाउवणस्सइसरीर  
णाणाविहाए तसयावराणं पाणाए सरीर अचित्त कुब्बति परि-

छाया—अथाऽपर पुरास्यातमिहैकतये सत्त्वा वृक्षयोनिकाः वृक्षसम्मवाः  
वृक्षव्युत्क्रमा तद्योनिका, तत्सम्मवाः तद्व्युत्क्रमा कर्मोपगाः  
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमा, पृथिवीयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षतया विव-  
र्चन्ते । ते जीवास्तेषां पृथिवीयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति,  
ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरमप्तेजोवनस्पतिशरीर, नाना  
विधानां व्रसस्यावराणां पाणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परि-

अन्वयार्थ—( अहावर पुरक्खाय ) इसक पदचात् श्री सीर्यहरव ने वनस्पतिकाय का वृक्षा  
मेव कहा है ( इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया ) कोई वनस्पति वृक्ष में ही उत्पन्न  
होती है इसलिये उसे वृक्षयोनिक कहते हैं ( रुक्खसमवा ) वह वृक्ष में ही स्थित  
रहती है ( रुक्खबुक्कमा ) और वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होती है ( तज्जोगिया  
तत्समवा तदुवक्कमा कम्मोवगन्ना कम्मणिपाणेयं तत्थबुक्कमा पुढवीजोगिएहिं रुक्खेहिं  
रुक्खत्ताए विउट्ठति ) पूर्णक प्रकार से वृक्ष में उत्पन्न और उसी में स्थिति और  
वृद्धि को प्राप्त करने वाले कर्मवशीमूल से वनस्पतिकाय के जीव अपने कर्म से भाव्यित  
होकर पृथिवीयोनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तेसिं पुढवी-  
जोगियाणं सिणेह माहारेंति ) वे जीव उन पृथिवीयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते  
हैं ( ते जीवा पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीर आहारेंति ) वे जीव पृथिवी,  
अरु, तल, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं । ( पाणाविहाए तस  
यावराणं पाणानं सरीरं अचित्त कुर्वन्ति ) वे नानाप्रकार के व्रस और स्थान

भाषार्थ—इस पाठ के पूर्व पाठ में पृथिवी में उत्पन्न होने वाले वृक्षों का वर्णन  
किया है अब इस पाठ के द्वारा उन वृक्षों का वर्णन किया जाता है जो  
उन पृथिवी योनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । जो वृक्ष, वृक्ष  
में ही उत्पन्न होते हैं उन्हें वृक्षयोनिक वृक्ष कहते हैं । ये वृक्षयोनिक



विद्धत्थ तं सरीर पुञ्चाहारिय तयाहारियं विप्परिणामिय सारू-  
विकडं सत श्रवरेवि य एां तेसिं रुक्खजोगियाराण रुक्खाण  
सरीरा णाणावण्णा णाणागधा णाणारसा णाणाफासा णाणा-  
संठाणसठिया णाणाविहसरीरपुग्गलविज्ज्विया ते जीवा कम्मोव-  
वन्नगा भवतीतिमक्खाय ॥ ( सूत्र ४४ ) ॥

छाया—विष्वस्त तच्छरीर पूर्वाहारित त्वचाहारित विपरिणामित सारूपी-  
कृत स्यात् । अपराप्यपि तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणा क्षीराणि  
नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्थान  
संस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकारितानि । ते जीवाः कर्मो-  
पपन्नकाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—प्राणियों के शरीर को अभिच कर देते हैं । ( परिक्खित्तं त सरीरं पुञ्चाहारिय  
तयाहारिय विपरिणामिय सरुविपकड सत ) वे, प्रासुक किये हुए तथा पहले आहार  
किये हुए एवं त्वचा द्वारा आहार किये हुए पृथिवी आदि क्षीरों को पचाकर अपने  
रूप में मिला लेते हैं ( तेसिं रुक्खजोगियाराण रुक्खाण श्रवरेवि य सरीरा जाणवण्णा  
जाणागधा जाणारसा जाणाफासा जाणसंठाणसठिया जाणाविहसरीरपुग्गलविज्ज-  
विया ) उन वृक्षयोनिक वृक्षों के नाना कर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और अवयव रचना  
से युक्त दूसरे भी शरीर होते हैं । जो मानसप्रकार के शरीर पाके पुद्गलसे से बने  
हुए होते हैं । ( ते जीवा कम्मोपपन्नगा भवतीति मक्खाय ) वे जीव कर्म बन्धीभूत  
होकर पृथिवीयोनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं यह भी तीर्थङ्कर देव ने  
कहा है ॥ ४४ ॥

भाषार्थ—वृक्ष, पृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं और उसी में स्थित रहते हुए वृक्ष को  
प्राप्त होते हैं । ये जीव भी अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर ही इस  
गति को प्राप्त होते हैं किसी काल या ईश्वर आदि से प्रेरित होकर नहीं ।  
इन वृक्षों का वर्णन भी पृथिवीयोनिक वृक्षों के समान ही किया गया है  
इसलिये वही वर्णन यहाँ भी जानना चाहिये ॥ ४४ ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-  
संभवा रुक्खबुक्कमा तज्जोगिया तस्सभवा तदुवक्कमा कम्मो-  
वगा कम्मणियाणेण तत्थबुक्कमा रुक्खजोगिएसु रुक्खत्ताए  
विउट्ठति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाण रुक्खाण सिणोहमाहा-  
रेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर आउतेउवाउवणस्सइसरीर  
तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुब्बति, परिविद्धत्थ त  
सरीर पुब्बाहारिय तथाहारिय विपरिणामिय सारुविक्क सत

छाया—अथाऽपरं पुराऽऽख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः बृक्षयोनिकाः बृक्षसम्भवाः  
बृक्षव्युत्क्रमा । तद्योनिकाः तत्सम्भवा तदुपक्रमाः कर्मोपगाः  
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमा बृक्षयोनिकेषु बृक्षतया विवर्तन्ते ।  
ते जीवा तेषां बृक्षयोनिकानां बृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति ते जीवा,  
आहारयन्ति पृथिवीशरीरमपूतेजोवायुवनस्पतिशरीरम् । अस  
स्थावराणां प्राणानां शरीरमचिच्च कुर्वन्ति । परिविच्चस्तं तच्छरीरं  
पूर्वाहारितं त्वत्ताहारितं विपरिणामितं सरूपीकृतं स्यात् । अप-

अन्वयार्थ—( अहावर पुरक्कायं ) की तीर्थंकर वैभ ने वनस्पति काय के जीवों का अन्व भेद  
भी कहा है ( इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसंभवा रुक्खबुक्कमा ) कोई जीव  
बृक्ष में उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं तथा बुद्धि को प्राप्त होते हैं ( तज्जोगिया  
तस्संभवा तदुपक्रमा ) वे बृक्ष से उत्पन्न और बृक्ष में ही स्थिति तथा बुद्धि को  
प्राप्त होने वाले जीव हैं ( कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थ बुक्कमा ) ( वे कर्मवशीभूत होकर  
तथा कर्म के कारण ठग बृक्षों में आकर ) रुक्खजोगिएसु विउट्ठति ) बृक्ष रूप से उत्पन्न  
होते हैं । ( ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाण रुक्खाण सिणोह माहारेंति ) वे जीव  
उन बृक्ष से उत्पन्न बृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं ( ते जीवा पुढवीसरीरं आउ  
तेउवाउवणस्सइसरीरं आहारेंति ) वे जीव पृथिवी, वायु, तेज, आसु और वनस्पति के  
शरीर का आहार करते हैं ( तसथावराण पाणाण सरीरं अचित्त कुब्बति ) वे अस  
और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर रहते हैं । ( परिविद्धत्थं पुब्बाहारिय  
तथाहारियं च शरीरं विपरिणामियं सरूपीकक ) वे प्राणिक क्रिये हुए तथा पहले  
माने हुए और पीछे त्वत्ता के द्वारा जाये हुए पृथिवी आदि शरीरों को पचाकर अपने

अवरेऽपि य गां तेसिं रुक्खजोगियाणां रुक्खवाणां सरीरा पाणा-  
वन्ना जाव ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतीतिमक्खाय ॥ (सूत्रं ४५) ॥

छाया—राण्यपि तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां शरीराणि नानावर्णानि, यावत्ते  
जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—रूप में मिला देखे हैं । (तेसिं रुक्खजोगियाणां रुक्खवाणां अवरेवि य सरीरा पाणावन्ना)  
उस वृक्ष योनिक वृक्षों के जानावण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले दूसरे भी शरीर होते  
हैं ( ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतीति मक्खाय ) वे जीव कर्मवशीमूढ होकर वृक्ष  
योनि वाले वृक्षों में उत्पन्न होते हैं यह श्रीतीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥ ४५ ॥

माधार्थ—स्पष्ट है ॥ ४५ ॥

अद्वावर पुरक्खाय इहेगइया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-  
सम्भवा रुक्खवुक्कमा तज्जोगिया तस्सम्भवा तदुवक्कमा कम्मो-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहेकतये सत्त्वा वृक्षयोनिका वृक्षसम्भवाः वृक्ष-  
व्युत्क्रमा, तद्योनिकाः तस्सम्भवाः तदुपक्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु

अन्वयार्थ—( अद्वावरं पुरक्खार्थं ) श्री तीर्थङ्कर देव ने वक्तव्य कि जीवों का और भेद भी कहा है ।  
( इहेगइया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसम्भवा रुक्खवुक्कमा ) इस जगत् में कोई  
जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में ही स्थित रहते हैं और वृक्ष में ही वृद्धि  
को प्राप्त होते हैं । ( तज्जोगिया तस्सम्भवा तदुवक्कमा कम्मोवगा कम्मगियाण्येणं  
तरयवुक्कमा रुक्खजोगिण्यसु रुक्खेषु ) वे वृक्ष से उत्पन्न तथा वृक्ष में ही स्थिति और  
वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव कर्मवशीमूढ तथा कर्म से प्रेरित होकर वृक्ष में

भाषार्थ—इस सूत्र के द्वारा यह उपदेश किया गया है कि—वृक्ष के अवयव जो  
मूल, कन्द, स्फन्ध, त्वक्, शाखा, प्रवाल, पत्र, फल, फूल और बीज हैं  
इन दश वस्तुओं के जीव भिन्न-भिन्न हैं और वृक्ष का सर्वाङ्ग व्यापक जो  
जीव है वह इन से भिन्न है । तथा पृथिवी योनिक वृक्ष जैसे पृथिवी से

वगा कम्मनियारोण तत्थयुक्कमा, रुक्खजोगिएसु रुक्खेसु मूल-  
त्ताए कदत्ताए खघत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए  
पुप्फत्ताए फलत्ताए धीयत्ताए विउद्वति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगि-  
याण रुक्खाण सिणोहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर  
आउतेउवाउवणस्सइ० णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर  
अचित्त कुब्बति परिविद्धत्थ त सरीरग जाव सारूविकड सत,  
अवरेऽवि य ण तेसिं रुक्खजोगियाण मूलाण कदाण खघाण

छाया—मूलतया कन्दतया स्कन्धतया त्वक्तया सालतया प्रवालतया  
पत्रतया पुष्पतया फलतया धीजतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां  
वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवा. आहारयन्ति  
पृथिवीशरीरमपूतेजीवायुवनस्पतिशरीरं नानाविधानां व्रसस्था-  
घराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं  
यावत् सरूपीकृतं स्यात् । अपराण्यपि च तेषां वृक्षयोनिकानां  
मूलानां कन्दानां स्कन्धानां त्वचां शालानां प्रवालानां यावद् बीजा

अवधार्य—आते हैं और वृक्षयोनिक वृक्षों में वे ( मूलत्ताए कदत्ताए खघत्ताए तयत्ताए सालत्ताए  
पवालत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए धीयत्ताए विउद्वति ) मूल, कन्ध, स्कन्ध,  
त्वचा साला, प्रवाल, पत्रा, फल, फल और धीयक्य से उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा  
तेसिं रुक्खजोगियाण रुक्खाण सिणोहमाहारेंति ) वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के  
स्नेह का आहार करते हैं । ते जीवा पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं  
आहारेंति ) तथा वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का भी  
आहार करते हैं । ( णाणाविहाणं तसथावराण सरीर अचित्तं कुब्बति ) वे जीव  
पाना प्रकार के व्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर देते हैं । ( परि  
विद्धत्थ तं सरीरं जाव सरूपीकृतं सत ) वे उनके शरीरों को प्रासुक्त करके अपने  
रूप में परिणत कर देते हैं । ( अवरेऽवि य ण तेसिं रुक्खजोगियाण मूलाण कदाण खघाण

भावार्थ—उत्पन्न होकर पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीरों का आहार  
करते हैं । जैसे पृथिवीयोनिक वृक्षों के नाना प्रकार के रूप, रस, वर्ण  
गन्ध और स्पर्श होते हैं इसी तरह इनके भी होते हैं । तथा ये जीव  
अपने किये हुए शुमानुम कर्मों के प्रभाव से ही इन योनियों में

तयाण सालाण पवालाण जाव बीयाणं सरीरा णाणावएणा  
णाणागधा जाव णाणाविहसरीरपुग्गलविउज्जिया ते जीवा कम्मो-  
ववन्नगा भवंतीतिमक्खाय ॥ ( सूत्रं ४६ ) ॥

छाया—नां शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि यावन्नानाविधशरीर  
पुद्गलविकारितानि भवन्ति । ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्ती  
त्याख्यातम् ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(जघाणं तयाणं सालाणं पवालाणं जाव बीयाणं सरीरा णाणावएणा णाणागधा जल  
णाणाविहसरीरविकृष्विया ) उन वृक्ष से उत्पन्न मूल, छन्द, स्कन्ध, त्वचा, काष्ठा,  
प्रसक्त और पीमरूप जीवों के नानावर्ण और नानागन्ध आदि युक्त तथा नावा प्रकृत  
के पुद्गलों से बने हुए शरीर होते हैं । (ते जीवा कम्मोववन्नगा भवंतिमक्खाय) वे  
जीव कर्मवशीभूत होकर वहां उत्पन्न होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥ ४६ ॥

भावार्थ—उत्पन्न होते हैं, किसी काल या ईश्वर आदि के प्रभाव से नहीं । शेष  
पार्श्व पूर्ववत् जाननी चाहिये ॥ ४६ ॥



अद्वावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-  
समवा रुक्खबुक्कमा तज्जोगिया तस्समवा तदुपक्कमा कम्मोव-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् मिहैकतये सत्त्वाः वृक्षयोनिफाः वृक्षसम्भवा  
वृक्षव्युत्क्रमाः तद्योनिफाः तस्समवाः तदुपक्रमाः कर्मोपपन्नकाः कर्म

अन्वयार्थ—( अद्वावर पुरक्खाय ) श्री तीर्थङ्करदेव ने वनस्पतिकार्य के जीवों का बीर श्री भेद  
बतलाया है । ( इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसमवा रुक्खबुक्कमा ) इस  
संगत में कोई जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में ही स्थित रहते हैं तथा  
वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं । ( तज्जोगिया तस्समवा तदुपक्रमा कम्मोव-

भावार्थ—पूर्व सूत्रों के द्वारा वृक्ष से उत्पन्न होकर वृक्ष में ही स्थिति और वृद्धि  
को प्राप्त करने वाले जिन वृक्षों का वर्णन किया गया है उन वृक्षयोनिफ  
वृक्षों में एक अध्यारुह नामक वनस्पतिविशेष उत्पन्न होती है । यह  
वनस्पति, वृक्ष के ऊपर ही तथा उसके आश्रय से ही उत्पन्न होती है

वज्रगा कम्मनियारोण तत्थवुक्कमा रुक्खजोणिएहिं रुक्खेहिं  
अज्झारोहत्ताए विउट्ठति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोणियाण रुक्खाण  
सिण्णेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर जाव सारू-  
विक्ह सत्त, अवरेवि य ण तेसिं रुक्खजोणियाण अज्झारुहाण  
सरीरा णाणावन्ना जावमक्खाय ॥ ( सूत्र ४७ ) ॥

छाया—निदानेन तत्रव्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु अभ्यारुहतया विवर्तन्ते ।  
ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति । ते  
जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् सरूपीकृतं स्यात् ।  
अपराप्यपि तेषां वृक्षयोनिकानामभ्यारुहानां शरीराणि नाना  
वर्णानि यावत् भवन्तीत्याख्यातम् ॥४७॥

अन्वयार्थ—वज्रगा कम्मनियारोण तत्थवुक्कमा रुक्खजोणिएहिं रुक्खेहिं अज्झारोहत्ताए विउ  
ट्ठति ) इस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न और उसी में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करने वाले  
वे जीव कर्म के बाधीन और कर्म से प्रेरित होकर वनस्पतिफल में अन्तर वृक्ष से  
उत्पन्न वृक्षों में अभ्यारुह नामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा  
तेसिं रुक्खजोणियाण रुक्खाण सिण्णेह माहारेंति ) वे जीव उन वृक्षभौमिक वृक्षों के  
स्नेह का आहार करते हैं ( ते जीवा आहारेंति पुढवी सरीर जाव सरूपी कत्तं संतं )  
वे जीव पृथिवी शरीर से लेकर वनस्पति के शरीर पर्यन्त पूर्वोक्त सभी शरीरों का  
आहार करते हैं और उन्हें अपने रूप में मिला लेते हैं ( तेसिं वरल्लभानियाण  
अज्झारुहाण अवरेवि य सरीरा णाणावन्ना जाव मक्खाय ) उन वृक्षभौमिक अभ्या  
रुह वृक्षों के नामा प्रकार के कर्म, गन्ध, रस, स्पर्श तथा अनेक विध रचना वाक्य  
द्वारे शरीर भी होते हैं । इन शरीरों को अपने पूर्ववृक्ष कर्मों के प्रभाव से जीव  
प्राप्त करता है यह भी तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥४७॥

भावार्थ—इसलिये इसे 'अभ्यारुह' कहते हैं यह वनस्पति जिस वृक्ष में उत्पन्न  
होती है उसी के स्नेह का आहार करती है तथा पृथिवी, अल, पेस,  
वायु और वनस्पति के शरीरों को भी आहार करती है । यह उक्त  
शरीरों को आहार करके अपने रूप में परिणत कर लेती है तथा नाना  
प्रकार के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और आकार वाली अनेक विध होती हैं  
इस वनस्पति में अपने किये हुए कर्मों से प्रेरित होकर जीव उत्पन्न होते  
हैं यह जानना चाहिये ॥ ४७ ॥

अहावर पुरस्त्राय इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोणिया  
अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेण तत्थबुक्कमा रुक्खजोणिप्पु  
अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउट्ठति, ते जीवा तेसि रुक्खजोणि-  
याण अज्झारोहाण सिणोहमाहरेंति, ते जीवा पुट्ठवीसरीर जाव

११०

छाया—अथाऽपरं पुराऽख्यातम् इहेकतये सत्त्वा अध्यारुहयोनिःकाः अध्यारुह  
संभवा. यावत् कर्मनिदानेन तत्रोपक्रमाः वृक्षयोनिकेषु अध्यारुहेषु  
अध्यारुहतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिकानामध्यारु-  
हाणां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं

भावार्थ—( अहावरं पुरस्त्राय ) श्री तीर्थहरदेव ने वनस्पतिकल्पके और भी भेद कहे हैं  
( इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोणिया अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेण तत्थ  
बुक्कमा ) कोई प्राणी पूर्वोक्त अध्यारुह वृक्षों में उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में स्थिति  
और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे जीव कर्म से प्रेरित होकर वहाँ आकर ( रुक्ख  
जोणिप्पु अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउट्ठति ) वृक्ष से उत्पन्न अध्यारुह वृक्षों में  
अध्यारुह रूप से उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तेसि रुक्खजोणियाणं अज्झारुहणं  
मिणोह माहा रेंति ) वे जीव वृक्षयोनिक अध्यारुहों के स्नेह का आहार करते हैं  
( ते जीवा पुट्ठवीसरीरं जाव सास्मीकत्वं सत्तं ) वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु  
और वनस्पति शरीरों का भी आहार करते हैं और आहार करके उन्हें अपने शरीर में  
परिणत कर लेते हैं ( तेसि अज्झारोहजोणियाणं अज्झारोहाणं अपाविष पागावण्णा

भावार्थ—वृक्ष से उत्पन्न होने वाले वृक्षों में जो अध्यारुहसङ्गक वृक्ष उत्पन्न  
होते हैं उनके प्रवेशों की वृद्धि करने वाले वृक्षरे अध्यारुह वृक्ष उनमें भी  
उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार अध्यारुह वृक्षों में ही अध्यारुह रूप से  
उत्पन्न होने वाले वे वृक्ष अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्ष कहलाते हैं ।  
वे अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्ष जिस अध्यारुह में उत्पन्न होते हैं उसी  
के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवी, जल, तेज, वायु और वन  
स्पति के शरीर का भी आहार करते हैं । इनके भी नाना प्रकार के वर्ण

सारुविकट सत, अवरेविय ग तैसि अज्मारोहजोगियाण अज्मा-  
रोहाण सरीरा गाणावन्ना जावमक्खाय ॥ ( सूत्र ४८ ) ॥

छाया—यावत् सारुपीकृतम् अपराण्यपि तेषामध्यारुह्योनिकानामध्या-  
रुह्याणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—सरीरा बालमस्तार्थ ) उन अध्यारुह्योनिक अध्यारुह दृष्टों के अनेक वर्ण, गन्ध,  
रस और स्पर्श वाले दूसरे भी बहुत प्रकार के शरीर कहे गये हैं ॥ ४८ ॥

भावार्थ—गन्ध, रस, स्पर्श और आकार वाले अनेक विध शरीर होते हैं यह जानना  
चाहिये ॥ ४८ ॥



अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता अज्मारोहजोगिया  
अज्मारोहसमवा जाव कम्मनियाणेण तत्थबुक्कमा अज्मारोह-  
जोगिएसु अज्मारोहत्ताए विउट्टति, ते जीवा तैसि अज्मारोह-  
जोगियाण अज्मारोहाण सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारति

छाया—अथाऽपर पुराख्यातम् इहेकतये सत्त्वा अध्यारुह्योनिका अध्यारुह-  
समवा यावत् कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमा अध्यारुह्योनिकेषु  
अध्यारुह्यतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषामध्यारुह्योनिकानां  
मध्यारुह्याणां स्नेह माहारयन्ति ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवी

अन्वयार्थ—( महावर पुरक्खाय ) श्री तीर्थङ्कर देव ने ब्रह्मसृष्टिकार्य के दूसरे और मेव भी कहे हैं  
( इहेगतिया सत्ता अज्मारोहजोगिया अज्मारोहसमवा जाव कम्मनियाणेण तत्थ  
बुक्कमा अज्मारोहजोगिएसु अज्मारोहत्ताए विउट्टति ) इस जगत् में कोई भी  
अध्यारुह दृष्टों से उत्पन्न होते हैं और जन्हीं में स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करते  
हैं । वे प्राणी कर्म से प्रेरित होकर वहाँ आते हैं और अध्यारुह्योनिक अध्यारुह दृष्टों  
में अध्यारुह रूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तैसि अज्मारोहजोगियाण अज्मा-  
रुह्याण सिणेण माहारेंति ) वे जीव अध्यारुह योनिक अध्यारुह दृष्टों के स्नेह का  
आहार करते हैं ( ते जीवा पुट्ठीसरीरा जाव आहारति सारुविकट सत ) वे जीव



पुढविसरीरं आउसरीरं जाव सारूविकुड सतं, अवरेश्वि य रा  
तेसिं अज्झारोहजोगियाण अज्झारोहाण सरीराणाणावन्ना जाव-  
मक्खायं ॥ ( सूत्रं ४६ ) ॥

छाया—शरीरं यावत् सारूपीकृतम् । अपराप्यपि तेषामध्यारुहयोनिना  
मध्यारुहाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—पृथिवी, जल, तेज, वायु और धनस्पति शरीरों का भी आहार करते हैं और अन्न  
करके उन्हें अपने रूप में परिणत कर लेते हैं । ( तेसिं अज्झारोहजोगियाणं अज्झा-  
रोहाणं अघरोविण जाणावण्णा सरीरा अन्नं मक्खायं ) । इन अध्यारुहयोनिक  
अध्यारुह वृक्षों के दूसरे भी मानवर्ण आदि से युक्त शरीर होते हैं यह भी तीर्थङ्कर  
देव ने कहा है ॥ ४९ ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ४९ ॥



अद्वावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोगिया  
अज्झारोहसमवा जाव कम्मनियाणेण तत्थवुक्कमा अज्झारोह-  
जोगियसु अज्झारोहेसु मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विउट्ठति ते  
जीवा तेसिं अज्झारोहजोगियाण अज्झारोहाण सिण्हेहमाहारंति

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिद्वैकतये मत्वाः अध्यारुहयोनिना अध्यारुह-  
सम्भवा यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमा अध्यारुहयोनिकेषु  
अध्यारुहेषु मूलतया यावद् बीजतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां  
मध्यारुहयोनिकानामध्यारुहाणां स्नेहमाहारयन्ति यावदपराप्यपि

अन्वयार्थ—( अहस्वरं पुरक्खायं ) श्री तीर्थङ्कर देव ने अध्यारुह वृक्षों के भेद और भी बताया  
है । ( इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोगिया अज्झारोहसमवा कम्मनियाणेण तत्थ  
वुक्कमा अज्झारोहजोगियसु अज्झारोहेसु मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विउट्ठति ) इस  
अवस्था में धीरे-धीरे अध्यारुह वृक्षों से उत्पन्न होकर जगहों में स्थिति और वृद्धि को  
प्राप्त करते हैं । वे अपने पूर्वकृत कर्म से प्रेरित होकर वहाँ आते हैं और अध्यारुह  
योनिक अध्यारुह वृक्षों के मूल तथा कन्द आदि से लेकर बीज तक के रूपों में  
उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा अज्झारोहजोगियाणं तेसिं अज्झारोहाणां सिण्हेह

जाव अवरेऽवि य रा तेसिं अज्झारोहजोशियाण मूलाण जाव  
वीयाण सरीरा णाणावन्ना जावमक्खाय ( सूत्र ५० ) ॥

छाया—च तेषामध्यारुह्योनिकानां मूलानां यावद् बीजानां शरीराणि  
नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥५०॥

अन्वयार्थ—साधारंति ) वे जीव उन अध्यारुह्योनिक अध्यारुह वृक्षों के स्नेह का आहार करते  
हैं । (अज्झारोहजोशियाणं तेसिं मूलानं बीजानं सरीरा अवरेयि य णाणावन्ना जाव  
मक्खाय ) उन अध्यारुह्योनिक मूल बीज बीज आवि के नाना वर्ण, गन्ध और रस  
स्पर्श वाले दूसरे शरीर भी तीर्थहरों ने कहे हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ५० ॥



अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता पुढविजोशिया पुढवि-  
सम्भा जाव णाणाविहजोशियासु पुढवीसु तणचाए विउट्ठति,  
ते जीवा तेसिं णाणाविहजोशियाण पुढवीण सिणेहमाहारंति  
जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवतीतिमक्खाय ॥ ( सूत्र ५१ ) ॥

छाया—अथाऽपर पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिकाः पृथिवी  
संभवा यावन्नानाविधयोनिकासु पृथिवीषु तृणतया विवर्तन्ते ।  
ते जीवास्तासां नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति  
यावत्ते जीवाः कर्मोपपन्नका भवन्तीत्याख्यातम् ॥५१॥

अन्वयार्थ—( अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता पुढवीजोशिया पुढवीसंभवा जाव णाणाविह  
जोशियासु पुढवीसु तणचाए विउट्ठति ) भी तीर्थहर देव ने वनस्पति रूप के बीजों  
का और भेज भी कहा है । कोई प्राणी पृथिवी से उत्पन्न और पृथिवी पर ही स्थिति  
और बुद्धि को प्राप्त करते हुए नाना प्रकार की आविर्भावी पृथिवी के ऊपर तृण रूप  
से उत्पन्न होते हैं ( ते जीवा तेसिं णाणाविहजोशियाण पुढवीण सिणेह माहारंति )  
वे जीव नाना प्रकार की आविर्भावी पृथिवी के स्नेह का आहार करते हैं ( जाव ते  
जीवा कम्मोववन्ना भवतीतिमक्खाय ) वे जीव कर्म से प्रेरित होकर तृणयोनि में  
उत्पन्न होते हैं यह भीतीर्थहर देव ने कहा है ॥५१॥



एवं पुढविजोगिएसु तणेसु तणत्ताए विउट्टंति जावमक्खाय  
॥ (सूत्र ५२) ॥

छाया—एवं पृथिवीयोनिक्केषु तृणेषु तृणतया विवर्तन्ते यावदाख्यातम् ॥५२॥

अन्वयार्थ—( एव पुढविजोगिएसु तणेसु तणत्ताए विउट्टंति जाव मक्खाय ) इसी तरह कोई प्राणी पृथिवीयोनिक्के तृणों में तृणरूप से उत्पन्न होते हैं यह सब पूर्ववत् जानना चाहिये ॥५२॥



एवं तणजोगिएसु तणेसु तणत्ताए विउट्टंति, तणजोगिय  
तणसरीर च आहारंति जावमक्खाय ॥ एवं तणजोगिएसु तणेसु  
मूलत्ताए जाव वीयत्ताए विउट्टंति ते जीवा जाव एवमक्खाय ॥  
एव ओसदीणवि चत्तारि आलावगा ॥ एवं हरियाणवि चत्तारि  
आलावगा ॥ ( सूत्र ५३ ) ॥

छाया—एवं तृणयोनिक्केषु तृणेषु तृणतया विवर्तन्ते तृणयोनिक्कं तृणशरीरं  
हारयन्ति यावदा ख्यातम् । एव तृणयोनिक्केषु तृणेषु मूलतया  
यावद् बीजतया विवर्तन्ते तेजीवाः यावद् आख्यातम् । एवम्  
औषधीष्वपि चत्वारः आलापकाः एवं हरितेष्वपि चत्वारः  
आलापकाः ॥५३॥

अन्वयार्थ—( एव तणजोगिएसु तणेसु तणत्ताए विउट्टंति तणजोगियं तणसरीरं च आहारंति जाव मक्खाय ) इसी तरह कोई जीव तृणों में तृणरूप से उत्पन्न होते हैं और वे तृणयोनिक्के तृणों के शरीर का आहार करते हैं यह सब बातें पूर्ववत् जाननी चाहिये । ( एव तणजोगिएसु तणेसु मूलत्ताए जाव वीयत्ताए विउट्टंति ) इसी तरह कोई जीव, तृणयोनिक्के तृणों में मूल तथा बीज रूप से उत्पन्न होते हैं ( ते जीवा जाव मक्खाय ) इसका वर्णन भी पूर्ववत् ही करना चाहिये । ( एव ओसदीणवि चत्तारि आलावगा एव हरियाणवि चत्तारि आलावगा ) इसी तरह औषधि और हरित कार्यों के भी पूर्ववत् चार प्रकार से वर्णन करना चाहिये ॥५३॥

भाषार्थ—स्पष्ट है । ५१ । ५२ । ५३ ।

अहावर पुरस्त्राय इहेगतिया सत्ता पुढविजोणिया पुढ-  
विंसमवा जांव कम्मनियारोण तत्थबुक्कमा 'णाणाविहजोणि-  
यासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कदुकत्ताए  
उब्बेहणियत्ताए निब्बेहणियत्ताए सत्ताए छत्तगत्ताए वासाणिय-  
त्ताए कूरत्ताए विउट्ठति, ते जीवा तेसिं णाणाविहजोणियाण  
पुढवीण सिणोहमहारेंति, तेवि जीवा आहारेंति पुढविसरीर जाव

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वा पृथिवीयोनिकाः पृथ्वी  
सम्भवाः यावत् कर्मनिदानेन तत्रभ्युत्क्रमा नानाविधयो  
निकासु पृथिवीषु आर्य्यतया वायतया कायतया कूहणतया कन्दुक-  
तया उपनिहिकतया निर्वेहणिकतया सच्छत्रतया  
छत्रकतया वासानिकतया क्रूरतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तासां  
नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति तेऽपि जीवाः

भावार्थ—( अहावरं पुरस्त्राय ) जीवीयंहरणेन वे वनस्पतिकल्प का भेद और भी कहा है ।  
( इहेगतिया सत्ता पुढवीजोणिया पुढवीसमवा जाव कम्मनियारोणं तत्थ बुक्कमा )  
इस जगत् में कोई जीव पृथिवी से उत्पन्न और पृथिवी में स्थित तथा पृथिवी में  
वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे कर्म से प्रेरित होकर वहां उत्पन्न होते हैं । ( नाणाविह  
जोणियासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कदुकत्ताए उब्बेहणिय  
त्ताए सच्छत्ताए छत्तगत्ताए वासाणियत्ताए कूरत्ताए विउट्ठति ) वे नाना प्रकार की  
योनि वाली पृथिवी में धार्य नामक वनस्पति और काय, वाय, कूहण, कन्दुक,  
उब्बेहणी निर्वेहणी सच्छत्र छत्रक वासणी और क्रूरनामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न  
होते हैं । ( ते जीवा तेसिं णाणाविहजोणियाणं पुढवीणं सिणोहमहारेंति ) वे जीव अनेक  
योनि वाले पृथिवी कणों का आहार करते हैं ( ते जीवा आहारेंति पुढवी सरीरं जाव  
संतं ) तथा वे जीव पृथिवी कल्प आदि छद्म ही कल्प के जीवों का आहार करके उन्हें  
अपने रूप में मिला लेते हैं । ( तेसिं पुढवीजोणियाणं आयत्ताणं जाव

भावार्थ—यहां मूल पाठ में आर्य्य, वाय, काय तथा कूहण आदि वनस्पतियों की  
उत्पत्ति बताई गई है । इनका आकार कैसा होता है और लोक में इन्हें  
क्या कहते हैं यह यहां नहीं कहा है फिर भी लोक व्यवहार से इनके  
नाम और आकार जानने का प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि सभी

सत्, श्रवरेऽवि य ण तेसिं पुढविजोगियाणं आयत्ताणं जाव  
कूराण सरीरा णाणावएणा जावमक्खाय एगो चेव आत्तावगो सेसा  
तिणिण णत्थि ॥

छाया—आहारयन्ति पृथिवीं शरीरं यावत् । अपराण्यपि च तेषां पृथिवी  
योनिकानामार्याणां यावत् कूराणां शरीराणि नानावर्णानि  
यावदाख्यातानि एकश्चैवालापकः शेषास्त्रयो न सन्ति ।

भावार्थ—भूराणं भवरेवि य णाणाक्खा सरीरा जाव मक्खाय एगो चेव आत्तावगो सेसा तिणि  
णत्थि ) उन पृथिवी से उत्पन्न आर्य से लेकर कूर पर्यन्त वनस्पतियों के नानावर्ण-  
वाले दूसरे शरीर भी होते हैं इनमें 'एक ही आलाप' है शेष तीन नहीं हैं ।

भावार्थ—स्थायर प्राणी चेतन हैं तथापि वनस्पतियों का चैतन्य स्पष्ट अनुभव  
किया जाता है इसलिये पहले चन्दा का वर्णन दिया है ।

अहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदगजोगिया उदग-  
समवा जाव कम्मनियारेण तत्थवुक्कमा णाणाविहजोगिएसु  
उदएसु ख्वक्खाए विउट्ठत्ति, ते जीवा तेसिं णाणाविहजोगियाण

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहेगतये सत्ताः उदकयोनिकाः उदकसम्भवा-  
यावत् कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः नानाविधयोनिकेषु उदकेषु  
वृक्षतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानायोनिकानामुदकानां स्नेह-

भावार्थ—( अहावर पुरक्खायं ) श्री तीर्थङ्कर वेव ने वनस्पतिकार्य का भेद और भी कहा है ।  
( इहेगतिया सत्ता उदगजोगिया उदगसमवा जाव कम्मनियारेण तत्थवुक्कमा  
णाणाविहजोगिएसु उदएसु ख्वक्खाए विउट्ठत्ति ) इस जगत् में कोई प्राणी जल में  
उत्पन्न होते हैं और वही में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे जीव अपने  
पूर्ववृत्त कर्म से प्रेरित होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं । वे अनेक प्रकार की प्राति वाले  
जल में आकर वृक्षरूप से उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा णाणाविहजोगियाण उदगान्

भावार्थ—अपने पूर्ववृत्त कर्मों से प्रेरित होकर कोई प्राणी जल में, वृक्ष रूप से  
उत्पन्न होते हैं वे उदकयोनिक वृक्ष कहलाते हैं वे जल में उत्पन्न होकर जल

उदगाण सिरोहमाहारैति, ते जीवा आहारैति पुढविसरीर जाव सत, अवरेऽपि य रा तेसि उदगजोगियाण रुक्खाण सरीरा णाणावण्णा जावमक्खाय । जहा पुढविजोगियाण रुक्खाण चत्तारि गमा अज्झारुहाणवि तहेव, तणाण ओसहीण हरियाण चत्तारि आलावगा भाणियन्वा एक्केके ॥

छाया—माहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं याक्त् । अपराप्यपि तेषामुदकयोनिकानां वृक्षाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदारुण्यातानि । यथा पृथिवीयोनिकानां चत्वारो गमा अध्यारुहाणामपि तथैव तृणानामोपधीनां हरितानां चत्वार आलापकाः भणितव्या एकैकम् ।

अन्वयार्थ—सिरोहमाहारैति ) वे जीव जाला प्रकार की जाति वाले जल के स्नेह का आहार करते हैं । ( ते जीवा पुढवीसरीर जाव आहारैति ) वे जीव पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । ( तेसि उदगजोगियाण रुक्खाण अवरेऽपि य रा जप्पावण्णा जाव मक्खाय ) उन जलयोनिक वृक्षों के जालाविष वर्णों से युक्त दूसरे शरीर भी होते हैं । ( जहा पुढविजोगियाण चत्तारि गमा अज्झारुहाणवि तहेव तन्नाय ओसहीण हरियाण चत्तारि अलावगा भणियन्वा एक्केके ) जैसे पृथिवी योनिक वृक्ष, के चार भेद हैं उसी तरह अध्यारुह वृक्ष तृण और हरित के विषय में चार भेद कहे गये हैं ।

भाषार्थ—मैं ही स्थित रहते हुए उसी में वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वे जल के स्नेह का तथा पृथिवी आदि कार्यों का आहार करते हैं शेष पृथिवीयोनिक वृक्षों के समान समझना चाहिये । जैसे पृथिवीयोनिक वृक्षों में चार भेदाप कहे गये हैं उसी तरह उदकयोनिक वृक्षों में भी चार भेदाप कहने चाहिये परन्तु जल योनिक वृक्ष से जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं उनमें एक ही विकल्प होता है शेष तीन विकल्प नहीं होते हैं ।

अहावर पुरस्त्राय इहेगतिया सत्ता उदगजोगिया उदग-  
समवा जाव कम्मणियाणेण तत्थबुक्कमा गाणाविहजोगिएसु  
उदएसु उदगत्ताए अरवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कलंबुगत्ताए  
हडत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छमाणियत्ताए उत्पलत्ताए पडमत्ताए  
कुमुयत्ताए नलिनत्ताए सुमगत्ताए सोगधियत्ताए पोंडरियम-  
हापोंडरियत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एव कल्लहारकोकण-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः उदकयोनिः उदकसम्भवाः  
यावत् कर्मेनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः नानाविधयोनिषु उदकेषु  
उदकतया अवकतया पनकतया शैवालतया कलम्बुकतया हडतया  
कसेरुकतया कच्छमाणितया उत्पलतया पद्मतया कुमुदतया  
नलिनतया सुमगतया सुगन्धिकतया पुण्डरीकमहापुण्डरीकतया  
शतपत्रतया सहस्रपत्रतया एव कल्लहारकोकनदतया अरविन्दतया

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरस्त्रायं) श्रीतीर्थैकरदेव ने वनस्पतिकार्य के और भी भेद कहे हैं (इहेगतिव।  
सत्ता उदगजोगिया उदगसमवा जाव कम्मणियाणेण तत्थबुक्कमा गाणाविहजोगिएसु  
उदएसु) इस अंगत में कोई जीव जल से उत्पन्न होते हैं और जल में ही स्थिति तथा  
वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वे अपने पूर्ववृत्त कर्म से प्रेरित होकर वनस्पतिकर्म में आते हैं  
और वहाँ वे अनेक प्रकार की जाति वाले जल में ( उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए  
सेवालत्ताए कलंबुगत्ताए हडत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छमाणियत्ताए उत्पलत्ताए  
पडमत्ताए कुमुयत्ताए नलिनत्ताए सुमगत्ताए ) उदक, अवक, पनक, शैवाल  
कलम्बुक, हड, कसेरुक, कच्छमाणिक, उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुमग,  
( सोगधियत्ताए पोंडरीयमहापोंडरीयत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एवं कल्लहार  
कोकणयत्ताए अरविन्दत्ताए तामरसत्ताए मिसमिसमुडालपुक्कत्ताए पुक्कलरुग्ग-  
भगत्ताए बिडटंति ) सौगन्धिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र,

मावार्थ—इस पाठ में जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का वर्णन किया है।  
उनमें कमल, तामरस, शतपत्र, सहस्रपत्र, आदि प्रायः कमल के ही जाति  
विरोध हैं परन्तु अवक, पनक, और शैवाल आदि अन्य जाति की वन

यत्ताए अरविदत्ताए तामरसत्ताए मिसमिसमुणालपुक्खल-  
त्ताए पुक्खलच्छिन्नमगत्ताए विउट्टति, ते जीवा तेसिं णाणाविह-  
जोशियाण उदगाण सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढवी-  
सरीर जाव सत, अवरेऽवि य ण तेसिं उदगजोशियाण उदगाण  
जाव पुक्खलच्छिन्नमगाण सरीरा णाणावण्णा जावमक्खाय, एगो  
चेव आलावगो ॥ (सूत्र ५४) ॥

छाया—तामरसतया विसविमसृणालतया पुष्करतया पुष्कराक्षतया विवर्तन्ते  
ते जीवास्तेषां नानाविधयोनिकानामुदकानां स्नेहमाहारयन्ति ।  
ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीसरीर यावत् अपराप्यपि च तेषां  
मुदकयोनिकानामुदकानां यावत् पुष्कराक्षकाणां क्षरीराणि नाना-  
वर्णानि यावदाख्यातानि । एकैव आलापकः ॥५४॥

अन्वयार्थ—एव कस्तूर केकज, अरविन्द, तामरस, विस, धूबाल, पुष्कर और पुष्कराक्षरूप से  
उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तेसिं नाणाविहजोशियाण उदगाण सिणेहमाहारंति ते  
जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति ) वे जीव उभ नामा प्रकार की ज्ञाति वाले कर्कों  
के स्नेह का आहार करते हैं । तथा वे पृथिवी आदि क्षरीरों का भी आहार करते  
हैं । ( तेसिं उदगजोशियाण उदगाण जाव पुक्खलच्छिन्नमगाण अवरेवि य नाणावण्णा  
सरीरा एगो चेव आलावगो ) अतः से उत्पन्न उदक से लेकर जो पुष्कराक्षमग  
पर्यन्त वनस्पति काय के जीव कहे गये हैं उनके नामा वर्ण वाले वृक्षों सरीर भी  
होते हैं किन्तु इनमें अलाप एक ही है ॥५४॥

मावार्थ—स्पष्टियां हैं । इनका आकार और व्यावहारिक नाम छोटे व्यवहार से  
जान लेना चाहिये ॥५४॥





अहावरं पुरस्त्रायं इहेगतिया सत्ता तेसिं चेवं पुढवीजोगि-  
एहिं रुक्खेहिं रुक्खजोगिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोगिएहिं मूलेहिं  
जाव बीएहिं रुक्खजोगिएहिं अज्झारोहेहिं, अज्झारोहजोगिएहिं  
अज्झारहेहिं अज्झारोहजोगिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं पुढवि-  
जोगिएहिं तणेहिं तणजोगिएहिं तणेहिं तणजोगिएहिं मूलेहिं  
जाव बीएहिं एव ओसहीहिवि तिन्नि आलावगा, एवं हरिएहिवि  
तिन्नि आलावगा, पुढविजोगिएहिवि आएहिं काएहिं जाव कूरोहिं  
उदगजोगिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोगिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोगि-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः तेष्वेव पृथिवीयोनिकेषु  
वृक्षेषु वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षयोनिकेषु मूलेषु यावद् बीजेषु, वृक्षयोनि-  
केष्वभ्यारुहेषु अभ्यारुहयोनिकेष्वभ्यारुहेषु, अभ्यारुहयोनिकेषु मूलेषु  
यावद् बीजेषु, पृथिवीयोनिकेषु तृणेषु तृणयोनिकेषु तृणेषु तृणयो-  
निकेषु मूलेषु यावद् बीजेषु, एवमोषधीष्वपि त्रयः आलापकाः,  
एव हरितेष्वपि त्रयः आलापका पृथिवीयोनिकेषु आर्य्येषु यावद्  
कूरेषु, उदकयोनिकेषु वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु

अन्वयार्थ—(अहावर पुरस्त्रायं) श्री तीर्थंकर देव ने वनस्पति काय के भेद और भी कहे हैं।  
(इहेगतिया सत्ता तेसिं चेवं पुढवीजोगिएहिं रुक्खेहिं) इस वनात् में कोई जीव  
उन पृथिवीयोनिक वृक्षों में (रुक्खजोगिएहिं रुक्खेहिं) वृक्षयोनिक वृक्षों में  
(रुक्खजोगिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं) वृक्षयोनिक मूल से लेकर बीज तक अवयवों  
में (रुक्खजोगिएहिं अज्झारोहेहिं) वृक्षयोनिक अभ्यारुह वृक्षों में  
(अज्झारोहजोगिएहिं अज्झारोहेहिं) अभ्यारुहयोनिक अभ्यारुहों में (अज्झारोह  
जोगिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं) अभ्यारुहयोनिक मूल से लेकर बीज तक अवयवों  
में (पुढवीजोगिएहिं तणेहिं) पृथिवीयोनिक तृणों में (तणजोगिएहिं तणेहिं)  
तृणयोनिक तृणों में (तणजोगिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं) तृणयोनिक मूल से  
लेकर बीज तक अवयवों में एवं ओसहीहिवि तिन्नि आलावगा एवं हरिएहिं  
ति तिन्नि आलावगा) इसी तरह औपवी तथा हरितों के विषय में भी तीन कोष  
कहने चाहिए (पुढवी जोगिएहिं आएहिं काएहिं जाव कूरोहिं) पृथिवीयोनिक आर्य्य,  
काय तथा कूर वृक्षों में (उदगजोगिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोगिएहिं रुक्खेहिं रुक्ख-

एहि मूलेहि जाव बीएहि एव अज्झारुहेहिवि तिण्णि तणेहि पि  
तिण्णि आलावगा, ओसहीहिं पि तिण्णि, हरिण्हि पि तिण्णि,  
उदगजोणिण्हि उवएहि अवएहि जाव पुक्खलच्छिमएहि तस-  
पाणत्ताए विउट्ठति ॥ ते जीवा तेसि पुढवीजोणियाण उदग-  
जोणियाण रुक्खजोणियाण अज्झारोहजोणियाण तणजोणियाण  
ओसहीजोणियाण हरियजोणियाण रुक्खाण अज्झारुहाण  
तणाण ओसहीण हरियाण मूलाण जाव बीयाण आयाण  
कायाण जाव कुरवा ( कूरा ) ण उदगाण अवगाण जाव  
पुक्खलच्छिमगाण सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढवीस-

छाया—वृक्षेषु, वृक्षयोनिषु मूलेषु यावद् बीजेषु एवमप्यारुहेष्वपि त्रयः  
आलापका. तृणेष्वपि त्रयः । हरितेष्वपि त्रयः उदकयोनिषु उद-  
केषु अवकेषु यावद् पुष्कराश्रमणेषु त्रसमाश्रयया विवर्तन्ते । ते जीवा  
स्वेषां पृथिवीयोनिकानां मुदकयोनिकानां वृक्षयोनिकानां मप्यारुह-  
योनिकानां तृणयोनिकानामोपधियोनिकानां हरितयोनिकानां  
वृक्षाणामप्यारुहाणां तृणानामोपधीनां हरितानां मूलानां यावद्  
बीजानाम् आर्याणां कायानां यावद् कूरास्थामुदकानामवकानां  
यावद् पुष्कराश्रमणानां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवा आहारयन्ति

अन्वयार्थ—जोनिण्हि मूलेहि जाव बीएहि ) उदकयोनिक वृक्षों में, वृक्षयोनिक वृक्षों में, वृक्ष-  
योनिक मूल और बीजों में ( एवं अज्झारोहेहिवि तिण्णि तणेहिं पि तिण्णि  
अज्झारुहा ओसहीहिं पि तिण्णि हरिण्हिं पि तिण्णि ) इसी तरह अप्यारुहों में, तृणों  
में और औपधि तथा हरितों में भी तीन तीन बोक ब्रह्मे बाहिए ( उदगजोणिण्हि  
उवएहि अवएहि जाव पुक्खलच्छिमएहि तसपाणत्ताए विउट्ठति ) उदकयोनिक  
उदक अवक और पुष्कराश्रमों में त्रस प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा  
तेसि पुढवीजोणियाण उदगजोणियाण रुक्खजोणियाण अज्झारोहजोणियाण तण-  
जोणियाण ओसहीजोणियाण हरियजोणियाण रुक्खाण अज्झारुहाण तणाण  
ओसहीण हरियाण मूलाण जाव बीयाण आयाण कायाण जाव कुराण उदगाण अव-  
गाण जाव पुक्खलच्छिमगाण सिणेह माहारंति ) ते जीव उन पृथिवीयोनिक वृक्षों  
के, उदकयोनिक वृक्षों के, वृक्षयोनिक वृक्षों के, अप्यारुहयोनिक वृक्षों के, एवं

रीर जाव सत्तं, अवरेऽवि य एणं तेसिं रुक्खजोशियाणं अउम्मा-  
रोहजोशियाणं तणजोशियाणं ओसहिजोशियाणं हरियजोशि-  
याणं मूलजोशियाणं कंदजोशियाणं जाव बीजजोशियाणं  
आयजोशियाणं कायजोशियाणं जाव कूरजोशियाणं उदग-  
जोशियाणं अवगजोशियाणं जाव पुक्खलच्छिभगजोशियाणं  
तसपाणाणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खाय ॥ (सूत्रं ५५) ॥

छाया—पृथिवीशरीर यावत् । अपराप्यपि तेषां वृक्षयोनिकानामप्यारुह-  
योनिकानां तृणयोनिकानामोपधियोनिकानां हरितयोनिकानां  
मूलयोनिकानां कन्दयोनिकानां यावद् बीजयोनिकानामाययो-  
निकानामवकयोनिकानां यावद् पुष्कराक्षभगयोनिकानां व्रसमास्थानां  
शरीराणि ननावर्णानि यावदाख्यातानि ॥५५॥

अन्वयार्थ—तृणयोनिक औपधियोनिक हरितयोनिक वृक्षों के तथा वृक्ष, अप्यारुह, तृण, औपधि,  
हरित, मूल, बीज, आयवृक्ष कायवृक्ष कूरवृक्ष पूर्व उदक, अवक, तथा पुष्कराक्ष  
वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । ( ते जीवा पुक्खी सरीरं जाव अहारंति ) वे  
जीव पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । ( तैसिं रुक्खजोशियाणं  
अउम्मारोहजोशियाणं तणजोशियाणं ओसहिजोशियाणं हरियजोशियाणं मूलजोशियाणं  
कंदजोशियाणं जाव बीजजोशियाणं आयजोशियाणं कायजोशियाणं जाव कूरजोशि-  
याणं उदगजोशियाणं अवगजोशियाणं जाव पुक्खलच्छिभगजोशियाणं तसपाणाणं  
अवरेवि सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खाय ) उन वृक्षों से उत्पन्न तथा अप्यारुहों  
से उत्पन्न और तृणों से उत्पन्न, पूर्व औपधियों से उत्पन्न, हरितों से उत्पन्न, मूलों से  
उत्पन्न, कन्दों से उत्पन्न, बीजों से उत्पन्न, आयवृक्षों से उत्पन्न, कायवृक्षों से उत्पन्न,  
कूर वृक्ष से उत्पन्न, उदक से उत्पन्न, अवक् से उत्पन्न और पुष्कराक्ष से उत्पन्न व्रस  
मास्थियों के नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ॥५५॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ५५ ॥

अहावर पुरक्त्वाय णाणाविहाण मणुस्साणं तजहा—  
कम्मभूमगाण अकम्मभूमगाण अतरदीवगाण आरियाण  
मिलक्खुयाण, तेसि च ण अहावीएण अहावगासेण इत्थीए  
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए [व]

छाया—अथाऽपर पुराख्यातं नानाविधानां मनुष्याणां तद्यथा—कर्मभूमि-  
गानामकर्मभूमिगानामन्तर्हीपगानाम् आर्याणां म्लेच्छानां  
तेषाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च कर्मकृतयोनौ

भाव्यार्थ—( अह गणाविहारं मनुस्साणं अवरं पुरक्त्वाय ) इसके पश्चात् श्री तीर्थहर देव ने  
नामा प्रकार के मनुष्यों का स्वरूप बतकाया है । ( तजहा—कम्मभूमगाण अकम्म  
भूमगाण अतरदीवगाण आरियाण मिलक्खुयाण ) जैसे कि—कोई मनुष्य कर्मभूमि  
में और कोई अकर्मभूमि में तथा कोई अन्तर्हीप में उत्पन्न हैं एवं कोई आर्य हैं  
और कोई म्लेच्छ यानी अजात्य हैं ( तेसि च ण अहावीजेण अहावकासेण ) इन  
जीवों की अपने जीव तथा अपने अवकाश के अनुसार उत्पत्ति होती है ( इत्थीए  
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए जसं संबोते सनुवग्गइ )

भावार्थ—जनसंस्विकाय के जीवों का वर्णन करके अब त्रसकाय के जीवों का वर्णन  
किया जाता है । त्रसकाय के जीव, नारक, तिर्यक्, मनुष्य और देवता  
इन भेदों के कारण चार प्रकार के होते हैं । इनमें नारक जीव प्रत्यक्ष  
नहीं देखे जाते हैं फिर भी वे अनुमान से जाने जाते हैं । वे अपने पाप  
कर्म का फल भोगने वाले कोई जीव विरोध हैं । उन जीवों का आहार  
एकान्त अशुभ पुद्गलों का बना हुआ होता है वे भोज आहार को ग्रहण  
करते हैं कबलाहार को नहीं । वर्तमान समय में देवता भी प्रायः अनु-  
मान से ही जाने जाते हैं । वे भी कबलाहार नहीं लेते किन्तु वे एकान्त  
शुभ पुद्गलों का बना हुआ भोज आहार ही लेते हैं ।

भोज आहार दो प्रकार का है, एक आभोगकृत और दूसरा अना-  
भोगकृत । अनाभोगकृत आहार तो प्रति समय होता रहता है परन्तु  
आभोगकृत आहार अथवा चतुर्यम्भक और उत्कृष्ट ३३ हजार वर्षकृत  
होता है ।

नारक और देवता से भिन्न त्रस जीव तिर्यक् और मनुष्य हैं ।  
तिर्यक् जीवों से मनुष्य भेद होता है अब पहले उसी का वर्णन किया

णामं संजोगे समुप्पज्जइ, ते दुहओवि सिणोहसंचिएणंति, तत्थ  
णं जीवा इत्थिन्ताए पुरिसत्ताए णपुसगत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा  
माओउय पिउसुक्क त तदुमय ससट्ठं कलुसं किच्चिसं त पढमत्ताए

छाया—अत्र मैथुनप्रत्ययिको नाम संयोगः समुत्पद्यते । ते द्वयोरपि स्नेहं  
संचिन्वन्ति तत्र जीवाः स्त्रीतया पुंस्तया नपुंसकतया विवर्तन्ते ।  
ते जीवाः मातुरातर्वं पितुः शुक्र तदुमय संसृष्टं कलुषं किच्चिषं

अन्वयार्थ—इस उत्पत्ति के कारणरूप स्त्री और पुरुष का पूर्वकर्मनिर्मित योनि में मैथुनवैयक्तिक  
संयोग उत्पन्न होता है । ( ते दुहओवि सिणोहं संचिण्णंति ) इस संयोग के होने  
पर उत्पन्न होने वाले जीव, ( तैजस और कर्मण शरीर के द्वारा ) दोनों के स्नेह का  
आहार करते हैं । ( तत्थ जीवा इत्थिन्ताए पुरिसत्ताए नपुसगत्ताए विउट्ठंति ) वहाँ  
वे जीव स्त्री, पुरुष, और नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा माओउयं पिउ  
सुक्कं त तदुमयं संसट्ठं कलुसं किच्चिसं त पढमत्ताए आहारमाहारंति ) वे जीव

भावार्थ—जाता है । अनुष्य जाति के जीव कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अन्तर्द्वीप में  
नियाम करते हैं । इनमें कोई वीतराग के धर्म में भ्रष्टा रखने वाले  
आप्य होते हैं और कोई पाप कर्म में आसक्त अनाप्य होते हैं । इनकी  
उत्पत्ति के विषय में सन्नेप से यह जानना चाहिये कि—स्त्री पुरुष या  
नपुंसक की उत्पत्ति के बीज भिन्न भिन्न होते हैं एक नहीं । स्त्री का शोणित  
और पुरुष का वीर्य दोनों ही बोध रहित हों, और शोणित की अपेक्षा  
शुक्र की मात्रा अधिक हो तो पुरुष की उत्पत्ति होती है परन्तु यदि  
शोणित अधिक और शुक्र कम हो तो स्त्री की उत्पत्ति होती है । यदि स्त्री  
का शोणित और पुरुष का शुक्र दोनों ही समान मात्रा में हों, तो नपु-  
ंसक की उत्पत्ति होती है इसी तरह माता की दक्षिण कुक्षि से पुरुष की  
और वाम कुक्षि से स्त्री की तथा दोनों ही कुक्षि से नपुंसक की उत्पत्ति  
होती है ।

जब किसी जीव की अपने कर्मानुसार अनुष्ययोनि में उत्पत्ति होने  
चाहती होती है तो उसके कर्म के अनुरूप स्त्री और पुरुष का सुरत मुख  
की इच्छा से संयोग होता है । यह संयोग उस जीव की उत्पत्ति का  
कारण बसी तरह होता है जैसे दो अरणि काष्ठों का संयोग अग्नि का

आहारमाहारेति, ततो पञ्चा ज से माया शाणाविहाओ रस-  
विहीओ आहारमाहारेति ततो एगदेसेण ओयमाहारेति, आणु-  
पुव्वेण सुद्धा पत्तिपागमणुपवत्ता ततो कायातो अभिनिवट्टमाणा  
इत्थि वेगया जणयति पुरिस वेगया जणयति गुपुसग वेगया

छाया—प्रथमतया आहारमाहारयन्ति । तत्पश्चात् सा माता नानाविधान्  
रसान्वितान् आहारान् आहारयति तत एकदेशेन ओज आहारयन्ति ।  
आनुपूर्व्येण ब्रूयाः परिपाकमनुप्राप्ताः ततः कायस्य अभिनिवर्तमानाः  
स्त्रीमाषमेके जनयन्ति । पुरुषमाषमेके जनयन्ति नपुंसकमाष

अन्वयार्थ—माता का जन्म और पिता का शुक्र का परस्पर मिले हुए मलिन और शुण्ठि है  
पहले पहले वहाँ का आहार करते हैं । ( ततो पञ्चा माया ज से जाणाविहाओ  
रसविहीओ आहार माहारेति ततो एगदेसेण ओयमाहारेति ) इसके पश्चात् वे जीव,  
माता सित अवेकविध सरस वस्तुओं का आहार करती है उनके एक देश का ओज  
आहार करते हैं । ( आनुपूर्व्येण सुद्धा पत्तिपागमणुपवत्ता ततो कायातो अभि-  
निवट्टमाणा इत्थि वेगया जणयति पुरिस वेगया जणयति गुपुसग वेगया जणयन्ति )

माषार्थ—उत्पत्ति का कारण होता है । इस प्रकार स्त्री और पुरुष के परस्पर संयोग  
होने पर उत्पन्न होने वाला जीव कर्म से प्रेरित होकर तैजस और कार्मण  
शरीर के द्वारा शुक्र और शोणित का आश्रय लेकर वहाँ उत्पन्न होता है ।  
वह जीव पहले पहले उस शुक्र और शोणित के स्नेह का आहार करता  
है । जब स्त्री ५५ वर्ष की और पुरुष ७० वर्ष का हो जाता है तब उनमें  
सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रहती इसलिये उनके संयोग को  
विष्वस्तयोनि कहते हैं । इससे भिन्न जो अविष्वस्त योनि है यानी ५५  
वर्ष से कम उम्र की स्त्री का ७० वर्ष से कम उम्र के पुरुष के साथ जो  
संयोग है वही सन्तान की उत्पत्ति का कारण है । जब शुक्र और शोणित  
भी बारह सुहृत् तक ही सन्तानोत्पत्ति की शक्ति रखते हैं इसके पश्चात्  
वे शक्तिहीन और विष्वस्तयोनि कहलाते हैं । इस प्रकार स्त्री की कुक्षि में  
प्रविष्ट वह जीव, उस स्त्री के द्वारा आहार किये हुए पदार्थों के स्नेह का  
आहार करता है इस प्रकार वह प्राणी माता के आहारार्थ को ओज,  
भिन्न तथा लोभ के द्वारा क्रमशः आहार करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता

जगयन्ति, ते जीवा बहिरा समाणा मातृवती सपि आहारंति  
आणुपुत्रेण बुद्धा श्रोयणं कुम्भासं तस्यारवरे य पाणे, ते जीवा  
आहारंति पुत्रविसरीरं जाव सारुविकड सत, अवरं वि य रा  
तेसि राणाविहाणं मणुस्सगाण कम्मभूमगाण अकम्मभूमगाण

छाया—मेके जनयन्ति ते जीवा बालाः मातुः क्षीरं सर्पिराहारयन्ति  
आनुपूर्व्येण बुद्धाः ओदनं कृत्वापं त्रसस्थावरौश्च प्राणान्  
ते आहारयन्ति । पृथिवीशरीरं यावत् सरूपीकृतं कुर्वन्ति ।  
अपराण्यपि च तेषां नानाविधानां मनुष्याणां कर्मभूमिगानां मकर्म-

अन्वयार्थ—कमला बुद्धि को तथा परिपाक को प्राप्त वे जीव माता के शरीर से निकलते हुए स्त्री  
स्त्री रूप में कोई पुरुष रूप में और कोई नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा  
बहिरासमाणा मातृवतीरं सपि आहारंति ) वे जीव, बालक होकर माता के दूध और  
पूत का आहार करते हैं । ( आणुपुत्रेण बुद्धा से जीवा ओयणं कुम्भासं तस्यारवरेय  
पाणे आहारंति ) कमला बुद्धि को प्राप्त होकर वे जीव मातृ, कृत्वापं, तथा त्रस  
और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । ( ते जीवा आहारंति पुत्रविसरीरं जाव  
सारुविकडं सतं ) वे जीव पृथिवी आदि कार्यों का आहार करते उन्हें अपने रूप में  
परिवर्त कर लेते हैं । ( कम्मभूमगाण अकम्मभूमगाण अंतरादीपगाण आरिषाणं

भाषार्थ—है । पश्चात् प्राणी माता के वर से बाहर निकल कर पृथिवी पर अवतार  
ग्रहण करता है । प्राणी वर्ग अपने-अपने कर्मों के अनुसार स्त्री, पुरुष  
और नपुंसक रूप में उत्पन्न होते हैं किसी अन्य कारण से नहीं यह  
जानना चाहिये । कोई कहते हैं कि “जो जीव पूर्वमय में स्त्री होता है  
वह परमय में भी स्त्री ही होता है तथा जो पूर्वमय में पुरुष या नपुंसक  
होते हैं वे पुरुष और नपुंसक ही होते हैं । इनके वेद का परिवर्तन  
कभी नहीं होता है” । वस्तुतः यह मत अज्ञानमूलक है क्योंकि कर्म  
की विधिश्रुता के कारण वेद का परिवर्तन होना स्वाभाविक है अतः  
जीव अपने कर्म के प्रभाव से कभी स्त्री और कभी पुरुष तथा कभी  
नपुंसक वेद को प्राप्त करता है यही सत्य समझना चाहिये ।

गर्भ से निकलकर बालक पूर्व जन्म के अभ्यास के अनुसार आहार  
लेने की इच्छा करता है और वह माता के स्तन को पीकर जब

अंतरद्दीवगाण आरियाण मिलक्खूणं सरीरा गाणावणया  
भवतीतिमक्खायं ॥ सूत्र ५६ ॥

छाया—भूमिगानामन्तर्दीर्घगानामाद्यर्षाणां म्लेच्छानां शरीराणि नानावर्णानि  
भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—मिलक्खूणं सरीरा गाणावणया भवतीति मक्खायं ) कर्मभूमि में और अकर्मभूमि में  
पूर्व अन्तर्दीर्घ में रहने वाले आर्य तथा म्लेच्छ मनुष्यों के शरीर नावा वर्णवाले  
होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥ ५६ ॥

भावार्थ—शुद्धि को प्राप्त होता है तब भवनीय, दधि, भात आदि पदार्थों को खाता  
है। इसके पश्चात् वह अपने आहार के योग्य व्रत और त्याग  
प्राणियों का आहार करता है। आहार किये हुए पदार्थों को पचाकर वह  
अपने रूप में मिठा लेता है। प्राणियों के शरीर में जो रस, रक्त,  
मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, और ह्युक पाये जाते हैं वे सब घासु कद्दावे  
हैं इन सब घासुओं की उत्पत्ति प्राणियों के द्वारा किये हुए आहारों से  
ही होती है ॥ ५६ ॥

अहावरं पुरक्खाय गाणाविहाण जलचराण पचिवियतिरि-  
क्खजोगियाण, तजहा—मच्छाण जाव सुसुमाराण, तेसि च

छाया—अघाडपर पुराख्यातं नानाविधानां जलचराणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्यो  
निकानां, तद्यथा मत्स्याणां यावत् सुसुमाराणां; तेषाञ्च यथावीजेन

अन्वयार्थ—( अहा, गाणाविहाणं पचिवियतिरिक्खजोगियाणं जलचराण पुरक्खायं ) इसके बाद  
श्रीतीर्थङ्कर देव ने अनेक प्रकार के जो पौच इन्द्रियवाले जलचर तिर्यग्ज होते हैं  
उनका वर्णन पहले इस प्रकार किया है ( तजहा—मच्छाण जाव सुसुमाराणं )  
मछली से लेकर सुसुमार पर्यन्त जीव पौच इन्द्रियवाले जलचर तिर्यग्ज हैं

भावार्थ—अब तिर्यग्ज जीवों का स्वरूप बताया जाता है। उनमें इस सूत्र के  
द्वारा जलचर प्राणी बताये जाते हैं। मत्स्य, कच्छप, मकर और बाह



रां अहावीपरां अहावगासेरां इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकढा तहेव जाव ततो एगदेसेरां ओयमाहारेंति, आणुपुन्वेरां खुद्धा पलिपा-  
गमाणुपवन्ना ततो कायाओ अभिनिवट्टमाणा अड वेगया जण-  
यंति पोय वेगया जणयति, ते जीवा दहरा समाणा आउसिणेह-

छाया—यथाऽवकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च कर्मकृतस्तथैव यावत् ततः  
एकदेशेन भोजमाहारयन्ति । आनुपूर्व्या बृद्धा परिपाकमनु-  
प्राप्ताः ततः कायादभिनिवर्तमानाः अण्डमेकै जनयन्ति पोतमेकै  
जनयन्ति तस्मिन् अण्डे उद्भिद्यमाने स्त्रियमेकै जनयन्ति पुरुषमेकै  
जनयन्ति, नपुंसकमेकै जनयन्ति । ते जीवाः दहराः सन्त अपां

अन्वयार्थ—( तैस्सिण ण अहावीपरा अहावगामेग इत्थीए पुरिसस्सय कम्मकढा तहेव जाव )  
ये जीव अपने अपने बीज और अवकाश के अनुसार स्त्री और पुरुष के संयोग होने  
पर अपने कर्मानुसार पूर्ववत् गर्भ में उत्पन्न होते हैं । ( ततो एगदेसेरां ओयमा  
हारेंति ) ये जीव गर्भ में भाकर भोज आहार का ग्रहण करते हैं । ( आणुपुन्वेरां  
खुद्धा पलिपागमणुपवन्ना ततो कायाओ अभिनिवट्टमाणा अड वेगया जणयंति पोय  
वेगया जणयंति ) इस प्रकार क्रमशः बृद्धि को प्राप्त होकर वे गर्भ की परिपाक  
अवस्था में गर्भ से बाहर होकर कोई अण्डरूप से और कोई पोतरूप से उत्पन्न होते  
हैं । ( से अडे उड्ढिमज्जमागे इत्थि वेगया जणयंति पुरिस वेगया जणयति न पुंसो  
वेगया जणयंति ) जब वह अण्ड फट जाता है तो कोई स्त्री, कोई पुरुष और कोई  
नपुंसक रूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा दहरा समाणा आउसिणेहमाहारेंति ) ये

भाषार्थ—आदि जलधर पृथ्वेन्द्रिय जीव हैं । ये जीव अपने पूर्वकृत कर्म का फल  
भोगने के लिये जलधर तिर्य्यङ्मय योनि में जन्म धारण करते हैं । जैसे  
मनुष्य अपने बीज और अवकाश के अनुसार जन्म धारण करते हैं  
इसी तरह जलधर प्राणी भी अपने अपने उपयुक्त बीज और अवकाश  
के अनुसार ही जन्म धारण करते हैं । वे प्राणी गर्भ में भाकर अपनी  
माता के आहारोपशब्द का आहार करते हैं । वे गर्भ से निकल कर पहले  
जल के स्नेह का आहार करते हैं और पीछे बड़े होने पर वनस्पतिकाय  
का तथा अन्य व्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । ये जल

माहारंति आणुपुब्बेण बुद्धा षणस्सत्तिकाय तसथावरे य पाणे,  
ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव सत्तं, अवरेऽवि य ए  
तेसिं णाणाविहाण जलचरपच्चिवियतिरिक्खजोणियाण मच्छाण  
सुंसुमाराण सरीरा णाणावण्णा जावमक्खाय ॥

छाया—स्नेहमाहारयन्ति आनुपूर्व्या बृद्धाः षणस्पतिकायं त्रसस्थावरांश्च  
माणान् ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् । अपराभ्य  
पि च तेषां नानाविधानां जलचरपद्भेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां  
मत्स्यानां सुसुमाराणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयाय—जीव बाळावस्था में ब्रह्म के स्नेह का आहार करते हैं (आणुपुब्बेण बुद्धा षणस्सत्तिकाय तसथावरे य पाणे) कमरा बुद्धि को प्राप्त होकर वे जीव षणस्पति काय का तथा त्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं (ते जीवा आहारंति पुढवीसरीर जाव सत्तं) वे जीव पृथिवी आदि कायों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने रूप में मिला छेते हैं (तेसिं णाणाविहाणं जलचरपच्चिवियतिरिक्खजोणियाणं मच्छाणं सुंसुमाराणं अबोपि य सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं) उन पाला प्रकार वाले जलचर पक्षेन्द्रिय तिर्यग्य मछली आदि सुंसुमार पर्यन्त जीवों के दूसरे भी पाला प्रकार के शरीर होते हैं यह भी तीर्थंकर देव ने कहा है ।

भावार्थ—चर जीव पद्भेन्द्रिय प्राणियों का भी आहार करते हैं । वात्सीकीय रामा  
यज में लिखा है कि—“अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम क्षतयोजनविस्तरः  
तिमिगिळगिळोऽप्यस्ति तदिगिळोऽप्यस्ति राषभ !” । अर्थात् हे रामचन्द्र ।  
सौ योजन तक का छत्वा एक ‘तिमि’ नामक मत्स्य होता है और उसको  
निगल जाने वाला एक और मत्स्य होता है उसको ‘मिमिगिळ’ कहते  
हैं । उस तिमिगिळ को भी निगल जाने वाला एक दूसरा मत्स्य होता है  
जिसे ‘विमिगिळगिळ’ कहते हैं । उसको भी निगल जाने वाला एक सब से  
बड़ा मत्स्य भी होता है । जैसे मनुष्य भोग में स्त्री पुरुष और नपु सक ये  
तीन भेद होते हैं वृत्ती तरह जलचरों में भी होते हैं । जलचर जीव  
कीचड़ का भी आहार करते हैं और उसे पचाकर अपने शरीर में  
परिणत करछेते हैं । ये जीव अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोगने के लिये  
जलचर भोग में उत्पन्न होते हैं यह जानना चाहिये ।

अहावरं पुरक्खायं शाणाविहाण चउप्पयथत्तरपंचिंदिय-  
तिरिक्खजोगियाण, तंजहा—एगखुराण दुखुराण गण्डीपदाणं  
सणप्फयाणं, तेसिं च एण अहावीएणं अहावगासेण इत्थिएपुरि-  
सस्स य कम्म जाव मेहुणवत्तिए णामं सजोगे समुप्पज्जइ, ते  
दुइओ सिणोह संचिण्णाति, तत्थ एां जीवा इत्थित्ताए पुरिसत्ताए  
जाव विउट्ठंति, ते जीवा माओउय पिउसुक्कं एवं जहा मणुस्साण

छाया—अथाऽपर पुराख्यातं नानाविधानां चतुष्पदस्थलचरपञ्चेत्रिय-  
तिर्य्यग्योनिकानां तद्यथा—एकसुराणां द्विसुराणां गण्डीपदानां  
सनखपदानां, तेषाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च  
कर्मकृत. यावन्मैथुनप्रत्ययिकः संयोग. समुत्पद्यते तं द्वयोरपि  
स्नेहं संचिन्वन्ति, तत्र जीवाः स्त्रीतया पुरुषतया यावत् विवर्तन्ते  
तं जीवाः मातुरातर्वं पितुः शुक्र मेवं यथा मनुष्याणां स्त्रियमप्येके

भावार्थ—( अह शाणाविहाणं चउप्पयथत्तरपंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं अवरं पुरक्खायं )  
इसके बाद श्री तीर्थंकर देव ने अनेक जाति वाले स्थलचर चौपाये जानवरों के  
सम्बन्ध में पहले कहा है । ( तंजहा—एगखुराण दुखुराणं गण्डीपदाणं सणप्फयाणं )  
स्थलचर चौपाये जानवर कोई एक खुर वाले कोई दो खुर वाले कोई गण्डी पद  
( हाथी आदि ) और कोई नखयुक्त पैर वाले होते हैं ( तेसिं च एण अहावीएणं  
अहावगासेण इत्थिएपुरिसस्स य कम्म जाव मेहुणवत्तिए णामं सजोगे समुप्पज्जइ )  
वे जीव अपने अपने बीज और अवकाश के अनुसार उत्पन्न होते हैं तथा इनमें भी  
की पुरुष का परस्पर सुरुत संयोग कर्मानुसार होता है । उस संयोग के होने पर वे  
जीव चतुष्पद जाति के गर्भ में आते हैं ( ते दुइओ सिणोहं संचिण्णाति ) वे माता  
और पिता दोनों के स्नेह का पहले आहार करते हैं ( तत्थ एां जीवा इत्थित्ताए  
पुरिसत्ताए जाव विउट्ठंति ) उस गर्भ में वे जीव की, पुद्गल अथवा मनुष्य रूप से  
उत्पन्न होते हैं, ( ते जीवा माओउय पिउसुक्कं एवं जहा मणुस्साणं ) वे जीव गम

भावार्थ—पृथिवी के ऊपर बिचरने वाले पाँच ही इन्द्रियों से युक्त चौपाये जान-  
वरों का वर्णन इस पाठ में किया है । वे चौपाये जानवर कोई एक  
खुर वाले होते हैं, जैसे भोले और गधे आदि जानवर । तथा कोई दो

इत्थिपि वेगया जग्यति पुरिसपि नपुंसगपि, ते जाव दहरा समाणा मातृक्खीर सपि आहारेंति आणुपुब्बेण बुद्धा वणस्स-  
इकाय तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीर जाव  
सत, अवरेऽवि य ण तेसि णाणाविहाण चउप्पयथत्तरपचेदिय-

छाया—जनयन्ति पुरुषमपि नपुंसकमपि । ते जीवाः दहरा, सन्तः मातृ  
क्षीरं सर्पिराहरयन्ति । आनुपूर्व्या वृद्धाः वनस्पतिकाय प्रसस्था-  
वरांश्च प्राणान् । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीक्षरीरं यावत् ।  
अपराण्यपि च तेषां नानाविधानां चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य्य-

अन्वयार्थ—मैं माता की धतु का और पिता के छत्र का आहार करते हैं । शेष बातें मनुष्य के  
पाठ के समान समझनी चाहिये ( इत्थिपि वेगया जग्यति पुरिसपि नपुंसगपि )  
इनमें कोई भी रूप से कोई पुरुषरूप से और कोई नपुंसकरूप से उत्पन्न होते  
हैं । ( ते जीवा दहरा समाणा मातृक्खीर सपि आहारेंति ) ये जीव मातृक्स्थान में  
माता का दूध और दूत का आहार करते हैं ( आणुपुब्बेण बुद्धा वणस्सइकायं  
तसथावरे य पाणे ) क्रमशः बढ़े होकर वे वनस्पतिकाय को तथा दूसरे वन और  
स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । ( ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं )  
वे प्राणी पृथिवी आदि कर्मों का भी आहार करते हैं और आहार किये हुए पदार्थों  
को पचाकर अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं ( तेसि णाणाविहाण

मावार्थ—शुरु वाले होते हैं जैसे गाय मेंस आदि । कोई गण्डीपद घानी फलक  
के समान पैर वाले होते हैं जैसे हाथी और गेंडा आदि । कोई नखयुक्त  
पैर वाले होते हैं जैसे बाघ और सिंह आदि । ये जीव अपने अपने बीज  
और अवकाश के अनुसार ही अन्तः धारण करते हैं अन्यथा नहीं ।  
गर्भधारण से लेकर गर्भ से बाहर आने तक का इनका पृथक् अन्तः मनुष्य  
के पाठ में एक वर्णन के समान ही जानना चाहिये । सब पदार्थों से  
पूर्ण होकर जब ये प्राणी माता के गर्भ से बाहर आते हैं तब माता के  
दूध को पीकर ये अपना जीवन धारण करते हैं । जब ये बढ़कर बड़े हो  
जाते हैं तब वनस्पति और वन तथा स्थावर प्राणियों का आहार करते  
हैं । शेष पूर्व पाठ के समान ही समझना चाहिये । ये प्राणी अपने किये

तिरिक्खजोगियाण एगखुराणं जाव सणप्फयाण सरीरा णाणां  
वणणा जावमक्खायं ॥

छाया—ग्योनिकानाम् एकखुराणां यावत् सनखपदानां शरीराणि नाना  
वर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—चतुष्पथलयरपंचिदिवतिरिक्खजोगियाणं एगखुराणं जाव सणप्फयाणं सरीरा  
जाणायणा जाव मक्खाय ) उन नाना भाति वाले स्फुल्लर चौपाये जानवों  
के नानावर्ण वाले दूसरे क्षीर भी होते हैं यह भी तीर्थंकर देव ने कहा है ।

भावार्थ—हुए कमों का फल भोगने के लिये इन योनियों में जन्म धारण करते हैं  
यह श्री तीर्थंकर ने कहा है ।

अहावर पुरक्खायं णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिदिय-  
तिरिक्खजोगियाण, तंजहा—अहीण अयगराण आसालियाण  
महोरगाण, तेसि च ण अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानामुरःपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रिय  
तिर्य्यग्योनिकानां, तद्यथा—अहीनामजगराणामाशालिकानां महो-  
रगाणाम् । तेषाम् यथावीजेन यथाऽवकाशेन च स्त्रियाः पुरुषस्य

अन्वयार्थ—( अह णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोगियाणं अवरं पुरस्सार्यं )  
इसके पश्चात् भीतीयंकर देव ने नाना प्रकार की भाति वाले तिर्य्यग प्राणी जो  
पृथिवी पर छाती को घसीटते हुए चलने वाले और पांच इन्द्रियों से युक्त हैं उनका  
वृत्तान्त बताया है ( तंजहा—अहीणं अयगराण आसालियाणं महोरगाणं ) अहि  
पानी सर्प, अजगर आसालिक और महोरग जो पृथिवी पर छाती को घसीटते हुए  
चलते हैं अतः वे उरपरिसर्प, स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य्यग हैं । ( तेसि च ण  
अहावीएण अहावगासेण ) वे प्राणी जो अपने अपने उत्पत्ति योग्य वीज और  
अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । ( इत्थीए पुरिसस्स जाव पत्थणं मेहुणे एवं

भावार्थ—सर्प और अजगर आदि प्राणी पृथिवी के ऊपर छाती को घसीटते हुए  
चलते हैं इसलिये वे उरपरिसर्प कहलाते हैं । वे प्राणी भी अपनी उत्पत्ति

जाव एत्य ग्ग मेहुणे एव त चेव, नाणत्त अह वेगइया जणयति  
पोय वेगइया जणयति, से अहे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगइया  
जणयति पुरिसपि ग्गपुसगपि, ते जीवा डहरा समाणा वाउकाय-  
माहारेंति आणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सइकाय तसथावरपाणे, ते  
जीवा आहारेंति पुढविसरीर जाव सत, अवरेऽवि य ग्ग तेसि

छाया—यावद् अत्र मैथुनमेव तच्चैवाहृतम् । अण्डमेके जनयन्ति पोतमेके  
जनयन्ति । तस्मिन् अण्डे उद्भिद्यमाने स्त्रियमेके जनयन्ति पुरुषमपि  
नर्पुंसकमपि । ते जीवा दहराः सन्त वायुकायमाहारयन्ति, आनु-  
पूर्व्यां बुद्धा धनस्पतिकाय त्रसस्थावरमाणात् । ते जीवा आहारयन्ति  
पृथ्वीशरीरं यावद् । अपराण्यपि च तेषां नानाविधानामुर परिसर्प-

अन्वयाय—तद्येव भाष्ये ) इस प्राणिजों में भी स्त्री और पुरुष का परस्पर मैथुन नामक संयोग  
होता है और उस संयोग के होने पर कर्म प्रेरित प्राणी इनकी धोति में उत्पन्न होते  
हैं । शेष वाने पूर्ववत् कही गई हैं । ( कोई वेगया जगयति पोय वेगया जगयति )  
इनमें कोई अण्ड को उत्पन्न करते हैं और कोई बच्चा उत्पन्न करते हैं ( से अहे  
उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जगयति पोय वेगया जगयति पुरिसपि नर्पुंसगपि ) उस  
अण्ड के पट जाने पर कोई स्त्री और कोई पुरुष तथा कोई नर्पुंसक को उत्पन्न  
करते हैं । ( ते जीवा डहरा समाणा वाउकायमाहारेंति ) वे जीव वास्तवस्था में वायु  
काय का आहार करते हैं ( आणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सइकाय तसथावरपाण ) अतएव  
वद् कर सब वे बड़े हो जाते हैं सब वगस्पति और त्रस तथा स्थावर प्राणिजों का  
आहार करते हैं । ( ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर जाव सतं ) वे जीव पृथिवी  
आदि कणों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर के रूप में परि-

भाषाय—के योग्य बीज और अवकाश को पाकर ही उत्पन्न होते हैं अन्यथा नहीं  
होते हैं । इनमें कोई अण्डा उत्पन्न करते हैं और कोई बच्चा पैदा करते  
हैं । ये प्राणी माता के गर्भ से निकल कर वायुकाय का आहार करते हैं  
जैसे मनुष्य आदि के पच्चे माता का दूध पीकर पुष्ट होते हैं इसी तरह

शाणाविहारं उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्ख० अहीणं जाव  
महोरगाणं सरीरा शाणावण्णा शाणागघा जावमक्खायं ॥

छाया—स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्योनिकानामहीनां यावन्महोरगाणां शरी-  
राणि नानावर्णानि नानागन्धानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—गत कर लेते हैं । ( तैसिं जाणाविहारं उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अहीण जाव महोरगाणं अवरोधि य सरीरा जाणावण्णा जाणागघा जावमक्खायं )  
पृथिवी के ऊपर छाती को घसीटते हुए चलने वाले जो स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्ज  
सर्प से लेकर महोरग पर्यन्त फड़े गये हैं उनके अनेक वर्ण और गन्ध वाले वृत्ते  
शरीर भी होते हैं यह भी तीर्थंकर देव ने कहा है ।

भावार्थ—ये प्राणी अपनी जाति के स्वभावानुसार वायु को पीकर पुष्टि का काम  
करते हैं ।

अह्वारं पुरक्खाय शाणाविहारं भुजपरिसप्पथलयरपंचि-  
दियतिरिक्खजोणियाणं, तज्जहा—गोहाणं नल्लाणं सिहाणं सर-  
द्धाणं सल्लाणं सरवाणं खराणं घरकोइल्लियाणं विस्समराणं भुस-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चे-  
न्द्रियतिर्यग्ग्योनिकानां, तद्यथा गोधानां, नल्लानां, सिहानां,  
सरटानां सल्लकानां सरधानां खराणां गृहकोफिलानां विष्वम्भराणां

अन्वयार्थ—( अह् शाणाविहारं भुजपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अवर पुरक्खायं )  
इसके पश्चात् अनेक जाति वाले, भुजा की सहायता से पृथिवी पर चलने वाले जो  
पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्ज हैं उनके विषय में भी तीर्थंकर देव ने पहले कहा है ।  
( तज्जहा— ) भुजा के बल से पृथिवी पर चलने वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्ज वृत्त  
ये हैं—( गोहाणं नल्लाणं सिहाणं सरद्धाणं सल्लाणं सरवाणं खराणं घरको  
इल्लियाणं विस्समराणं भुसगाणं भंगुसाणं पयल्लाइयाणं विरारियाणं जोहाणं

भावार्थ—जो प्राणी भुजा के बल से पृथिवी पर चलते हैं वे 'भुजपरिसर्प' कहलाते  
हैं । इनमें कई प्राणियों के नाम यहां शास्त्रकार ने बताये हैं । ये प्राणी  
पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्ज हैं । इनमें कोई अण्डा देते हैं और कोई यच्छा

गण मंगुसाण पइलाइयाण बिराजियाण जोहाण चउप्पाइयाण,  
तेसिं च ण अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य जहा  
उरपरिसप्पाण तहा भाणियच्च जाव सारुविकड सत, अवरेऽवि  
य ण तेसिं गाणाविहाण भुयपरिसप्पपचिंदियथलयरतिरिक्खाण  
त गोहाण जावमक्खाय ॥

छाया—मूषकानां मंगुसानां पदललितानां विडालानां योधानां चपुष्पदानां,  
तेषाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च यथा उर  
परिसर्पाणां तथा भणितव्यं यावत् सरूपीकृतं स्यात् । अपराप्यपि च  
तेषां नानाविधानां भुजपरिसर्पपञ्चेन्द्रियस्थलचरतिरिक्खां गोधानां  
यावदाख्यातानि ।

अन्वयाय—उपपादयाण ) गोह, मृग, सिंह, सरप, सत्सक, सरप, जर, गृहमेकि,  
विश्वम्भर, मूषक, मंगुस परललित विडाल, ज.घ, और चतुष्पद । ( तैसिं च ण  
अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य जहा उरपरिसप्पाय तहा भणियच्च )  
ये जीव भी अपने अपने बीज और अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और छत्ती  
से सरप कर चरने वाले जीव के समान ही ये जीव भी स्त्री और पुरुष के संयोग  
से उत्पन्न होते हैं ये सब बातें पूर्ववत् ही जाननी चाहिये । ( जाव सारुविकड  
स तं ) ये जीव भी अपने काये हुए आहार को पचा कर अपने शरीर में परिणत  
कर लेते हैं । ( तैसिं गाणाविहाण भुयपरिसप्पपचिंदियथलयरतिरिक्खाय त  
गोहाण जाव मक्खाय ) उन अनेक जाति वाले, मुखा के द्वारा पृथिवी पर चरने  
वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्जनों के दूसरे भी नानावर्ण वाले शरीर होते हैं वह भी  
तीर्थंकर देव ने कहा है ।

आचार्य—पैदा करते हैं इनमें नकुल चूहा, गोह आदि जानवर प्रसिद्ध ह । ये जीव  
अपने कर्म से प्रेरित होकर इन योनियों में जन्म धारण करते हैं ये  
प्राप्ती नाना प्रकार के वर्ण गन्ध वाले और अनेक प्रकार के शरीर वाले  
होते हैं । शेष बातें पूर्ववत् जाननी चाहिये ।



अहावर पुरवस्त्राय शाणाविहाण खचरपचिदियतिरिक्ख  
जोगियाण, तजहा—चम्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं  
विततपक्खीणं तेसिं च ण अहावीएण, अहावहासेण इत्थीए  
जहा उरपरिसप्पाण, नाणत्त ते जाव डहरा समाणा माउगाच-

छाया—अथाऽपर पुराख्यातं नानाविधानां खचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनि-  
कानां, तद्यथा—चर्मपक्षिणां रोमपक्षिणां समुद्रपक्षिणां वितत-  
पक्षिणां, तेषाञ्च यथाधीजेन यथाऽवकाशेन स्त्रियाः यथा, उर-  
परिसर्पणामाक्षसम् । ते जीवाः दहरा सन्तःमातृगात्रस्नेहमाहा-

अन्वयार्थ—( अह शाणाविहाणं खचरपचिदियतिरिक्खजोगियाण अवरं पुरवस्त्राय ) इससे  
पश्चात् श्री तीर्थंकर देव ने अनेक प्रकार की जाति वाले आकाशचारी पञ्चेन्द्रिय-  
तिर्यग्गोनों के विषय में कहा है ( तजहा—चम्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं  
विततपक्खीणं ) जैसे कि—चर्मपक्षी रोमपक्षी समुद्रपक्षी और विततपक्षी ( इनकी  
उत्पत्ति और आहार के विषय में भगवान् ने यह कहा है ) ( तेसिं च अहावीएण  
अहावहासेण इत्थीए जहा उरपरिसप्पाण ) ये प्राणी अपनी उत्पत्ति के योग्य भोजन  
और अवकाश के द्वारा उत्पन्न होते हैं और स्त्री पुरुष के सयोग से ही इनकी भी

भावार्थ—इस पाठ में आकाशचारी पक्षियों के सम्बन्ध में उपदेश किया है ।  
चर्मकीट और यल्लुळी आदि पक्षी, चर्मपक्षी कहलाते हैं और राजहंस,  
सारस, तथा काक और बक आदि रोम पक्षी कहे जाते हैं पर्व अठारह  
शीप से बाहर के पक्षी समुद्र पक्षी और वितत पक्षी कहलाते हैं । ये पक्षी  
अपनी उत्पत्ति योग्य धीज और अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं  
अन्यथा नहीं । पक्षी जाति की स्त्री अपने अण्डों को अपने पक्षों से ढक-  
कर बैठती है और ऐसा कर के वह अपने शरीर की गर्मी को उस  
अण्डे में प्रवेश करती है, उस गर्मी का आहार करके वह अण्डा वृद्धि  
को प्राप्त होता है और वह फल्लु अवस्था को छोड़कर चोंच आदि  
अवयवों में परिणत हो जाता है । अब सब अण्ड पूरे हो जाते हैं तब  
वह अण्डा फट कर दो भागों में हो जाता है । इसके पश्चात् उसमें से  
निकला हुआ बच्चा माता के द्वारा दिये हुए आहार को खाकर वृद्धि  
को प्राप्त करता है शेष, धार्य पूर्ववत्, जान छेनी चाहिये । यहां तक

सिणोहमाहारैति आणुपुञ्जेण सुद्धा वणस्सतिकाय तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारैति पुढविसरीर जाव सत, अवरेऽवि य ण तेसिं णाणाविहाण खचरपचिंदियतिरिक्खजोणियाण चम्म-  
पक्खीण जावमक्खाय ( सूत्र ५७ ) ॥

छाया—रयन्ति, आनुपूर्व्यां वृद्धाः वनस्पतिकायं व्रसस्थावरौश्च प्राणान् ।  
ते जीवा आहारयन्ति पृथ्वीशरीरं यावत् अपराण्यपि च तेषां नाना-  
विधानां खचरपञ्चेन्द्रियतिरिक्त्वां चर्मपक्षिणां यावदाख्यातानि ॥५७॥

अन्वयार्थ—इत्यपि होती है शेष बातें सर्प आदि के पाठ के समान ही साम्नी चाहिये । ( इसका समाप्ता मन्त्रगान्धर्वसिमेह माहारवति ) ये प्राणी गर्भ से निकलकर मातावस्था में माता के शरीर के स्नेह का आहार करते हैं । ( आणुपुञ्जेण सुद्धा वणस्सइकय तस थावरे य पाणे ) और ये क्रमशः बढ़े होकर वनस्पतिकाय तथा व्रस और स्वात्त प्राणियों का आहार करते हैं । ( ते जीवा आहारैति पुढवीसरीरं जाव ) ये प्राणी वृक्षी आदि कायों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने रूप में मिला लेते हैं । ( तेसिं णाणाविहाणं खचरपचिंदियतिरिक्खजोमियाणं चम्मपक्खीणं जाव अवरेति भक्खायं ) इन अनेक प्रकार की आति वाले चर्मपक्षी आदि आकाशचारी पञ्चेन्द्रिय तिर्य्यङ्गों के दूसरे भी नाना प्रकार के शरीर होते हैं यह भी तीर्थकरदेव ने कहा है ॥५७॥

भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय मनुष्य और तिर्य्यङ्गों के आहार की व्याख्या की गई है । विशेष बात यह है कि—इनका आहार दो प्रकार का होता है एक आभोग से और दूसरा अनाभोग से । अनाभोग से होने वाला आहार तो प्रतिक्षण होता रहता है परन्तु आभोग से होने वाला आहार क्षुधा वेदनीय के उदय होने पर ही होता है अन्य समय में नहीं ॥५७॥



अद्वावरं पुरवस्त्राय इहेगतिया सत्ता शाणाविहजोशिया  
शाणाविहसंभवा शाणाविहबुक्कमा तज्जोशियां तत्संभवा तदुवक्कमा  
कम्मोवगा कम्मशियाणेणं तत्थबुक्कमा शाणाविहाराणं तसथावाराण  
पोग्गलाणं शरीरेसु वा सच्चित्तेसु वा अच्चित्तेसु वा अणुसूयत्ताए

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैके सत्त्वाः नानाविधयोनिकाः नाना-  
विधसंभवाः नानाविधव्युत्क्रमाः । तद्योनिकाः तत्संभवाः तदुपक्रमाः  
कर्मोपगाः कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां प्रसत्तावराणां  
पुद्गलानां शरीरेषु सच्चित्तेषु अच्चित्तेषु वा अनुस्यूततया विवर्तन्ते

अन्वयार्थ—( अद्वावर पुरवस्त्राय ) इसके पश्चात् धीस्तीर्यङ्कर देव ने अन्य जीवों के विषय में  
वर्णन किया है । ( इहे गतिया सत्ता शाणाविहजोशिया ) इस जगत् में कोई  
प्राणी अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं ( शाणाविहसंभवा ) और वे  
अनेक प्रकार की योनियों में स्थित रहते हैं । ( शाणाविहबुक्कमा ) तथा वे अनेक  
प्रकार की योनियों में बुद्धि को प्राप्त करते हैं । ( तज्जोशिया तत्संभवा तदुवक्कमा  
कम्मोवगा कम्मशियाणेणं तत्थबुक्कमा ) नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न और  
उन्हीं में स्थिति तथा बुद्धि को प्राप्त करने वाले वे जीव अपने पूर्वकृत कर्मों का अनु-  
गामी होकर उन कर्मों के प्रभाव से ही नानाविध योनियों में उत्पन्न हुए हैं । ( शाणा  
विहाराणं तसथावाराण पोग्गलाणं सच्चित्तेसु अच्चित्तेसु वा शरीरेसु अनुस्यूततया विवर्तन्ते )

भावार्थ—पंचेन्द्रिय प्राणियों को बताकर अब विकलेन्द्रियों का वर्णन किया जाता  
है । जो प्राणी प्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर  
में उत्पन्न होते हैं और उन शरीरों के आश्रय से ही स्थिति एवं बुद्धि को  
प्राप्त करते हैं उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है । मनुष्य के  
शरीर में अहं ( यूक्का ) और लिङ्ग आदि तथा साट में स्वतमल आदि  
उत्पन्न होते हैं एवं मनुष्य के अचित्त शरीर में तथा विकलेन्द्रिय प्राणियों  
के शरीर में कृमि आदि उत्पन्न होते हैं । ये प्राणी दूसरे प्राणियों के  
समान अन्यत्र जाने आने में स्वतन्त्र नहीं हैं किन्तु वे जिस शरीर में  
उत्पन्न होते हैं उसी के आश्रय से रहते हैं । सचित्त तेजः काय और वायु  
से भी विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । वर्षा ऋतु में गर्मी के  
कारण पृथिवी से कुन्ध्य आदि संस्वेदज प्राणियों की उत्पत्ति होती है इसी  
तरह जल से भी अनेकों विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं । वनस्पति

विउट्टंति, ते जीवा तेसिं शाखाविहाय तसथावराण पाणाण  
सिण्हेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव सत,  
अवरेऽवि य ण तेसिं तसथावरजोणियाण अणुसूयगाण सरीरा

छाया—ते जीवास्तेषां नानाविधानां व्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहार-  
यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अपराप्यपि च  
तेषां व्रसस्थावरयोनिकानामनुस्यूतकानां शरीराणि नानाधर्माणि

अन्वयार्थ—वे प्राणी माना प्रकार के व्रस और स्वाक्षर पुद्गलोंके सविश और अविश शरीर में  
उनके आश्रित होकर उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं शाखाविहाय तसथावराण सिण्हे  
माहारंति) वे जीव अनेक प्रकार वाले व्रस और स्वाक्षरों के स्नेहका आहार करते हैं । (ते  
जीवा पुढविसरीरं जाव आहारंति) वे प्राणी पृथिवीकाय आदि शरीरों का भी आहार  
करते हैं । (तेसिं तसथावरजोणियाण अणुसूयगाण सरीरा अवरेऽवि य ण तेषां तसथावरजो-  
निकानामनुस्यूतकानां शरीराणि नानाधर्माणि) उन व्रस और स्वाक्षर योनि से उत्पन्न और उन्हीं के आश्रय सं-  
रक्षने वाले प्राणियों के नाना वर्णवाले दूसरे शरीर भी होते हैं यह भी तीर्थंकर देव

भावार्थ—काय से पनक और धमर आदि विकलेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं । ये  
प्राणी जिस शरीर से उत्पन्न होते हैं उसी का आहार करके जीते हैं ।  
जैसे सविश और अविश शरीर से विकलेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है उसी  
तरह पंचेन्द्रिय प्राणियों के मूत्र और मल से भी दूसरे विकलेन्द्रियों की  
उत्पत्ति होती है । वे प्राणी शरीर से बाहर निकले हुए और नहीं निकले  
हुए दोनों ही प्रकार के मल मूत्रों से उत्पन्न होते हैं । इन प्राणियों की  
आकृति कुस्तिष्ठ होती है और वे अपने उत्पत्ति स्थान मूत्र और पुरीष  
का ही आहार करते हैं । जैसे पंचेन्द्रिय प्राणियों के मूत्र और पुरीष से  
विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं उसी तरह वे तीर्थंकर प्राणियों के शरीर  
में चर्म कीट रूप से उत्पन्न होते हैं । जीवित गाय और भैंस के शरीर  
में यहूत से चर्मकीट उत्पन्न होते हैं और वे गाय तथा भैंस के चमड़े  
को खाकर वहां गड़बड़ा कर बसे हैं उस गड़बड़े में से जब रक्त निकलने  
लगाता है तब वे उस गड़बड़े में स्थिर होकर उसके रक्त का आहार  
करते हैं । गाय और भैंस के अविश शरीर में भी विकलेन्द्रिय प्राणी  
उत्पन्न होते हैं । सविश और अविश दोनों प्रकार की जनसत्तियों में पुण

शाणावण्णा जावमक्खायं ॥ एवं दुरूवसंभवत्ताए ॥ एव खुरदु-  
गत्ताए ॥ (सूत्र ५८) ॥

छाया—यावदाख्यातानि । एव दुरूपसम्भवतया एवं चर्मकीटतया ॥५८॥

अन्वयार्थ—ये कहा है । ( एव दुरूपसम्भवत्ताए एवं खुरदुगत्ताए ) इसी तरह पुरीष और  
मूष आदि से विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और गाय मेंस आदि के स्त्री में  
चर्मकीट उत्पन्न होते हैं ॥५८॥

भावार्थ—और कीट आदि विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और वे अपने आश्रित  
जस वनस्पति का ही आहार करके जीते हैं ॥ ५८ ॥



अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता शाणाविहजोणिया  
जाव कम्मणियाणेण तत्थबुद्धमा शाणाविहाण तसथावराण

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः नानाविधयोनिः। यावत्  
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां

अन्वयार्थ—( अह अवरं पुरक्खाय ) इसके पश्चात् श्री तीर्थङ्कर देव ने प्राणियों का वर्णन इसरा  
किया है ( इहेगतिया सत्ता शाणाविहजोणिया जाव कम्मणियाणेण तत्थबुद्धमा )  
इस अणु में कोई जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होकर कर्म की प्रेरणा से  
वायुयोनिक अपकाय में जाते हैं । ( शाणाविहाणं तसथावराण पाज्जमं सन्निपेसु

भावार्थ—इस जगत् में अपने पूर्वकृत कर्म के आधीन होकर कई प्राणी वायुयोनिक  
अपकाय में उत्पन्न होते हैं । वे मेढूक आदि त्रस तथा लघुण और हरित  
आदि स्थावर प्राणियों के सन्निध और अन्निध नानाविध शरीरों में  
वायुयोनिक अपकाय के रूप में अन्म धारण करते हैं । वह अपकाय  
वायुजनित है इसलिये उसका उपादान कारण वायु ही है तथा उसको  
संप्रद और धारण करने वाला भी वायु ही है । मेघमण्डल के अन्तर्गत  
जो अणु होता है उसे परस्पर मिलाकर चारों ओर से वायु ही धारण

पाशाण सरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा त सरीरग वायस-  
सिद्ध वा वायसगहिय वा वायपरिग्गहिय उड्डवाएसु उड्डभागी  
भवति अहेवाएसु अहेभागी भवति तिरियवाएसु, तिरियभागी  
भवति, तजहा—ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोवए,  
ते जीवा तेसिं ग्याणाविहाण तसथावराणं पाशाण सिण्णेहमाहारेंति

छाया—सरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा तच्छरीर वायुससिद्ध वा वायुसंगृहीतं वा  
वायुपरिगृहीतं वा ऊर्ध्ववातेषु ऊर्ध्वभागी भवति अधोवातेषु अधोभागी  
भवति, तिर्यग्वातेषु तिर्यग्भागी भवति तद्यथा—अवस्थाय  
हिमकं मिहिका करकं हरतनुकां शुद्धोदकं, ते जीवास्तेषां नाना  
विधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवा

अन्वयार्थ—अचित्तेषु वा सरीरेषु तं सरीरग वायससिद्ध वायसंगहियं वायुपरिग्गहियं ) वे अप्  
काय में जाकर माना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणिमों के सचित तथा अचित  
सरीर में अप्काय रूप से जायज होते हैं। वह अप्काय वायु से बना हुआ और  
वायु के द्वारा संग्रह किया हुआ और वायु के द्वारा धारण किया हुआ होता है  
( उड्डवाएसु उड्डभागी अहेवाएसु अहेभागी तिरियवाएसु तिरियभागी भवति )  
अतः वह ऊपर का वायु होने पर ऊपर और नीचे का वायु होने पर नीचे तथा  
तिरछा वायु होने पर तिरछा जाने वाला होता है। ( तजहा— ) उस अप्काय के  
नाम ये हैं— ( ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोवए ) अवरधाय, हिम,  
महिका, करका, हरतनु और शुद्ध जल। ( ते जीवा ग्याणाविहाणं तसथावरान्  
पाशाण सिण्णेह माहारेंति ) वे जीव माना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणिमों के

मानार्थ—किये रहता है। वायु जब ऊपर का होता है तब वह अप्काय ऊपर जाता  
है और नीचे के वायु होने पर नीचे तथा तिरछा वायु होने पर तिरछा  
जाता है। आशय यह है कि—अप्काय वायुयोनिक है इसलिये वायु जैसा  
होता है अप्काय भी वैसा ही होता है। उसके कुछ भेद नीचे लिखे  
अनुसार हैं—सरखी के दिनों में जो सुपार गिरता है उसे 'अवस्थाय'  
कहते हैं वह जल का ही भेद है। तथा हिम और सरखी के समय जो  
हिमबिन्दु गिरता है वह जल का ही भेद है। कभी कभी सरखी के दिनों  
में घूम के समान सूक्ष्म जलबिन्दु इतने गिरते हैं कि—वे पृथिवी को

शाखावराणां जावमन्त्रायां ॥ एवं दुरुवसंभवत्ताए ॥ एवं खुरदु-  
गत्ताए ॥ (सूत्र ५८) ॥

छाया—यावदाख्यातानि । एवं दूरुपसम्भवतया एव चर्मकीटतया ॥५८॥

अन्वयार्थ—ये कहा है । ( एवं दुरुपसंभवत्ताए एवं खुरदुगत्ताए ) इसी तरह पुरीष और  
सूत्र आदि से विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और गाय भैंस आदि के स्त्री में  
चर्मकीट उत्पन्न होते हैं ॥५८॥

भावार्थ—और कीट आदि विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और वे अपने आश्रित  
वस्तु वनस्पति का ही आहार करके जीते हैं ॥ ५८ ॥



अहावर पुरवस्त्रायं इहेगतिया सत्ता शाखाविहजोणिया  
जाव कम्मणियाणेण तत्थबुद्धमा शाखाविहाणं तसथावराण

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहेगतये सत्त्वाः नानाविधयोनिकाः यावत्  
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां प्रसस्यावराणां प्राणानां

अन्वयार्थ—( अह अवरं पुरवस्त्राय ) इसके पश्चात् भी तीर्थंकर देव ने प्राणियों का वर्णन दूसरा  
किया है ( इहेगतिया सत्ता शाखाविहजोणिया जाव कम्मणियाणेण तत्थबुद्धमा )  
इस जगत् में कोई जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होकर कर्म की प्रेरणा से  
वायुयोनिक अपकाय में आते हैं । ( शाखाविहाणं तसथावराणं तत्थमाजं सन्धिपेसु

भावार्थ—इस जगत् में अपने पूर्वकृत कर्म के आधीन होकर कई प्राणी वायुयोनिक  
अपकाय में उत्पन्न होते हैं । वे मेढक आदि व्रस तथा छत्रण और हरित  
आदि स्थावर प्राणियों के सन्धि और अन्धि नानाविध शरीरों में  
वायुयोनिक अपकाय के रूप में जन्म धारण करते हैं । वह अपकाय  
वायुजनित है इसलिये उसका उपादान कारण वायु ही है तथा उसको  
संग्रह और धारण करने वाला भी वायु ही है । मेघमण्डल के अन्तर्गत  
जो जल होता है उसे परस्पर मिलाकर चारों ओर से वायु ही धारण

उदण्डु उदगचाए विउट्टति, ते जीवा तेसिं तसथावरजोणियाण  
उदगाणं सिण्हेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव  
सत, अवरेऽपि य णं तेसिं तसथावरजोणियाण उदगाण सरीरा  
णाणावण्णा जावमक्खाय ॥

छाया—उदकतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां  
स्नेहमाहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अप-  
राण्यपि च तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां शरीराणि नाना-  
वर्णानि यावदास्यातानि ।

अन्वयार्थ—इति ) इस जगत् में कितने एक प्राणी जल से उत्पन्न होते हैं और जल में ही स्थित  
रहते हैं वे अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से जल में भस्ते हैं, वे त्रस और स्थावर  
योनिक जल में जलरूप से उत्पन्न होते हैं ( ते जीवा तेसिं तसथावरजोणियाण  
उदगाणं सिण्हेहमाहारंति ) वे प्राणी जल त्रस और स्थावरयोनिक जल के स्नेह का  
आहार करते हैं ( पुढवीसरीर जाव संतं ) वे पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार  
करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर में परिणत कर लेते हैं । ( तेसिं तसथावर  
जोणियाणं उदगाणं अवरेऽपि च पाणावण्णा सरीरा जक्कमक्खायं ) जल त्रस और  
स्थावरयोनिक जलों के दूसरे भी नामान्तरवाले शरीर कहे गये हैं ।

आचार्य—अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से अपूकाय में ही दूसरे अपूकाय रूप से  
उत्पन्न होते हैं । वे प्राणी जिम त्रस और स्थावरयोनिक जलों से उत्पन्न  
होते हैं उन्हीं के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवीकाय आदि का  
भी आहार करते हैं । इनके नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ।

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोणियाण जाव  
कम्मनियाणेषु तत्थपुत्तमा उदगजोणिएसु उदण्डु उदगचाए

छाया—अथाऽपर पुरास्यातम् इहैकतये सत्त्वा उदकयोनिकानां यावद्  
कर्मनिदानेन तत्रपुत्तमा उदकयोनिकेषूदकेषु उदकतया

अन्वयार्थ—( अह अवर पुरक्खायं ) इसके पश्चात् भी तीर्थंकर वैद्य ने अपूयोनिक अपूकपका  
स्वरूप पहले कर्णित किया था । ( इहेगतिया सत्ता उदगजोणियाण जाव कम्म  
निदानेन तत्थ पुत्तमा उदगजोणिएसु उदण्डु उदगचाए विउट्टति ) इस जगत्



ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरैऽवि य रां तेसि  
तसथावरजोशियाण ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं सरीरा णाणा-  
वण्णा जावमक्खायं ॥

छाया—आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् स्यात् । अपराण्यपि च तेषां त्रस-  
स्थावरयोनिकानामवस्थापानां यावच्छुद्धोदकानां शरीराणि नाना-  
वर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—स्नेह का आहार करते हैं । ( पुढवी सरीरं जाव संतं ) वे पृथिवी काय आदि का  
भी आहार करते हैं । अवरोविष तेसि तसथावरजोशियाण ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं  
सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खायं ) उन त्रस स्थावरयोनि से उत्पन्न अवस्थाप तथा  
शुद्धोदक पर्यन्त जीव के नामावर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ।

भाषार्थ—अन्धकार से परिपूर्ण कर देते हैं उन्हें मिहिका कहते हैं यह जल का ही  
भेद है एव पत्थर के समान जमा हुआ जो पानी आकाश से गिरता है  
उसे करका कहते हैं यह भी जल का भेद है तथा शुद्ध जल भी अप्काय  
का ही भेद है । ये पूर्वोक्त अप्काय के जीव, अपनी उत्पत्ति के स्थान पर  
नानाविध त्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं ये  
आहार करने वाले हैं अनाहारक नहीं हैं ।

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदग-  
समवा जाव कम्मणियाणेण तत्थयुक्कमा तसथावरजोणिप्पसु

छाया—अथाऽपर पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः उदकयोनिः उदकसम्मवा  
यावत् कर्मेनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः त्रसस्थावरयोनिषु उदकेषु

अन्वयार्थ—( अहमवर पुरक्खाय ) इसके पश्चात् श्री तीर्थङ्कर देव ने अप्काय से उत्पन्न होने  
वाले अप्कायों का स्वरूप कहके कहा है । ( इह एगतिया सत्ता उदगजोशिया  
उदगसमवा कम्मणियाणेण तत्थयुक्कमा तसथावरजोणिप्पसु उदकेषु उदगचार विज

भाषार्थ—जामु से उत्पन्न अप्काय के घर्णन के पश्चात् अप्काय से ही उत्पन्न अप्-  
काय का घर्णन आरम्भ किया जाता है । इस जगत् में कितने एक जीव

उदएसु उदगत्ताए विउट्ठति, ते जीवा तेसिं तसथावरजोणियाण  
उदगाणं सिण्णोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव  
सत्, अवरेऽवि य ण तेसिं तसथावरजोणियाण उदगाणं सरीरा  
णाणावएणा जावमक्खाय ॥

छाया—उदकतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां  
स्नेहमाहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अप-  
राप्यपि च तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां शरीराणि नाना-  
वर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—इति ) इस जगत् में कितने एक प्राणी जल से उत्पन्न होते हैं और जल में ही स्थित  
रहते हैं वे अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से जल में आते हैं, वे जल और स्थावर  
धोमिक जल में विलुप्त हो जाते हैं ( ते जीवा तेसिं तसथावरजोणियाण  
उदगाणं सिण्णोहमाहारंति ) वे प्राणी जल त्रस और स्थावरधोमिक जल के स्नेह का  
आहार करते हैं ( पुढविसरीर जाव सत् ) वे पृथिवी आदि कर्मों का भी आहार  
करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर में परिणत कर लेते हैं । ( तेसिं तसथावर  
जोणियाण उदगाणं अपरेऽपि य णाणावएणा सरीरा मक्खाय ) जल त्रस और  
स्थावरधोमिक जलों के दूसरे भी नामान्वयवाले शरीर कहे गये हैं ।

भावार्थ—अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से अप्काय में ही दूसरे अप्काय रूप से  
उत्पन्न होते हैं । वे प्राणी जिन त्रस और स्थावरधोमिक जलों से उत्पन्न  
होते हैं उन्हीं के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवीकाय आदि का  
भी आहार करते हैं । इनके नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ।

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोणियाण जाव  
कम्मनियारोण तत्थयुक्कमा उदगजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इद्वैकतये सत्त्वा उदकयोनिकानां यावत्  
कर्मनिदानेन तत्रण्युत्कमा उदकयोनिकेषूदकेषु उदकतया

अन्वयार्थ—( यह अहावर पुरक्खाय ) इसके पश्चात् भी तीर्थंकर देव से अप्धोमिक अप्कायका  
स्वरूप पहले वर्णन किया था । ( इहेगतिया सत्ता उदगजोणियाण जाव कम्म  
निदानेन तत्रण्युत्कमा उदगजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए विउट्ठति ) इस जगत्

विउट्टंति, ते जीवा तेसिं उदगजोशियाणं उदगाणं सिणेहमा-  
हारंति, ते जीवा आहारंति पुढवीसरीरं जाव संत, अवरंवि य  
ण तेसिं उदगजोशियाण उदगाण सरीरा णाणावन्ना जाव-  
मक्खायां॥अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशियाणं जाव  
कम्मनियारेण तत्थपुक्कमा उदगजोशिएसु उदएसु तसपाणत्ताए  
विउट्टंति, ते जीवा तेसिं उदगजोशियाण उदगाणं सिणेह-  
माहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव संत, अवरंवि

छाया—विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषामुदकयोनिकानामुदकानां स्नेहमाहारं  
यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराप्यपि  
च तेषामुदकयोनिकानामुदकानां शरीराणि नानावर्णानि यावद-  
ख्यातानि । अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः उदकयोनिकानां  
यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः उदकयोनिकेषुदकेषु व्रसन्त्या  
तथा विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषामुदकयोनिकानामुदकानां स्नेह  
माहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् अपराप्यपि

अन्वयार्थ—मैं कितने एक जीव उदकयोनिक उदक में अपने पूर्व कृत कर्म के आधीन होकर  
आते हैं । वे उदक योनिक उदक रूप से उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तेसिं उदग  
जोशियाण उदगाण सिणेह माहारंति ) वे जीव उन उदकयोनिक उदकों के स्नेह  
का आहार करते हैं ( ते जीवा आहारंति पुढवीसरीरं जाव संत ) वे जीव पृथिवी  
काय आदि का भी आहार करते हैं और उन्हें अपने रूप में परिणत कर लेते हैं ।  
( तेसिं उदगजोशियाणं उदगाण अवरंवि य सरीरा णाणावन्ना जाव मक्खायां ) उन  
उदक योनि वाले उदकों के दूसरे भी नामा धर्मे वाले शरीर कहे गये हैं । (अह  
अवर पुरक्खाय ) इससे पश्चात् श्रीतीर्थङ्कर देव ने उदकयोनिक व्रस काय का वर्णन  
पहले किया था । ( इह एगतिया सत्ता उदगजोशियाण आब कम्मनियारेण तत्थ  
पुक्कमा उदगजोशिएसु उदएसु तसपाणत्ताए विउट्टंति ) इस जगत् में कितने एक  
जीव अपने पूर्व कृत कर्म से प्रेरित होकर उदकयोनिक उदक में आते हैं और वे  
उदक योनिक उदक में व्रस प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा तेसिं उदग  
जोशियाणं उदगाणं सिणेह माहारंति ) वे जीव उन उदकयोनि वाले उदकों के स्नेह  
का आहार करते हैं । ( ते जीवा पुढवीसरीरं जाव आहारंति ) वे जीव पृथिवीकाय

य श्च तेसि उदगजोशियाण, तसपाणाण सरीरा शाणावण्या  
जावमक्खाय ॥ (सूत्र ५६) ॥

छाया—च तेषामुदकयोनिकानां प्रसपाणानां शरीराणि नानावर्णानि  
(११) यावदाख्यानानि ॥५९॥

अन्वयार्थ—आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । ( तेसि उदगजोशियाण तसपाणानां शरीरेणि च  
: । सरीरा णामावण्या जाव मक्खाय ) उन उदकयोनिक प्रस बीजों के दूसरे भी नाना-  
वर्ण वाले शरीर बने गये हैं ॥५९॥

भाषार्थ—सुगम है ॥ ५९ ॥



अहवर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता शाणाविहजोशिया  
जाव कम्मनियाणेणं तत्थबुक्कमा शाणाविहाण तसथावराण  
पाणाण सरीरेसु सचिचेसु वा अचिचेसु वा अगणिकायत्ताए  
विउट्ठति, ते जीवा तेसि शाणाविहाण तसथावराण पाणाण

छाया—अथाऽपर पुराख्यातमिहैकतये सत्ताः नानाविधयोनिका  
यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमा नानाविधानां प्रसस्थावराणां  
पाणानां शरीरेषु सचिषेषु वा अचिषेषु वा अग्निकायतया विवर्तन्ते ।  
ते जीवास्तेषां नानाविधानां प्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेह माहार-

अन्वयार्थ—( अह अवरं पुरक्खायं ) इसके पश्चात् भी तीर्थहर वैश ने दूसरी बात बताई थी  
(इह एगतिया सत्ता शाणाविहजोशिया जाव कम्मनियाणेण तत्थबुक्कमा शाणाविहाणं  
तसथावराण पाणाणं सरीरेसु सचिचेसु अचिचेसु वा अगणिकायत्ताए विउट्ठति)  
इस अणत् में कितने एक जीव पूर्व जन्म में नाना विधप्राणिधर्मों में उत्पन्न होकर  
बढ़ी किये हुए कर्म के बलीभूत होकर नाना प्रकार के प्रस और स्थावर प्राणियों के  
सचिष तया अचिष शरीरों में अग्निकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं । ( ते जीवा  
तेसि शाणाविहाणं तसथावराण पाणाणं सिणेह माहारंति ) वे जीव, इन नाना

भाषार्थ—कोई प्राणी ऐसे होते हैं जो पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के  
प्रस और स्थावर प्राणियों के सचिष तया अचिष शरीरों में अग्निकाय के

सिण्णोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं,  
 अवरेऽवि य ण तेसिं तसथावरजोगियाणं अगणीणं सरीरा  
 णाणावण्णा जावमक्खायं, सेसा तिन्नि आत्तावगा जहा उदगाण ॥  
 अहावर पुरक्खाय इहेगतिथा सत्ता णाणाविहजोगियाण  
 जाव कम्मनियारेण तत्थबुक्कमा णाणाविहाण तसथावराण  
 पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तेसु वा अच्चित्तेसु वा वाउक्कायत्ताए

छाया—यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराप्यपि च  
 तेषां प्रसस्थावरयोनिनानां मग्नीनां शरीराणि नानावर्णानि यावदा  
 ख्यातानि । शेषास्त्रयः आलापकाः यथोदकानाम् । अथापरं  
 पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः नानाविधयोनिकानां यावत् कर्म-  
 निदानेन तत्रव्युत्क्रमा. नानाविधानां प्रसस्थावराणां शरीरेषु

अन्वयार्थ—प्रकार वाले प्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं । ( ते जीवा  
 आहारंति पुढवीसरीर जाव ) वे जीव पृथिवी काय आदि का भी आहार करते हैं ।  
 ( तेसिं तसथावरजोगियाण अगणीणं सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खायं ) उन प्रस  
 और स्थावर योनिक अग्निकायों के दूसरे नानावर्णवाले शरीर भी कहे गये हैं ।  
 ( सेसा तिन्नि अत्तावगा जहा उदगाणं ) शेष तीन आलाप उदक के समान समझने  
 चाहिये । ( अह अवरं पुरक्खाय ) इसके पश्चात् भी दीर्घाक्षर देव ने दूसरी बात  
 बताई है ( इह पगतिथा सत्ता णाणाविहजोगियाणं जाव कम्मनियारेण तत्थबुक्कमा  
 णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीरेसु सच्चित्तेसु अच्चित्तेसु वा वाउक्कायत्ताए

भावार्थ—रूप में उत्पन्न होते हैं । प्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त और  
 अचित्त शरीरों में जो अग्नि होती है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि—  
 पञ्चेन्द्रिय प्राणी हाथी और मैंस आदि जघ परस्पर युद्ध करते हैं तब  
 उनके घिपाणों के संघर्ष से अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है तथा अचित्त  
 हृद्भिन्नों के संघर्ष से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है इसी तरह प्रीन्द्रिय  
 आदि शरीरों में भी अग्नि का सद्भाव समझना चाहिये । सचित्त तथा  
 अचित्त यनस्पक्षिकाय एव पत्यर आदि से भी अग्निकी उत्पत्ति देखी जाती  
 है । वे अग्निकाय के जीव उन शरीरों में उत्पन्न होकर उनके स्नेह का

विउट्ठति, जहा अगणीण तहा भाणियव्वा, चत्तारि गमा ॥  
(सूत्र ६०) ॥

छाया—सचित्तेषु अचित्तेषु वा वायुकायतया विवर्तन्ते यथाज्जनीनां तथा  
मणितब्ब्याधात्वारो गमाः ॥ ६० ॥

भावार्थ—विउट्ठति) इस जगत् में कितने एक प्राणी पूर्व जन्म में जना प्रकार की योनियों  
में उत्पन्न होकर वहाँ किये हुए अपने कर्म के प्रभाव से त्रस और स्थावर प्राणियों  
के सचित्त तथा अचित्त शरीर में वायुकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं (जहा अग  
णीण तहा चत्तारि गमा मणियव्वा) वहाँ भी चार आकाश अग्नि के समान करने  
चाहिये ॥ ६० ॥

भावार्थ—आहार करते हैं। शेष तीन आकाश पूर्ववत् जानना चाहिये। अब वायु  
काय के विषय में बताया जाता है। कितने एक जीव अपने पूर्वजन्म  
कर्मों के प्रभाव से नानाविध योनिवाले त्रस और स्थावर प्राणियों के  
सचित्त तथा अचित्त शरीरों में वायु के रूप में उत्पन्न होते हैं शेष पूर्व-  
वत् जानना चाहिये ॥ ६० ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया मत्ता ग्याणाविहज्जीणिया  
जाव कम्मनियारोण तत्थवुक्कमा ग्याणाविहाण तसथावराण

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहेकतये सत्त्वा नानाविधयोनिकाः यावत्  
कर्मनिदानेन तत्र च्युत्क्रमा नानाविधानां त्रसस्थावराणां माणां

भावार्थ—(अह अवर् पुरक्खाय) इसके पश्चात् भी सीधेकर देव ने और बात कही थी। (इह  
एगतिया सत्त्वा ग्याणाविहज्जीणिया जाव कम्मनियारोण तत्थवुक्कमा ग्याणाविहज्ज

भावार्थ—अपने पूर्वजन्म कर्म के बल से कितने एक जीव, त्रस और स्थावर  
प्राणियों के सचित्त और अचित्त शरीरों में पृथिवी रूप में और दायी के

पाणायं सरीरेसु सचिच्चेसु वा अचिच्चेसु वा पुढविच्चाए सक्करचाए  
वालुयत्ताए इमाओ गाहाओ अणुगतव्वाओ—‘पुढवी या सक्करा  
वालुया य उवत्ते सिला या लोणुसे । अय तउय तंब सीसग  
रुप्प सुवण्णे य वइरे य ॥ १ ॥ हरियाले हिंगुलए मणोसिला  
सासगजणपवाले । अम्भपडलम्भवालुय बायरकाए मणिविहाणा

छाया—सचिच्चेपु अचिच्चेपु वा सरीरेपु पृथिवीतया शर्करतया बालुकतया  
इमाः गाथाः अनुगन्तव्याः—“पृथिवी च शर्करा बालुका च उपलः  
शिला च लवणम् । अयस्त्रपुताम्रशीघ्रकरुप्पसुवर्णानि च घञ्जाणि च ।  
हरितालं हिङ्गुलक मनःशिला शशकाञ्जनमवालाः अम्रपटलाभ्रवालुका  
बादरकाये मणिविधानाः । गोमेधकरुच रक्षतमङ्ग स्फाटिकरुच

अन्वयार्थ—तत्समाख्यान पाणायं सचिच्चेसु वा अचिच्चेसु वा सरीरेसु पुढवीचाए सक्करचाए  
बालुपचाए ) इस जगत् में कितने एक जीव जाला प्रकार की पौधियों में उत्पन्न  
होकर जन्में अपने किये हुए कर्म के प्रभाव से पृथिवीकाय में आकर अनेक प्रकार  
के त्रस और स्थावर प्राणियों के सचिच्च और अचिच्च सरीरों में पृथिवी शर्करा तथा  
बालुका के रूप में उत्पन्न होते हैं । ( इमाओ गाहाओ अनुगतव्वाओ ) इस विषय  
में इन गाथाओं के अनुसार इनका भेद आसना चाहिये (पुढवी य सक्करा बालुया य  
उवत्ते सिला य लोणुसे । अय तउय तय सीसग रुप्प सुवण्णे य वइरे य ) पृथिवी  
शर्करा, बालुका, पत्थर, शिला, नमक, छोटा, रंगीत, लवण, सीसा, रुप्पा, सोना, वज्र  
( हरियाले हिंगुलए मणोसिला सासगजणपवाले अम्भपडलम्भवालुय बायरकाए  
मणिविहाणा ) हरिताल, हिंगूल, मैनशिल, शासक, अम्भजन, प्रवाल, अम्रपटल,  
अम्रवालुका, ये सब पृथिवी काय के भेद हैं । अथ मणियों के भेद बताये गये हैं

भावार्थ—दातों में मुकरारूप में, स्थावर प्राणी बाँस आदि में मुकरारूप में एवं  
अचिच्च पत्थर आदि में नमक रूप में तथा नाना प्रकार की पृथिवी में  
शर्करा बालुका मिश्री और लवण आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं । एवं

॥ २ ॥ गोमेज्जए य रुयए अके फलिहे य लोहियक्खे य ।  
मरगयमसारगल्ले भुयमोयगइदणीले य ॥ ३ ॥ चदण्णेरुय  
हसगम्भपुलएसोगधिए य वोद्धव्वे । चदप्पमवेरुल्लिए जल-  
कते सूरकते य ॥ ४ ॥ एयाओ एप्पु भाणियव्वाओ गाहाओ  
जाव सूरकंतत्ताए विउट्ठति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाण तस-  
थावराण पाणाण सिण्णहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविस-  
रीर जाव सत्त, अवरेऽपि य ण तेसिं तसथावरजोणियाण

छाया—लोहिताख्यञ्च । मरुतमसारगल्लं भुजमोचकमिन्द्रनीलञ्च ।  
चन्दनगेरुकइंसगर्मपुलाक सौगन्धिकञ्च वोद्धव्यम् । चन्द्रम-  
बैदुर्यं जलकान्तं सूर्यकान्तञ्च । एता एतेषु भणितव्या गाथा  
यावत् सूर्यकान्ततया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानाविधानां व्रस-  
स्थावराणां पाणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति  
पृथिवीशरीरं यावत् । अपराप्यपि च तासां व्रसस्थावरयोनिकानां

अन्वयार्थ—(गोमेज्जए य रुयए अके फलिहे य लोहियक्खे य मरगयमसारगल्ले भुजमोयग  
इदनीले य ) गोमेधक रज, रजत रज, लङ्ग, लङ्किक, लोहित मरुत, मंसारगल्ल  
भुजपरिमोचक, इन्द्रनील, ( चदण्णेरुयहसगम्भपुलएसोगधिपुचवोद्धवे )  
चन्दन, गेरु, इसगर्म, पुलक सौगन्धिक, ( चदप्पमवेरुल्लिए जलकतेयसूरकतेय )  
चन्द्रम, वैदुर्य, जलकान्त और सूर्यकान्त वे मणियों के भेद हैं । ( एयाओ गाहाओ  
एप्पु भाणियव्वाओ जाव सूरकंतत्ताए विउट्ठति ) इस उपर्युक्त गाथाओं में कही हुई  
जो वस्तु हैं उन पृथिवी से लेकर सूर्यकान्त तक की मणियों में वे जीव उत्पन्न होते  
हैं । ( ते जीवा तेसिं णाणाविहाण तसथावरार्य पाणाण सिण्णह माहारेंति ) वे जीव  
उन नाना प्रकार वाले व्रस और स्थावर मणियों के स्नेह का आहार करते हैं । वे  
जीवा आहारेंति पुढवीसरीर जाव ) वे जीव पृथिवी आदि पृथ्वी पर भी आहार  
करते हैं । ( तेसिं तसथावरजोणियाण पुढवीण जाव सूरकतयं अवरेऽपि य णावा

भावार्थ—वे गोमेधक आदि रत्नों के रूप में उत्पन्न होते हैं यह जानना  
चाहिये ॥६१॥



पाणानां शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा पुढविच्चाए सक्करत्ताए  
वालुयत्ताए इमाओ गाहाओ अणुगतव्वाओ—‘पुढवी या सक्करा  
वालुया य उवत्ते सित्ता या लोणुसे । अय तउय तव सीसग  
रुप्प सुवण्णे य वहरे य ॥ १ ॥ हरियाले हिंगुलए मणोसित्ता  
सासगजणपवाले । अम्मपढलम्मवालुय बायरकाए मणिविहाणा

छाया—सचित्तेषु अचित्तेषु वा शरीरेषु पृथिवीतया शर्करतया बालुकतया  
इमाः गाथाः अनुगन्तव्याः—“पृथिवी च शर्करा बालुका च उपलः  
शिला च लवणम् । अयत्नपुताम्रशीश्वकरुप्पसुवर्णानि च वज्राणि च ।  
हरितालं हिङ्गुलकं मनःशिला शशकाञ्जनमवालाः अम्रपटलाभ्रवालुका  
वादरकाये मणिविधानाः । गोमेथकरुच रजतमङ्ग स्फाटिकरुच

अन्वयार्थ—तत्समावराण पाणानां सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा शरीरेषु पुढवीचाम् सक्करत्ताम्  
वालुयत्ताम् । इस अणु में कितने एक जीव पाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न  
होकर उनमें अपने किये हुए कर्म के प्रभाव से पृथिवीकाय में आकर अनेक प्रकार  
के व्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त और अचित्त शरीरों में पृथिवी शर्करा तथा  
बालुका के रूप में उत्पन्न होते हैं । ( इमाओ गाहाओ अणुगतव्वाओ ) इस विषय  
में इन गाथाओं के अनुसार इनका भेद जानना चाहिये (पुढवी य सक्करा बालुया य  
उवत्ते सित्ता य लेणुसे । अय तउय तव सीसग रुप्प सुवण्णे य वहरे य ) पृथिवी  
शर्करा, बालुका, पत्थर, शिला, नमक, खोहरा, रत्ना, सीसा, रुप्पा, सोना, वज्र  
( हरियाले हिंगुलए मणोसित्ता सासगजणपवाले अम्मपढलम्मवालुय बायरकाए  
मणिविहाणा ) हरिताल, हिङ्गूल, मैनशिल, वासक, अम्भन, प्रयाक, अम्रपटल,  
अभ्रवालुका, ये सब पृथिवी काय के भेद हैं । अय मणियों के भेद बताये जाते हैं

भावार्थ—चातों में मुक्कारूप में, स्थावर प्राणी घाँस आदि में मुक्काफल रूप में एवं  
अचित्त परत्तर आदि में नमक रूप में तथा नाना प्रकार की पृथिवी में  
शर्करा बालुका मिट्टी और लवण आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं । एवं

॥ २ ॥ गोमेज्जए य रुयए अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।  
मरगयमसारगल्ले भुयमोयगइदणीले य ॥ ३ ॥ चदण्णेरुय  
इसगम्मपुल्लएसोगंधिए य बोद्धन्वे । चदप्पमवेरुलिए जल-  
कते सूरकते य ॥ ४ ॥ एयाओ एएसु भाणियन्वाओ गाहाओ  
जाव सूरकतत्ताए विउट्ठति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाण तस-  
थावराण पाणाण सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविस-  
रीर जाव सत, अवरेऽवि य ण तेसिं तसथावरजोणियाण

छाया—क्षोहितारव्यञ्च । मरकतमसारगल्ल भुजमोचकमिन्द्रनीलञ्च ।  
चन्दनगेरुकइंसगर्मपुलाक सौगन्धिकञ्च बोद्धव्यम् । चन्द्रम-  
वैदुर्यं जलकान्त सूर्यकान्तञ्च । एता एतेषु भणितव्या गाथा  
यावत् सूर्यकान्ततया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानाविधानां व्रस-  
स्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति  
पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि च तासां व्रसस्थावरयोनिकानां

अन्वयार्थ—(गोमेज्जए य रुयए अंके फलिहे य लोहियक्खे य मरगयमसारगल्ले भुयमोयग  
इदणीले य ) गोमेज्जक रत्न, रत्न रत्न, अङ्ग, रत्निक, क्षोहित मरकत, मसारगल्ल,  
भुजपरिमोचक, इन्द्रनील, ( चदण्णेरुयइंसगर्मपुल्लएसोगंधिए य बोद्धन्वे )  
चन्दन, गेरुक, इसगर्म, पुल्लक सौगन्धिक, ( चदप्पमवेरुलिए जलकते य )  
चन्द्रम, वैदुर्यं, जलकान्त और सूर्यकान्त ये भणितों के भेद हैं । ( एयाओ गाहाओ  
एसु भणियन्वाओ जाव सूरकतत्ताए विउट्ठति ) इन उपर्युक्त गाथाओं में कही हुई  
जो वस्तु हैं उन पृथिवी से लेकर सूर्यकान्त तक की धोमियों में वे जीव उत्पन्न होते  
हैं । ( ते जीवा तेसिं णाणाविहाण तसथावरार्य पाणाण सिणेह माहारेंति ) वे जीव  
उन नामा प्रकार जाके व्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं । वे  
जीवा आहारेंति पुढवीसरीर जाव ) वे जीव पृथिवी भावि शरीरों का भी आहार  
करते हैं । ( तेसिं तसथावरजोणियाण पुढवीण जाव सूरकतयं अब्बेति य नामा

भाषार्थ—वे गोमेज्जक भावि रत्नों के रूप में उत्पन्न होते हैं यह जानना  
चाहिये ॥६१॥

पुढवीणं जाव सूरकताणं सरीरा णाणावणणा जावमक्खायं, सेसा तिणिण आत्तावगा जहा उदगाण ॥ ( सूत्रं ६१ ) ॥

छाया—पृथिवीनां यावत् सूर्यकान्तानां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि शेषास्त्रय आलापकाः यथोदकानाम् ॥६१॥

अन्वयार्थ—कण्ठा सरीरा जावमक्खायं सेसं तेहि आत्तावगा जहा उदगाण ) उन वस और रयावरीं से उत्पन्न पृथिवी से लेकर सूर्यकान्त पर्यन्त प्राणियों के बूँदों भी माना वर्ण वाले शरीर कहे गये हैं तोप तीन आलाप अलके समान ही जानने चाहिये ॥६१॥



अद्वावर पुरक्खायसब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता णाणाविहज्जोणिया णाणाविहसम्भा णाणाविहवुक्कमा

छाया—अथाऽपर पुराख्यातं, सर्वे प्राणाः सर्वे भूताः सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः नानाविधयोनिका नानाविधव्युत्क्रमाः शरीरयोनिका शरीरसम्भा.

अन्वयार्थ—( अह अहर् पुरक्खायं ) इसके पश्चात् श्री तीर्थङ्कर दैव ने और बात कही थी। (सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता णाणाविहज्जोणिया णाणाविहसम्भा णाणाविहवुक्कमा ) सब प्राणी, सब भूत, सब जीव, और सब सत्त्व, ज्ञाना प्रकार की

भावार्थ—शास्त्रकार इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए सामान्य रूप से समस्त प्राणियों की अवस्था को बता कर साधु को संयम पाठन में सदा प्रयत्नशील बने रहने का उपदेश करते हैं। इस अगस्त में समस्त प्राणी अपने अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म धारण करते हैं। कोई देवता कोई नारक कोई मनुष्य और कोई तिर्य्यक्ष योनि में कर्म से प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं किसी काल आदि की प्रेरणा से नहीं। कोई कहते हैं कि “जो जीव इस भव में जैसा होता है वह पर भव में भी वैसा ही होता है” परन्तु यह बात इस पाठ से विरुद्ध होने से असन्नत

सरीरजोगिया सरीरसभवा सरीरबुक्कमा सरीराहारा कम्मोवगा  
कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठिइया कम्मणा चेव विप्परिया-  
समुवेति ॥ से एवमायाण्ह से एवमायाणित्ता आहारगुत्ते

छाया—शरीरव्युत्क्रमाः शरीराहाराः कर्मोपगाः कर्मनिदानाः कर्मगतिकाः  
कर्मस्थितिकाः कर्मणाचैव विपर्यासमुपयन्ति तदेव

भावार्थ—योनियों में उत्पन्न होते हैं और वे वही स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। (सरीर  
जोगिया सरीरसभवा सरीरबुक्कमा सरीराहारा) वे शरीर को ही उत्पन्न करते हैं  
और शरीर में ही रहते हैं तथा शरीर में ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं एवं वे शरीर  
का ही आहार करते हैं। (कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठिइया) वे  
अपने कर्म के अनुगामी हैं और कर्म ही उनकी उत्पत्ति आदि का कारण है तथा  
उनकी गति और स्थिति कर्म के अनुसार ही होती है। (कम्मणा चेव विप्परिवास-  
समुवेति) वे कर्म के प्रभाव से ही सदा भिन्न-भिन्न अवस्थानों को प्राप्त करते हुए  
बुद्ध के भागी होते हैं। (एव मायाण्ह एवमायाणित्ता आहारगुत्ते

भावार्थ—है। इस पाठ में स्पष्ट कहा है कि—जीव अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न  
योनियों में जन्म धारण करता है अतः जो जैसा है वह सदा वैसा ही  
रहता है यह बात मिथ्या है। ऐसा मानने पर तो जो देवता है वह सदा  
देवता ही रहेगा और जो नारकी है वह सदा नारकी ही बना रहेगा फिर  
तो कर्मवाद का सिद्धान्त सर्वथा नष्ट हो जायगा और संसार की  
विभिन्नता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होगी अतः प्राणी अपने कर्मानुसार  
भिन्न-भिन्न गति को प्राप्त करते हैं यह शास्त्रोक्त सिद्धान्त ही धृष्ट सत्य  
जानना चाहिये। यद्यपि सम्पूर्ण प्राणी सुख के अमिठापी और दुःख के  
क्षेपी होते हैं तथापि अपने पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से उन्हें दुःख सहन  
करना ही पड़ता है वे बिना भोगे सुख नहीं होते हैं। जो प्राणी जहां  
उत्पन्न होते हैं वे वहीं आहार करते हैं। वे आहार के विषय में साधन  
निराध का कुछ विचार नहीं रखते हैं अतः साधन आहार का सेवन  
करके वे कर्मों का संचय करते हैं और कर्मों का संचय करके वे उनका  
फल भोगने के लिए अनन्त काल तक संसार चक्र में भ्रमण करते हैं  
इसलिए विवेकी पुरुषों को सदा शुद्ध आहार ग्रहण करने का नियम पूर्ण

सहिष् ससिष् सया जए त्तिवेमि ॥ ( सूत्रं ६२ ) ॥  
 वियसुयक्खघस्स आहारपरिणया गाम तईयमज्झयण  
 समत्तं ॥

छाया—जानीत एवं ज्ञात्वा आहारगुप्तः सहितः समितः सदा यत इति  
 ब्रवीमि ॥ ६२ ॥

अन्वपार्थ—सहिष् ससिष् सया अयत्ति वेमि ) हे शिष्यों ! ऐसा ही जानो और जान  
 कर आहारगुप्त, ज्ञानादि सहित समितियुक्त और सयम पाळन में सदा  
 प्रयत्नशील बनो ॥ ६२ ॥

भाषार्थ—रूप से पाळन करना चाहिये । साथ ही इन्द्रिय और मन को बध में  
 करके सांसारिक विषयों का चिन्तन छोड़कर ज्ञान और संयम के  
 आराधन में प्रयत्नशील बनना चाहिये । जो मनुष्य ऐसा करता है वही  
 ससार सागर को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त करता है क्योंकि  
 अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिये छुट्ट सयम पाळन के सिवाय जगत्  
 में कोई दूसरा मार्ग नहीं है ॥ ६२ ॥

॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥



॥ ओ३म् ॥

## श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का चौथा अध्यायन

---

तृतीय अध्ययन के अन्त में आहार की गुप्ति रखने की शिक्षा दी गई है और आहार की गुप्ति से कल्याण की प्राप्ति और अगुप्ति से अनर्थ की प्राप्ति कही है इसलिये विवेकी पुरुष को आहार की गुप्ति रखनी चाहिये यह निश्चित हुआ परन्तु आहार की गुप्ति प्रत्याख्यान के बिना होती ही नहीं अतः आहार गुप्ति के लिये प्रत्याख्यान का होना आवश्यक है यह बता कर प्रत्याख्यान का उपदेश करने के लिये इस चतुर्थ अध्ययन का आरम्भ किया जाता है ।



सुय मे आउसंतेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु पच्च-  
क्खाणकिरियाणामज्झयणे, तस्स रां अयमद्वे पएणत्ते—आया  
अपच्चक्खाणीयावि भवति आया अकिरियाकुसले यावि भवति  
आया मिच्छासटिए यावि भवति आया एगंतदद्वे यावि भवति

छाया—श्रुत मया आयुष्मता तेन भगवतैवमाख्यातम् इह खलु प्रत्याख्यान  
क्रियानामाध्ययनं तस्यायमर्थः प्रज्ञप्तः—आत्मा अप्रत्याख्यान्यपि  
भवति, आत्मा अक्रियाकुशलश्चाऽपि भवति, आत्मा मिथ्यासंस्थित-  
श्चापि भवति आत्मा एकान्तबालश्चाऽपि भवति, आत्मा एकान्त

शब्दार्थ—(आइसतणं भगवया एवमक्खायं सुयमे) आयुष्मान् भगवान् महावीर स्वामी  
ने ऐसा कहा था और मैंने सुना था। (इह खलु पच्चक्खाणकिरियाणामज्झयणे  
तस्स रां अयमद्वे पएणत्ते) इस आत्म में 'प्रत्याख्यानक्रिया' नाम का अध्ययन है  
इसका अर्थ यह है—(आया अपच्चक्खाणीयावि भवइ) जीव अप्रत्याख्यानी  
यानी साधक कर्मों का त्याग न करने वाला भी होता है (आया अकिरियाकुसले  
यावि भवइ) एवं शुभ क्रिया को न करने वाला भी जीव होता है (आया मिच्छा  
सटिए यावि भवइ) जीव, मिथ्यात्व के उदय में स्थित भी होता है (एगंतदद्वेयावि  
भवइ) जीव दूसरे प्राणियों को एकान्त रूप से वृद्ध देने वाला भी होता है।

भावार्थ—इस सूत्र में जीव को आत्मा शब्द से कहने का आशय यह है कि—  
यह जीव सदा से नानाविध योनियों में भ्रमण करता चला आ रहा है।  
जो निरन्तर भ्रमण करता रहता है उसे आत्मा कहते हैं क्योंकि आत्म  
शब्द की व्युत्पत्ति—(अवति सतव गच्छसीति आत्मा) यह होती है  
इसका अर्थ निरन्तर भिन्न भिन्न गतियों में गमन करना है। इस  
जीव के साथ अनादि काल से मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाम और  
धोगों का सम्यन्ध लगा हुआ है इसलिये यह अनादिकाल से अप्रत्या-  
ख्यानी रहता हुआ चला आ रहा है परन्तु यह शुभ कर्म के उदय से  
प्रत्याख्यानी भी पीछे से हो जाता है यह भाव दिखाने के लिये ही यहाँ  
मूल पाठ में 'अपि' शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ आत्म शब्द से  
जीव के निर्देश करने का अभिप्राय दूसरे दर्शनों के सिद्धान्तों का  
खण्डन करना भी है, वह इस प्रकार समझना चाहिये साँख्यवादी, जीव  
को उत्पत्ति विनाश से वर्जित और स्थिर तथा एक स्वभाववाला मानने

आया एगंतवाले यावि भवति आया एगतसुत्ते यावि भवति,  
आया अवियारमणवयणकायवक्के यावि भवति आया अप्पडि-  
ह्यअपच्चक्खायपावक्कमे यावि भवति, एस खलु भगवता

छाया—सुप्तश्चाऽपि भवति आत्मा अविचारमनोवचन—कायवाक्यश्चाऽपि  
भवति, आत्मा अमतिहतामत्याख्यातपापकर्माऽपि भवति । एष  
खलु भगवता आख्यात अर्सयत् अविरतः अमतिहतामत्याख्यात-

अन्वयार्थ—( एगंत वालेयावि आया भवइ ) आत्मा एकान्त बाल बानी भजानी भी होता है ।  
( आया एगतसुत्तेयावि भवइ ) आत्मा एकान्त रूप से सोया हुआ भी होता  
है । ( आया अवियारमणवयणकायवक्के यावि भवइ ) आत्मा अपने मन वचन काय  
और वाक्य का विचार न करने वाला भी होता है । ( आया अप्पडिह्यअपच्चक्खाय  
पावक्कमेयापि भवइ ) आत्मा, पापों का घात और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ  
भी होता है ( एस खलु भगवता अर्सयते अविरते अप्पडिहमपच्चक्खायपावक्कमे

भाषार्थ—हैं परन्तु ऐसा मानने से जीव की नानाविषयोनियों में आना संभव  
नहीं है एष वह आत्मा जबकि स्थिर है तब एक तृण को भी नम्र करने  
में समर्थ नहीं हो सकता है फिर वह प्रत्याख्यान को किस तरह प्राप्त  
कर सकता है । किन्तु सदा अप्रत्याख्यानी ही बना रहेगा अतः सांख्य  
वाद युक्ति सज्जत नहीं यह आशय जीव को आत्मपद से निर्देश करने  
का प्रवीत होता है । इसी तरह वीक्षमत में भी आत्मा में प्रत्याख्यान  
संभव नहीं है क्योंकि वे आत्मा को एकान्त क्षणिक मानते हैं । अतः  
उनके मत में स्थितिहीन होने के कारण आत्मा का प्रत्याख्यानी होना  
संभव नहीं है ।

छुम अनुष्ठानों को यहाँ किया कहा है उस क्रिया में जो पुरुष  
कुशल है उसको क्रिया कुशल कहते हैं एष जो छुम क्रिया में कुशल नहीं  
है उसको अक्रिया कुशल कहते हैं आशय यह है कि आत्मा अनाविषाड से  
अप्रत्याख्यानी और छुम क्रिया करने में अकुशल रहता हुआ पछा आ  
रहा है परन्तु पीछे से पुण्य के उदय होने पर प्रत्याख्यानी और क्रिया  
कुशल भी हो जाता है । एष आत्मा मिथ्यात्व के उदय में स्थित, प्राणियों  
को एकान्त दण्ड देने वाला, राग द्वेष से पूर्ण बालक के समान अविभेदी  
और सोया हुआ भी होता है जैसे द्रव्य से सोया हुआ पुरुष दाम्बादि



अक्खाए असंजते अविरते अप्पड्हियपञ्चक्खायपावकम्मे सकि-  
रिए असंबुद्धे एगतदंढे एगंतबाले एगंतसुत्ते, से बाले अवियार-  
मणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पस्सति, पावे य से कम्मे  
कज्जई ॥ ( सूत्रं ६३ ) ॥

छाया—पापकर्मा सक्रियः असंभृतः एकान्तदण्डः एकान्तबालः एकान्तसुतः  
स बालः अविचारमनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति  
पापञ्च कर्म करोति ॥ ६३ ॥

अन्वयार्थ—सकिरिए असंबुद्धे एगंतदंढे एगतबाले एगंतसुत्ते अक्खाए ) इस जीव को  
भगवान् ने असंपन्न ( संयमहीन ) अविरत ( विरतिरहित ) पाप कर्म का विनाश  
और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ किया सहित सत्त्व रहित, प्राणियों को एकान्त  
दण्ड देने वाला एकान्त बाल और एकान्त सोया हुआ कहा है । ( से य बाले अवियार  
मणवयणकायवक्के सुविणमवि न पासइ से य पावे य कम्मे कज्जई ) वह भजानी  
को मन वचन काय और वाक्य के विचार से रहित है वह चाहे स्वप्न भी न देखता  
हो पानी अत्यन्त अल्पक विज्ञानवाला हो तो भी पाप कर्म करता है ॥ ६३ ॥

भाषार्थ—विषयों को नहीं जानता है इसी तरह भाव से सोया हुआ आत्मा हित  
और अहित की प्राप्ति तथा परिहार को नहीं जानता है । आत्मा अपने  
मन वचन काय और वाक्य को प्राणियों की विराधना का विचार न  
रखता हुआ भी प्रयोग करता है । तथा आत्मा तप के द्वारा अपने पूर्व  
पाप को नाश और विरति स्वीकार करके भावी पाप का प्रत्याख्यान न  
करने वाला भी होता है । ऐसे आत्मा को भी तीर्थङ्करदेव ने संयम रहित,  
विरतिवर्जित, पाप का नाश और प्रत्याख्यान न करने वाला, सावध  
अनुष्ठान में रत, सत्त्वहीन, मन वचन और काय की गुप्ति से रहित,  
अपने तथा दूसरे को एकान्त दण्ड देने वाला बालक की तरह हिताहित के  
ज्ञान से वर्जित कहा है । ये जीव किसी भी क्रिया में प्रवृत्त होते हुए  
यह नहीं सोचते हैं कि मेरी इस क्रिया के द्वारा दूसरे प्राणियों की क्या  
दशा होगी ? ऐसे जीव चाहे स्वप्न भी न देखें अर्थात् उनका विज्ञान  
अल्पक हो तो भी ये पाप कर्म करते हैं ॥ ६३ ॥

तत्थ चोयए पन्नवगं एव वयासि—असतएण मणेण पाव-  
एण असतियाए वतीए पावियाए असतएण काएण पावएण  
अहणतस्स अमणक्खस्स अवियारमणवयकायवक्खस्स सुविणमवि  
अपस्सओ पावकम्मे णो कज्जइ, कस्स ए त हेउ ? , चोयए एव  
ववीति—अन्नयरेण मणेण पावएण मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ,  
अन्नयरीए वतीए पावियाए वतिवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नय-

छाया—तत्र चोदकः प्रज्ञापकमेव मवादीत् असता मनसा पापकेन असत्या  
वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन अमृतोऽमनस्कस्य अविचार  
मनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्यपश्यतः पार्ष कर्म न क्रियते ।  
कस्य हेतोः, चोदकः, एवं ब्रवीति—अन्यतरेण मनसा पापकेन  
मनः प्रत्ययिक पार्ष कर्म क्रियते, अन्यतरया वाचा पापिकया  
वाक्प्रत्ययिकं पार्ष कर्म क्रियते, अन्यतरेण कायेन पापकेन काय-

अन्वपार्थ—(तत्थ चोयए पन्नवगं एव वयासी) इस विषय में प्रपञ्चकर्ता ने उपदेशक के प्रति  
देसा कहा । ( असतएण पावएण मणेण असतियाए पावियाए वतीए असतएण  
पावएण काएण ) पापयुक्त मन, पापयुक्त बचन और पापयुक्त काय न होने पर  
(अहणतस्स अवियारमणवयकायवक्खस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे न कज्जइ)  
प्राणियों की हिंसा न करते हुए, तथा हिंसा के विचार रहित मन बचन काय और  
वाक्य बाहे पृथ स्वप्न भी न देखने बाहे यानी अव्यक्त विज्ञान बाहे प्राणियों द्वारा  
पाप कर्म नहीं किया जाता है । ( कस्स हेउ ) किस कारण से ? ( चोयए एव  
ववीति ) प्रपञ्चकर्ता इस प्रकार कहता है ( अन्नयरेण पावएण मणेण मणवत्तिए पावे कम्मे

माधर्म—प्रपञ्चकर्ता आध्यात्मिक के अभिप्राय को समझ कर उसका निषेध करता  
हुमा कहता है कि—जिस प्राणी के मन बचन और काय पाप कर्म में  
छगे दृष्टे नहीं हैं जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता है तथा जो मन से  
हीन और मन बचन काय और वाक्य के विवेक से रहित है तथा जो  
स्वप्न भी नहीं देखता है यानी अव्यक्त विज्ञान बाछा है वह प्राणी पाप  
कर्म करने वाला नहीं माना जा सकता है क्योंकि—मन बचन और  
काय के पापयुक्त होने पर ही मानसिक, वाचिक और कायिक पाप  
किये जाते हैं परन्तु जिन प्राणियों का विज्ञान अव्यक्त है अतएव जो

रेण काएण पावएणं कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, हणंतस्स समणक्खस्स सवियारमणवयकायवक्कस्स सुविणमवि पासओ एवगुणजातीयस्स पावे कम्मे कज्जइ । पुणरवि चोयए एव धवीति तत्थ ए जे ते एवमाहुसु-असतएण मणेण पावएण असतीयाए वत्तिए पावियाए असंतएण काएण पावएण अहणतस्स अमण-

छाया—प्रत्ययिक पापं कर्म क्रियते, धनतः समनस्कस्य सविचारमनोवचनं कायवाक्यस्य स्वप्नमपि पश्यत एव गुणजातीयस्य पाप कर्म क्रियते । पुनरपि चोदक एव ब्रवीति तत्र ये ते एवमाहुः असता मनसा पापकेन असत्या वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन

अन्वयार्थ—कज्जइ) पापयुक्त मन होने पर आत्मसिद्ध पाप कर्म किया जाता है । (अन्वयरीए पाविथाए वत्तीए वत्तिवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ) तथा पापयुक्त वचन होने पर ही वचन द्वारा पाप कर्म किया जाता है (अन्वयरेण पावएणं काएणं कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ) एवं पाप युक्त शरीर होने पर ही शरीर द्वारा पाप कर्म किया जाता है । (हणंतस्स समणक्खस्स सवियारमणवयकायवक्कस्स सुविणमवि पासओ एवंगुणजातीयस्स पावे कम्मे कज्जइ) जो प्राणियों की हिंसा करता है और मन के सहित है एवं जो मन वचन काय तथा वाक्य के विचार से युक्त है और स्वप्न भी देखने वाला यानी स्पष्ट चिन्तन वाला प्राणी है ऐसे गुण वाले प्राणियों के द्वारा पाप कर्म किया जाता है । (पुणरवि चोयए एव धवीति तत्थ ए जे ते एवमाहुसु असंतएण पावएण मणेण असतीयाए पाविथाए वत्तिए असतएणं पावएणं काएण अहणतस्स अमणक्खस्स सविचारमणवयकायवक्कस्स सुविणमवि अपासओ

भावार्थ—पापकर्म के साधनों से हीन हैं उनके द्वारा पापकर्म किया जाना संभव नहीं है । अलक्षणा जो प्राणी समनस्क हैं और मन वचन, काय और वाक्य के विचार से युक्त हैं तथा स्वप्न दूरक यानी स्पष्ट चिन्तन वाले हैं और प्राणियों की हिंसा करते हैं । अदृश्य वे पापकर्म करने वाले हैं । परन्तु जिन में प्राणियों के घात करने योग्य मन वचन और काय के व्यापार नहीं होते वे पापकर्म करने वाले हैं यह कदापि नहीं हो सकता है । यदि मन वचन और काय का व्यापार के बिना भी पाप कर्म का बन्ध होता तो तब तो सिद्ध पुरुषों को भी पाप कर्म का बन्ध होता

क्वस्स अवियारमणवयणकायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे  
कम्मे कज्झइ, तत्थ ए जे ते एवमाहसु मिञ्छा ते एवमाहसु ॥

छाया—अमृतोऽमनस्कस्य अविचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्य  
पश्यतः पापं कमे क्रियते। तत्र ये ते एव माहुः मिथ्या ते एव माहुः।

अन्वयार्थ—पावे कम्मे कज्झइ तत्परं जे ते एव माहंसु मिञ्छा ते एव माहंसु ) फिर भी प्रश्न  
कता' इस प्रकार कहता है कि—इस विषय में जो लोग यह कहते हैं कि—“पाप  
युक्त मन वचन और काय न होने पर भी पूर्व प्राणियों की हिंसा न करते हुए मन  
से रक्षित तथा मन वचन काय और वाक्य के विचार से हीन और स्वप्न भी न  
देखते हुए बाली अन्धक विज्ञान वाले प्राणियों के द्वारा भी पाप कर्म किया जाता  
है” यह वे मिथ्या कहते हैं।

भावार्थ—चाहिये अतः अष्टम योग न होने पर भी जो छोग पापकर्म का बन्ध  
घटलाते हैं वे मिथ्यावादी हैं यही प्रश्न कर्त्ता का आशय है।

तत्थ पञ्चवए चोयग एव वयासी—त सम्म ज मए पुव्व  
बुत्त, असतएण मणेण पावएण असतियाए वतिए पावियाए

छाया—तत्र प्रज्ञापकः चोदकमेव मवादीतु, तत्सम्यक् यन्मया पूर्वयुक्तम्-  
असता मनसा पापकेन असत्या वाचा पापिकया असता कायेन पाप-

अन्वयार्थ—( तत्थ पञ्चवए चोयग एव वयासी ) इस विषय में उपर दाता ने प्रश्नकर्त्ता से  
इस प्रकार कहा—त सम्म जं मए पुव्व बुत्त ) यह वचार्थ है जो मैंने पहले कहा  
है। ( पावएण मणेण असतएण प विजाए वतिए असतियाए पावएण कएण

भावार्थ—जो जीव छः काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हैं किन्तु अबसर  
साधन और शक्ति भावि कारणों के अभाव से उनकी हिंसा नहीं करते  
हैं वे उन प्राणियों के अहिंसक नहीं कहे जा सकते हैं। जिस प्राणी ने  
प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त के पापों से एवं क्रोध से लेकर

असंतपुणं काएण पावएण अहणतस्स अमणक्खस्स अवियारम-  
णवयणकायवक्खस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जति, त  
सम्मं, कस्स ए त हेउं ? आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया  
छजीवणिकायहेउ परएणत्ता, तजहा—पुढविकाइया जाव तसका-  
इया, इच्चेएहिं छहिं जवणिकाएहिं आया अप्पडिहयपच्चक्खाय-

छाया—केन अघ्नतोऽमनस्कस्य अविचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्य-  
पश्यतः पाप कर्म क्रियते, तत् कस्य हेतोः आचार्य आह—तत्र  
भगवता पद् जीवणिकायहेतवः मक्षताः तद्यथा पृथिवीकायिकाः  
यावद् व्रसकायिकाः इत्येतैः पद्मि जीवणिकायैः आत्मा अप्रतिहत

अन्वयार्थ—असंतपुणं ) पापयुक्त मन चाहे न हो एव पापयुक्त वचन और काय भी न हों  
( अहणतस्स ) वह किसी प्राणी की हिंसा न करता हो ( अमणक्खस्स ) वह  
मनोविकल हो ( अवियारमणवयणकायवक्खस्स ) वह चाहे मन वचन काय और वाक्य  
के विचार से रहित ( सुविणमवि अपस्सओ ) और स्वप्न भी न देखता हो यानी  
अल्पक विज्ञान वाला भी क्यों न हो ( पावे कम्मे कज्जहिं तंस्सम् ) उसके द्वारा  
भी पाप कर्म किया जाता है यह सत्य है । ( कस्स ए हेउं ? ) कारण क्या है ?  
( आचार्य आह ) आचार्य कहता है ( तत्थ खलु भगवया छजीवणिकायहेउ  
परएणत्ता ) इस विषय में श्री तथैन्द्रदेव ने छः प्रकार के जीवों के कर्मबन्धन का  
कारण कहा है ( तं जहा पुढवीकाइया जाव तसकाइया ) वे जीव पृथिवीकाय से  
छेकर व्रसकाय पर्यन्त हैं ( इच्चेएहिं छजीवणिकाएहिं आया अप्पडिहयपच्चक्खा-  
यपावकम्मे निष्चं पसडविज्जातचित्तदंढे पाणाइयाए जाव परिमाहे कोहे जाव  
मिच्छावसणसक्खे ) इन छः प्रकार के प्राणियों की हिंसा से उत्पन्न पाप को जिसने  
तप आदि का मादर करके माश नहीं किया है और मावी पाप को प्रत्याख्यान के  
द्वारा रोक नहीं दिया है किन्तु सदा निष्कुरता के साथ प्राणियों के घात में चित

भाषार्थ—मिथ्यादर्शन शल्य तक के पापों से निवृत्ति अङ्गीकार नहीं की है वह  
चाहे किसी भी अवस्था में हो यह एकेन्द्रिय चाहे बिकलेन्द्रिय हो परन्तु  
पाप के कारणभूत मिथ्यात्व, अवरति प्रमाद कपाय तथा योग से युक्त  
होने के कारण वह पाप कर्म करता ही है उससे रहित नहीं है । अतः

पावकम्मे निष्प पसढविउवातचित्तदंढे, तजहा—पाणातिवाए जाव  
परिगगहे कोहे जाव मिष्झादसणसल्ले ॥

छाया—प्रत्याख्यातपापकर्मा नित्यं प्रसूठव्यतिपाद्यचित्तदण्डः तद्यथा  
प्राणातिपाते यावत् परिग्रहे क्रीडे यावन्मिथ्यादर्शनं शल्ये ।

अन्वयार्थ—छगाये रहता है और उनको दण्ड देता है तथा प्राणातिपात से लेकर परिग्रह  
पर्यन्त के पापों से और श्लेष से लेकर मिथ्यादर्शन तक के पापों से निवृत्त  
नहीं होता है ( वह चाहे किसी भी अवस्था में हो अवश्य पापकर्मा करता है यह  
सत्य है )

भावार्थ—अव्यक्त विज्ञान वाले प्राणी भी कर्मबन्ध को प्राप्त होते हैं यह पहले का  
कथन यथार्थ ही है ।

आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया बहए दिट्ठते पणणत्ते,  
से जहाणामएवहए सिया गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा

छाया—तत्र भगवता वधकदृष्टान्तः प्रकृत तद्यथा नाम वधक' स्याद्  
गाथापते वा गाथापतिपुत्रस्य वा राज्ञो वा राजपुरुषस्य वा, क्षण

अन्वयार्थ—( आचार्य आह ) आचार्य ने कहा ( तब खलु भगवया बहए दिट्ठते पण्णत्ते )  
इस विषय में भगवान् ने वधक ( वध करने वाले ) का दृष्टान्त बताया है—( वे  
जहाणामएवहए सिया ) जैसे कोई एक वधक है ( गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा )

भावार्थ—ओ लोग यह कहते हैं कि—“प्राणियों की हिंसा न करने वाले जो प्राणी  
मनोविकल और अव्यक्त ज्ञान वाले हैं उनको पाप कर्म का बन्ध नहीं  
होता है” उनका कथन ठीक नहीं है इस बात को समझाने के लिये  
शास्त्रकार वधक का दृष्टान्त देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं । जैसे  
कोई पुरुष किसी कारण से गाथापति अथवा उसके पुत्र या राजा तथा  
राज पुरुष के ऊपर क्रोधित होकर उनके वध की इच्छा करता हुआ  
निरन्तर इस काल में रहता है कि—“अबसर मिलने पर मैं इनका  
घात करूंगा ।” वह पुरुष अब तक अपने मनोरथ को सफल करने का

रणो वा रायपुरिस्स वा खण निदाय पविसिस्सामि खणं लब्धूणं वहिस्सामि सपहारेमाणे से किं नु हु नाम से वहए तस्स गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा रणो वा रायपुरिस्स वा खण निदाय पविसिस्सामि खण लब्धूणं वहिस्सामि पहारेमाणे दिया वा रात्रो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अभित्तभूए मिच्छासंठिते

छाया—लब्ध्वा प्रवेक्ष्यामि क्षण लब्ध्वा हनिष्यामि इति सम्प्रधारयन् स किं नु नाम वधकः तस्य गाथापते वा गाथापतिपुत्रस्य वा राज्ञो वा राजपुरुषस्य वा क्षण लब्ध्वा प्रवेक्ष्यामि क्षण लब्ध्वा हनिष्यामीति सम्प्रधारयन् दिवा वा रात्रौ वा सुप्ते वा जाग्रत्वा अभिन्नभूतः

अन्वयार्थ—रणोवा रायपुरिस्सवा ) यह गाथापतिका, अथवा गाथापति के पुत्र का, राजा का अथवा राजपुरुषका वध करना चाहता है ( एणं लब्धूणं पविसिस्सामि एणं लब्धूणं वहिस्सामि ) यह वधक यह सोचता है कि—अवसर पाकर मैं इस घर में प्रवेश करूँगा और अवसर पाकर इन्हें मारूँगा । ( पहारेमाणे से वहए तस्स गाहावइस्सवा गाहावइपुत्तस्सवा रणोवा रायपुरिस्सवा क्षण लब्धूणं पविसिस्सामि क्षण लब्धूणं वहिस्सामि ) इस प्रकार गाथापति अथवा उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष को मारने के लिये अवसर पाकर प्रवेश करूँगा और मारूँगा ऐसा निश्चय करने पाका ( दिवा वा रात्रोवा सुप्ते वा जागरमाणे वा अभिन्नभूए मिच्छासंठिते से

भावार्थ—अवसर नहीं पाता है तब तक दूसरे कार्य में लगा हुआ उदासीन सा बना रहता है । उस समय वह यद्यपि घात नहीं करता है तथापि उसके हृदय में उनके घात का भाव उस समय भी बना रहता है । वह सदा उनके घात के लिये तत्पर है परन्तु अवसर न मिलने से घात नहीं कर सकता है अतः घात न करने पर भी वैसा भाव होने से वह पुरुष सदा उनका घातक ही है इसी तरह अप्रत्यक्ष्यानी तथा एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय प्राणी भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योगों से अनुगत होने के कारण प्राणातिपात आदि पापों से दूषित ही हैं वे उनसे निवृत्त नहीं हैं । जैसे अवसर न मिलने से गाथापति आदि का घात न करने वाला पूर्वोक्त पुरुष उनका अवैरी नहीं किन्तु वैरी ही है इसी तरह प्राणियों का घात न करने वाले अप्रत्यक्ष्यानी जीव भी प्राणियों के

निश्च पसदविउवायचित्तदहे भवति ?, एव वियागरेमाणे समियाए  
वियागरे चोयए—हुता भवति ॥

छाया—मिध्यासंस्थितः नित्य प्रशठव्यतिपातचित्तदण्डो भवति ? एव  
व्यागीर्यमाण समेत्य व्यागृणाद्योदकः हन्तः, भवति ।

आचार्य—मिध्या पसदविउवायचित्तदहेकिमुनामभवति ) वह पुरुष दिन में, रात में, सोते,  
जागते, सदा उनका अमित्र और उनसे प्रतिद्वन्द्व व्यवहार करने वाला एवं नित्य  
उनके वध की इच्छा करने वाला एवं उनका वधक कहा जा सकता है या नहीं ? ।  
( एवं वियागरेमाणे चोयए समियाए वियागरे हुता भवति ) इस प्रकार आचार्य से  
कहा हुआ वह शिष्य समर्पण से कहता है कि—हां, वह वधक ही है ।

आचार्य—वैरी ही हैं जवैरी नहीं हैं यहां वध्य और वधक के विषय में चार भङ्ग  
समझना चाहिये—( १ ) वधक को घात करने का अवसर है परन्तु  
वध्य को नहीं है । ( २ ) वधक को घात करने का अवसर नहीं है  
परन्तु वध्य को है । ( ३ ) दोनों को अवसर नहीं है । ( ४ ) दोनों  
को है ।

आचार्य आह—जहा से वहए तस्स गाहावइस्स वा तस्स  
गाहावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिस्स वा खण निदाय पवि-  
सिस्सामि खण लङ्गुण वहिस्सामिच्चि पहारेमाणे दिया वा राओ

छाया—आचार्य आह यथा स वधक तस्य गायापतेर्वा गायापतिपुत्रस्य वा  
राओ वा राजपुरुषस्य वा क्षणं लब्ध्वा प्रवेष्ट्यामि क्षणं लब्ध्वा हनिष्या  
मीति सम्पधारयन् दिवा वा रात्रौवा सुप्तोवा आभट् वा अमित्रभूत

आचार्य—( जहा से वहए तस्स गाहावइस्स तस्स गाहावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिस्स वा  
क्षणं निदाय पविसिस्सामि खण लङ्गुण वहिस्सामिच्चि पहारेमाणे ) जैसे उस गाथा  
पति, उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष को वध करने की इच्छा करने वाला वह  
पुरुष सोचता है कि “अवसर पाकर मैं इनके मकान में प्रवेश करूँगा और अवसर

आचार्य—शिष्य के प्रश्न का उत्तर देता हुआ आचार्य कहता है कि—गायापति  
और उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष को वध की इच्छा करता हुआ



वा सुचे वा जागरमाणे वा अमिच्छभूए मिच्छासंठिते निच्च पस-  
ढविउवायचित्तदण्डे, एवमेव बालेवि सज्जेसि पाणाण जाव सज्जेसि  
सत्ताणं दिया वा रात्रो वा सुचे वा जागरमाणे वा अमिच्छभूए  
मिच्छासठिते निच्च पसढविउवायचित्तदण्डे, त०-पाणातिवाए  
जाव मिच्छादसणसल्ले, एव खलु भगवया अक्खाए असंजए  
अविरए अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए असखुडे एगंतदण्डे

छाया—मिथ्यासंस्थितः नित्य मशठव्यतिपातचित्तदण्डः एवमेव बालो-  
ऽपि सर्वेषा प्राणानां यावत् सर्वेषां सत्त्वानां दिवावा रात्रौवा सुप्तोवा  
जाग्रद्वा अमिच्छभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्य मशठव्यतिपातचित्त-  
दण्डः । तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशक्त्ये, एवं  
खलु भगवता आख्यात असयतः अविरतः अप्रतिहतप्रत्याख्या

अन्वयार्थ—पाकर इनका बध करूँगा” वह ऐसा निश्चय बाकापुट्टय (दिवा वा रात्रोवा सुपेवा  
जागरमाणे वा अमिच्छभूए मिच्छासठिए णिच्च पसढविउवायचित्तदण्डे) दिन रात सोते  
जागते सदा उमका सधु बना रहता है और उन्हें भोखा देना चाहता है तथा उनके  
माथा के छिन्ने निरन्तर शठता पूर्ण चित्त लगाये रहता है (एव मेव बालेवि सज्जेसि  
पाणाण सज्जेसि सत्ताणं दियावा रात्रोवा सुपेवा जागरमाणे वा अमिच्छभूए मिच्छा  
संठिए णिच्च पसढविउवायचित्तदण्डे पाणाइवाए जाव मिच्छादसणसल्ले) इसी  
तरह बाळ घाली अश्लीली जीव भी सय प्राणी और सब सज्जों का दिन रात  
सोते और जागते सदा घेरी बना रहता है तथा वह उन्हें भोखा देना चाहता है  
और उमके प्रति वह निरन्तर शठता पूर्ण हिंसा का भाव रखता है क्योंकि वह  
बाळ जीव प्राणातिपात से श्रेष्ठ मिथ्यादर्शन शक्त्य तक के अठारह ही पापों में  
बिद्यमान रहता है । (पर्यं खलु भगवया अक्खाए) इसी छिए भगवान ने ऐसे  
बाळ जीवों को कहा है कि (असंजए अविरए अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे

भावार्थ—वह घातक पुरुष यद्यपि भवसर न मिलने से उनका घात नहीं करता  
है तथापि यह दिन, रात, सोवे और जागते हर समय उनके बध का  
भाव रखता है अतः वह जैसे गायापति आदि का घेरी है इसी तरह  
अप्रत्याख्यानी प्राणी भी समस्त प्राणियों के प्रति शठता पूर्ण हिंसामय

एगत्तबाले एगत्तसुत्ते। यावि भवइ, से बाले अविचारमणवयण-  
कायवक्के सुविणमवि ण पस्सइ पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ जहा  
से वहए तस्स वा गाहावइस्स जाव तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेय  
पत्तेय चित्तसमादाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे  
वा अमित्तभूए मिच्छासठिते निच्च पसढविउवायचित्तदडे ।

छाया—तपापकर्मा सक्रियः असङ्गतः एकान्तदण्डः एकान्तबाल अविचार  
मनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति पापञ्च कर्म क्रियते  
यथा स वधकः तस्य गाथापठे र्वावर्त्त तस्य राजपुरुषस्य वा  
प्रत्येकं प्रत्येकं चित्त समादाय दिवावा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद्व  
वा अमित्तमूत मिथ्यासंस्थितः नित्य प्रशुठव्यतिपातचित्तदण्डः

अन्वयार्थ—सक्रिय असङ्गुडे एगत्तदडे एगत्तबाले एगत्तसुत्तेपावि भवइ) वे सपमहीन विरति  
बर्जित पापकर्मों का नाश और प्राप्तात्त्वान न करने वाले पापमय किया करने वाले  
स्वप्न स्थित और एकान्त बाल वाली अज्ञानी हैं और ऐसे जीव एकान्त साधे हुए  
भी होते हैं ( से बाले अविचारमणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पासति पावेय  
से कम्मे कज्जइ) वह अज्ञानी मन वचन, काय और वाक्य के विचार से हीन एवं  
स्वप्न भी नहीं देखता है तो भी उसके द्वारा पाप कर्म क्रिया जाता है ( जहा से  
वहए तस्स वा गाहावइस्सवा जाव तस्सवा रायपुरिसस्स पत्तेय चित्त समादाए  
दिया वा सुत्तेवा जागरमाणेवा अमित्तभूए मिच्छासंठित्थ निच्च पसढविउवाय  
चित्त दडे ) जैसे वह वन की इच्छा रखने वाला घातक पुरुष उस गाथापठि तथा  
गाथापठि के पुत्र, राजा और राज पुत्र के प्रति सदा हिसामय चित्त रखता है एवं  
दिन रात सोते और जागते सदा ही उनका बैरी बना रहता है और उन्हें भोका

भाषार्थ—भाव रखते हैं इसलिए वे अहिंसक या पाप न करने वाले नहीं कहे जा  
सकते हैं। बात यह है कि—जिन प्राणियों का मन राग द्वेष से पूर्ण  
और अज्ञान से ढका हुआ है वे सभी दूसरे प्राणियों के प्रति दूषित भाव  
रखते हैं क्योंकि एक मात्र विरति ही भाव को शुद्ध करने वाली है वह  
जिनमें नहीं है वे प्राणी सभी प्राणियों के भाव से बैरी हैं। जिनके भाव का

भवद्, एवमेव बाले सञ्वेसिं पाण्णाणं जाव सञ्वेसिं सत्ताण  
पत्तेय पत्तेयं चित्तसमादाए दिया वा राश्रो वा सुत्ते वा जागरमाणो  
वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्च पसढविउवायचित्तदढे  
भवद् ॥ ( सूत्रं ६४ ) ॥

छाया—भवति एवमेव बालः सर्वेषां प्राणानां यावत् सर्वेषां सत्त्वानां प्रत्येकं  
चित्तं समादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्ते वा जाग्रद् वा अमित्रभूतः  
मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशुब्धव्यतिपातचित्तदण्डः भवति ॥६४॥

अन्वयार्थ—वेना चाहता है तथा शठतापूर्ण और उनके बंध का विचार करता रहता है ( एव  
मेव बाछे सञ्वेसिं पाण्णाणं जाव सञ्वेसिं जीवाण पत्तेयं पत्तेयं चित्त समादाए  
दिया वा राश्रो वा सुत्ते वा जागरमाणो अमित्तभूत मिच्छासंठित निच्च पसढ  
विउवायचित्तदढे भवति ) इसी तरह प्राणसिपात भावि पापों से भवित जीव  
सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति निरन्तर हिंसामय भाव रखता हुआ दिन रात सोते और  
जागते सदा ही उन प्राणियों का अमित्र बना रहता है तथा उन्हें घोसा देने का  
विचार रखता हुआ वह सदा उनके प्रति शठतापूर्ण हिंसामय चित्त धारण  
करता है ॥६४॥

भाषार्थ—अवसर उन्हें नहीं मिलता है उनका घाव उनसे न होने पर भी वे उनके  
अघातक नहीं हैं। अतः उपर्युक्त साधनों के अभाव से ही अप्रत्याख्यानी  
तथा विकलेन्द्रिय आदि जीव चाहे दूसरे प्राणियों का घाव न करें परन्तु  
उनमें घाव करने का भाव तो बना ही करता है। इस लिये पहले जो  
कहा गया है कि—जिस प्राणी ने पाप का प्रविषास और प्रत्याख्यान  
नहीं किया है वह चाहे स्पष्ट विज्ञान से हीन भी क्यों न हो पाप कम  
करता ही है सो सर्वथा सत्य है ॥ ६४ ॥

शो इण्ठे सम्ठे [चोदक] इह खलु बहवे पाणा० जे इमेण सरीरसमुत्सएण शो विट्ठा वा सुया वा नाभिमया वा विन्नाया वा जेसिं शो पचेय पचेय चित्तसमायाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासठिते निच्चपसढविउवायचित्त-  
दढे त० पाणातिवाए जाव मिच्छादसणसल्ले ॥ ( सूत्र ६५ )

छाया—नायमर्यः समर्यः ( चोदकः ) इह खलु बहव प्राणा सन्ति, ये अनेन शरीरसमुच्छ्रयेण न दृष्टा, न भुता वा नाभिमता वा न विन्नाताः वा येषां प्रत्येकं प्रत्येकं चित्तसमादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रवृत्तव्यति-  
पातचित्तदण्डः तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनमस्त्ये ।

अन्वयार्थ—( शो इण्ठे सम्ठे ) प्रश्नकर्त्ता कहता है कि—यह पूर्वोक्त बात यथार्थ नहीं है  
( इह खलु बहवे पाणा जे इमेण सरीरसमुत्सएण शो विट्ठा वा सुया वा नाभिमया वा विन्नाया वा ) इस कण्ठ में बहुत से ऐसे भी प्राणी हैं जिनके शरीर का प्रमाण कमी नहीं देखा गया है और न सुना ही गया है तथा वे न तो अपना हृदय ही हैं और न ज्ञात ही हैं ( जेसिं शो पचेय पचेय चित्त समायाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणा अमित्तभूते मिच्छासठिते निच्चपसढविउवायचित्तदढे पाणो इवाए आः मिच्छादसणसल्ले ) अतः ऐसे प्राणियों के प्रति हिंसामय चित्त रखते हुए दिन रात सोते जागते उनका अमित्र बना रहना तथा उनके भोजन देने के लिए तत्पर रहना पूर्ण सदा उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हिंसामय चित्त रखना सम्भव नहीं है । इसी तरह उनके विषय में प्राणातिपात से केकर मिथ्यादर्शनमस्त्य तक के पापों में कर्त्तव्य रहना सम्भव नहीं है ।

भावार्थ—प्रश्नकर्त्ता कहता है कि—आपके कथन से सिद्ध होवा है कि—सभी प्राणी सभी के शत्रु हैं परन्तु यह बात युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि हिंसा का भाव परिचित व्यक्तियों पर ही होता है अपरिचित व्यक्तियों पर नहीं । सत्कार में सूक्ष्म, बाहर पर्य्याप्त और अपर्य्याप्त अनन्त प्राणी ऐसे हैं जो देख-काँछ और स्वभाव से अत्यन्त दूरवर्ती हैं । वे इतने सूक्ष्म और दूर हैं कि—हमारे जैसे अर्थागवर्षी पुरुषों ने उन्हें न सो कभी देखा है और न सुना है वे किसी के न तो बैरी हैं और न मित्र ही हैं फिर उनके प्रति किसी का हिंसामय भाव होना किस प्रकार संभव है ? अतः सम्पूर्ण प्राणी सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं यह कथन युक्ति युक्त नहीं है ॥६५॥

आचार्य आह—तस्य खलु भगवया दुवे दिदृता पणत्ता,  
 त०—सन्निदिदृते य असन्निदिदृते य, से किं तः सन्निदिदृते ?,  
 जे इमे सन्निपंचिदिया पज्जत्तगा एतेसि ए ण जीविकाए पडुच्च  
 त०—पुढवीकायं जाव तसकाय, से एगइश्री पुढवीकाएण किञ्च  
 करेइवि कारवेइवि, तस्स ए एव भवइ—एव खलु अह पुढवी-  
 काएण किञ्चं करेमिवि कारवेमिवि, एणे चेव ए से एव भवइ

छाया—तत्र खलु भगवता द्वौ दृष्टान्तौ प्रज्ञप्तौ तद्यथा सन्निदृष्टान्तः असन्नि-  
 दृष्टान्तश्च । स कः सन्निदृष्टान्तः ? ये इमे संहिपञ्चेन्द्रियाः पर्या-  
 तकाः एतेषां पदजीवनिकाय प्रतीत्य तद्यथा पृथिवीकाय यावत्  
 असकाय, स एकतयः पृथिवीकायेन कृत्य करोत्यपि कारयत्यपि तस्य  
 चैव भवति एव खलु अह पृथिवीकायेन कृत्यं करोम्यपि कारया-  
 म्यपि । न चैव तस्य एषं भवति अनेन वा अनेन वा स एतेन पृथिवी

अन्वयार्थ—( तस्य खलु भगवया दुवे दिदृते पणत्ते त० सन्निदिदृते य असन्निदिदृते य ) आचार्य  
 कहता है कि—इस विषय में भगवान् ने दो दृष्टांत कहे हैं एक संज्ञी का दृष्टांत और  
 दूसरा असंज्ञी का दृष्टान्त । ( से किं तं सन्निदिदृते ? ) वह संज्ञी का दृष्टान्त क्या  
 है ? ( जे इमे सन्निपंचिन्द्रिया पज्जत्तगा एतेसिणं छजीविकाए पडुच्च त० पुढवी  
 कायं जाव तसकाय ) जो ये प्रत्यक्ष संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव हैं इनमें से  
 पृथिवी काय से लेकर असकाय पर्यन्त छः काय के जीवों के विषय में ( से  
 एगइश्री पुढवी काएण किञ्चं करेइवि कारवेइवि ) कोई पुढव यदि पृथिकाय से ही  
 कार्य करता है और करता है ( तरसण एव भवइ अहं पुढवीकाएणं किञ्चं करेमिवि  
 कारवेमिवि ) तो वह यही कह सकता है कि - मैं पृथिवी काय से काय करता हूँ  
 और करता हूँ ( एणे चेवणं से एव भवइ इमेण वा इमेण वा से एतेण पुढवीकाएणं

भाषार्थ—जो जीव प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान ( त्याग ) किया हुआ नहीं  
 है वह समस्त प्राणियों का वैरी है वह सवा प्राणियों के घात का पाप  
 करता है क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति सब प्राणियों के प्रति सदा हिंसात्मक  
 बनी रहती है । यह जो पहले के सूत्र में उपदेश किया गया है इसको  
 अंतर्ममब बतलाते हुए प्रश्नकर्ता ने कहा है कि—“अगत् में बहुत से  
 प्राणी ऐसे हैं जो वेश और काल से अत्यन्त दूर है इस कारण उनका

इमेण वा इमेण वा, से एतेण पुढवीकाएण किञ्च करेइवि कार-  
वेइवि से ण ततो पुढवीकायाओ असजयअविरयअप्पहिइयपञ्च-  
क्खायपावकम्मे यावि भवइ, एव जाव तसकाएत्ति भाणियव, से  
एगइओ छजीवनिकाएहिं किञ्च करेइवि कारवेइवि, तस्सण  
एव भवइ—एव खलु छजीवनिकाएहिं किञ्च करेमिवि कारवे-  
मिवि, णो चेव ण से एव भवइ—इमेहिं वा इमेहिं वा, से य

**छाया**—कायेन कृत्य करोत्यपि कारयत्यपि स ततः पृथिवीकायादसंयता  
विरतामतिहताप्रत्याख्यातपापकर्मावापि भवति एव यावत्  
असकायेष्वपि भणितव्यम् । स एकतयः पद्जीवनिकायैः कृत्यं  
'करोत्यपि कारयत्यपि तस्य चैवं भवति एवं खलु पद्जीवनिकायैः  
कृत्य करोम्यपि कारयाम्यपि न चैव तस्य एवं भवति एमिवा  
एमिवा, स च तैः पद्जीवनिकायैः यावत् करोत्यपि कारयत्यपि ।

**भावार्थ**—किञ्च करेइवि कारवेइवि ) परन्तु ऐसा उसके विषय में नहीं कहा जा सकता है कि—वह अमुक अमुक पृथिवी से ही कार्य करता है तथा करता है संपूर्ण पृथिवी से नहीं ( से एतेण पुढवीकाएण किञ्च करेइवि ) कारवेइवि किन्तु उसके विषय में नहीं कहा जायगा कि—वह पृथिवी काय से कार्य करता भी है और करता भी है । ( सेण एतो पुढवीकायाओ असजयअविरयअप्पहिइयपञ्चक्खाय पावकम्मे यावि भवइ ) अतः वह पुरुष पृथिवीकाय का असंयमी वससे अविरत और उसकी हिंसा का प्रतिबन्ध और प्रायात्नान किया हुआ नहीं है ( एवं जाव तसकाएत्ति भाणियम् ) इसी तरह उस काय तक के प्राणियों के विषय में भी कहना चाहिये । ( से एगइओ छजीवनिकाएहिं किञ्च करेइवि कारवेइवि तस्सण एवं भवइ एव खलु छजीवनिकाएहिं किञ्च करेमिवि कारवेमिवि ) जैसे कोई पुरुष छः काय के जीवों से कार्य करता है और करता है तो वह यही कह सकता है कि मैं छः काय के जीवों से कार्य करता हूँ और करता हूँ ( णो चेवं ण से एव भवइ इमेहिं वा इमेहिं वा ) परन्तु उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वह अमुक अमुक से ही कार्य करता है और करता है ( सब से नहीं ) । ( सेय तेहिं

**भावार्थ**—न तो रूप कभी देखने में आता है और न नाम सुनने में आता है अतः उनके साथ पारस्परिक व्यवहार न रहने से किसी भी प्राणी की चित्त-वृत्ति उन प्राणियों के प्रति हिंसात्मक कैसे बनी रह सकती है ? अतः

तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं जाव कारवेइवि, से य तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं असजयअविरयअप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे तं पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले एस खलु भगवया अक्खाए असजए अविरए अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सुविणमवि अपस्सओ पावे य से कम्मे कज्जइ, से त सनिदिट्ठते ॥

छाया—स च तेभ्यः पदजीवनिकायेभ्यः असंयताविरताप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्मा तथा—प्राणातिपाते यावद् मिथ्यादर्शनश्रव्ये। एष खलु भगवता आख्यातः असंयतः अविरतः अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा स्वप्नमपि अपश्यन् पार्श्वं च स करोति। स सञ्चिदष्टान्तः।

अन्वयार्थ—छहिं जीवनिकाएहिं जाव कारवेइवि) क्योंकि वह इन छ ही जीव समूहों से कार्य करता है और करता है (सेय तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं असंयतमविरयमप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे तं० पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले) इस कारण वह पुरुष इन छ कार्य के जीवों से असंयत अविरत और उनकी हिंसा के पाप का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किया हुआ नहीं है। वह प्राणातिपात से केवल मिथ्या दर्शनश्रव्य पर्यन्त सभी पापों का सेवन करने वाला है (एस खलु भगवया असजए अविरए अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे अक्खाए) इस पुरुष को भगवान ने असंयत अविरत तथा पापकर्म का प्रतिघात और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ कहा है (सुविणमवि अपस्सओ पावे य कम्मे कज्जइ) वह पुरुष चाहे स्वप्न भी न देखता हो यानी अल्पक विज्ञान वाला हो तो भी पापकर्म करता है। (से तं सञ्चिद्विद्वते) यह वह स जी का दृष्टान्त है।

भाषार्थ—अप्रत्याख्यानी प्राणी समस्त प्राणियों का हिंसक किस तरह माना जा सकता है ?” इस शंका का समाधान करने के लिये आचार्य कहता है कि—जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं है किन्तु प्रवृत्त है उसकी विषय वृत्ति उसके प्रति सदा हिंसात्मक ही बनी रहती है इसलिये वह हिंसक ही है अहिंसक नहीं है। जैसे कोई भ्राम का घाव करने वाला

से किं त असन्निविद्धते ? जे इमे असन्निगो पाणा त०—  
पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्ठावेगइया तसा पाणा, जेसिं  
गो तक्का इ वा सत्ता ति वा पप्पा ति वा मणा ति वा वई वा  
सय वा करणाए अणेहिं वा कारावेत्तए करंत वा समणुजाणित्तए,  
तेऽपि ण बाले सज्जेसिं पाणाण जाव सज्जेसिं सत्ताण दिया वा

छाया—स कः असंज्ञिष्टान्तः ? ये इमे असन्नि पाणाः तद्यथा—  
पृथिवीकायिका यावद् धनस्पतिकायिका. पप्पा. एकतये त्रसाः  
पाणाः, येषां न तर्क इति वा संज्ञेति वा प्रज्ञेति वा वाग्वा, स्वयंवा  
कर्तुमन्यैर्वाकारयितुं कुर्वन्त वा समनुच्चातु, तेऽपि बाला सर्वेषां  
प्राणानां यावत् सर्वेषां सत्त्वानां दिवा वा रात्रौवा सुप्ताः वा जाग्रतो

अन्वयार्थ—( से किं त असन्निविद्धते ) प्रश्नकर्ता पूछता है कि—वह असंज्ञी का दहान्त क्या  
है ? । ( जे इमे असन्निगो पाणा तस्य—पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया  
छट्ठा वेगइया तसा पाणा ) पृथिवी से लेकर धनस्पतिकाप पर्यन्त जीव तथा छट्ठा  
को त्रस नामक असंज्ञी जीव हैं ( जसिं गो तक्काइया सत्ताइया पप्पाइया मणाइ  
वा वईवा सय वा करणाए अणेहिं वा कारावेत्तए करंत वा समणुजाणित्तए ) जिनमें  
न तर्क है न सज्जा है न प्रज्ञा ( बुद्धि ) है न मनन करने की शक्ति है न बाली है  
और जो स्वयं न तो कर सकते हैं और न दूसरे से करा सकते हैं और न करते हुए  
को अच्छा समझ सकते हैं । ( तेषिं ण बाले सज्जेसिं पाणाण जाव सज्जेसिं  
सत्ताण दिया वा रात्रौ वा सुप्ते वा जाग्रतमाने वा अनित्यमृता मिच्छा संक्षिपा गिरत्वं

भावार्थ—पुरुष जिससमय प्राम का घात करने में प्रवृत्त होता है उस समय ओ प्राणी  
उस प्राम को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले गये हैं उनका घात  
उसके द्वारा नहीं होता है सो भी वह घातक पुरुष उन प्राणियों का  
अघातक या उनके प्रति हिंसात्मक भित्तवृत्ति न रखने वाला नहीं है  
क्योंकि उसकी इच्छा उन प्राणियों के भी घात की ही है अर्थात् वह  
उन्हें भी मारना ही चाहता है परन्तु वे उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हैं  
इसलिये नहीं मारे जाते है इसी तरह जो प्राणी वेश काष्ठ से दूर के



रात्रो वा सुप्ते वा जागरमाणे वा अमित्रभूता मिच्छासठिया निध्नं  
पसद्विउवातचित्तदद्धा त०—पाणाइवाते जाव मिच्छादसणा-  
सल्ले इच्चैव जाव णो चेव मणो णो चेव वई पाणाण जाव  
सत्ताण दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठण-  
याए परितप्पणयाए ते दुक्खणसोयणजावपरितप्पणवह्वधण-

छाया—वा अमित्रभूताः मिथ्यासंस्थिताः नित्यं प्रसूठव्यतिपातदण्डाः,  
तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशून्ये, इत्येव यावत् न  
चैव मनः न चैव वाक् प्राणानां यावत् सत्त्वानां दुःखनतया  
शोचनतया जूरणतया तेपनतया पिडनतया परितापनतया ते दुःखन  
शोचनयावत्परितापनवधन्नन्धनपरिक्लेशेभ्योऽप्रतिविरता मर्वति

अन्वयार्थ—पसद्विउवातचित्तदद्धा) वे अज्ञानी प्राणी भी सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण सत्त्वों  
का दिन रात सोते और जागते हर समय शयन करने रहते हैं तथा उन्हें घोसा देना  
चाहते हैं एवं उनके प्रति सदा वे हिंसात्मक चित्त वृत्ति रखते हैं (सबका पाणाइवा  
ते जाव मिच्छापूर्वसणसले) वे प्राणातिपात से केकर मिथ्यादर्शनशून्य पश्यन्त  
अठारह ही पापों में सदा आसक्त हैं। (इत्येव जाव णो चेव मणो णो चेव वई  
पाणाण जाव सत्ताण दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठणयाए  
परितप्पणयाए ते दुक्खणसोयणजावपरितप्पणवह्वधणपरिक्लेशाभोअप्यदि

भावार्थ—प्राणियों के पात का त्यागी नहीं है वह उनका भी हिंसक ही है और  
उसकी चित्तवृत्ति उनके प्रति भी हिंसात्मक ही है इसलिये पहले जो  
कहा गया है कि—अप्रत्याख्यानी प्राणी समस्त प्राणियों के हिंसक हैं सो  
ठीक ही है। इस विषय में दो दृष्टान्त शास्त्रकार ने बताये हैं एक संश्री  
का और दूसरा असंश्री का। उनका आशय यह है—जिस पुरुष ने एक  
मात्र पृथिवीकाय से अपना कार्य करना नियत करके शेष प्राणियों के  
आरम्भ करने का त्याग कर दिया है वह पुरुष देश फाट से दूरवर्ती  
पृथिवीकाय का भी हिंसक ही है अहिंसक नहीं है। वह पुरुष पृथ्वी पर  
यही कहता है कि—मैं पृथिवीकाय का आरम्भ करता हूँ और करता हूँ

परिकित्तेसाओ अप्पडिविरया भवति ॥ इति खलु से अस-  
न्निणोऽपि सत्ता अहोनिंसि पाणातिवाए उवक्खाइज्जति जाव  
अहोनिंसि परिग्गहे उवक्खाइज्जति जाव मिच्छादसणसल्ले  
उवक्खाइज्जति, ( एव भूतवादी ) सच्चजोगियावि खलु सत्ता

छाया—इति ते अमंझिनोऽपि सत्ता अहर्निश प्रणातिपाते उपाख्यायन्ते  
यावदहर्निशं परिग्रहे उपाख्यायन्ते यावन्मिध्मादर्शनस्ये उपा-  
ख्यायन्ते ( एव भूतवादी ) सर्वयोनिताः खलु सत्ताः सन्निनो

अन्वयार्थ—विरया मर्वाड ) । इस प्रकार यद्यपि उन प्राणियों में मन तथा बाणी आदि नहीं है  
तथापि वे सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण रुखों को कुछ देना बोझा हुआ करना हीन  
करना ताप देना पीड़ित करना परित्याग देना एवं उन्हें एक ही साथ कुछ, शोक,  
परित्याग वध और बन्धन देना आदि पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हैं । ( इति खलु से  
असंज्ञिणो वि सत्ता अहोनिंसि पाणातिवाए उवक्खाइज्जति जाव अहोनिंसि परिग्गहे  
उवक्खाइज्जति जाव मिच्छादर्शनस्ये उवक्खाइज्जति ) इस कारण वे प्राणी असंज्ञी  
होते हुए भी दिन रात प्राणातिपात में, तथा परिग्रह में एवं मिध्मादर्शनस्ये तक  
के पापों में वर्तमान रहे जाते हैं । ( सच्चजोगियावि खलु सत्ता सन्निनो दुग्गा

भाष्यार्थ—और करने वाले का अनुमोदन करता हूँ परन्तु वह यह नहीं कह सकता  
है कि—मैं श्वेत या नील पृथिवीकाय का आरम्भ करता हूँ शेष का नहीं  
करता हूँ क्योंकि उसका किसी भी पृथिवी विशेष का त्याग नहीं है इस  
लिये आवश्यकता न होने से या वृत्ता आदि के कारण वह जिस पृथिवी  
का आरम्भ नहीं करता है उसका भी अघातक नहीं कहा जा सकता है  
एव उस पृथिवी के प्रति उसकी चित्तवृत्ति हिंसारहित नहीं कही जा सकती  
है । इसी तरह प्राणियों के घात का प्रत्याख्यान नहीं किये हुए प्राणी को  
वेसकाळ से वृषवर्ती प्राणियों का अघातक या उनके प्रति उसकी अहिं-  
सारमक चित्तवृत्ति नहीं कही जा सकती है । यह संज्ञी का दृष्टान्त है  
अथ असंज्ञीका दृष्टान्त बताया जाता है जो जीव ज्ञान रहित तथा मन  
से हीन हैं वे असंज्ञी कहे जाते हैं । ये जीव सोये हुए, मतवाले तथा  
मूर्छित आदि के समान होते हैं । पृथिवी से छेकर बनस्पतिकाय तक के

अविरए अप्पडिहयप्पच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए अस बुढे एगंत-  
वढे एगंतबाले एगंतसुत्ते से बाले अधियारमणवयणकायवक्खे  
सुविणमवि ण पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ (सूत्र ६६) ॥

छाया—सक्रियः असंघृतः एकान्तदण्डः एकान्तबालः एकान्तसुप्तः स बालः  
अविचारमनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति, पापञ्च कर्म  
स करोति ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—भगवान् ने इन्हें कहा है—( असंघट्ट अविरए अप्पडिहयप्पच्चक्खायपावकम्मे  
सकिरिए असंबुढे एगंतबाले एगंतसुत्ते ) असंघट्ट अविरत, पापों का प्रतिघात  
और प्रत्याख्यान न करने वाला किंवा सहित सत्वरहित प्राणियों को एकान्त दण्ड  
देने वाला और एकान्त बाल एकान्त सोया हुआ ( से बाले अधियारमणवयणकाय  
वक्खे सुविणमवि ण पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ ) वह अज्ञानी मन, वचन, कर्म  
और वाक्य के विचार से रहित हो गया स्वप्न भी न देखता हो गयी अत्यन्त  
अल्पक विज्ञान हो तो भी वह पाप कर्म करता है ॥ ६६ ॥

भावार्थ—हुए कह रहे हैं कि—कर्म की विचित्रता के कारण कभी सही, असही  
हो जाते हैं और असही कभी सही हो जाते हैं। क्योंकि जीवों की गति  
कर्माधीन होती है अतः ऐसा कोई नियम नहीं है कि—जो इस भव  
में जैसा है दूसरे भव में भी वैसा ही रहेगा ॥ ६६ ॥



चोदकः—से किं कुर्वन् किं कारव कह सजयविरयप्पडि-  
हयपच्चक्खायपावकम्मे भवइ.?, आचार्य आह—तत्थ खलु  
भगवया छज्जीवणिकायहेऊ पण्णत्ता, तजहा—पुठवीकाइया  
जाव तसकाइया, से जहाणामए मम अस्सात डडेण वा अट्ठीण  
वा मुट्ठीण वा लेलूण वा क्वालेण वा आतोडिज्जमाणस्स वा  
जाव उवइविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण्णमायमवि हिंसाकारं

छाया—स किं कुर्वन् किं कारयन् कथं संयतविरतप्रत्याख्यातपापकर्मा  
भवति, आचार्य आह—अत्र खलु भगवता पद्मजीवनिकायहेतवः  
प्रवृत्ता तथा पृथिवीकायिकाः यावद् व्रतकायिकाः । स यथा  
नाम मम असात दण्डेन वा, अस्थिना, मृष्टिना वा लोष्टेन वा  
कपालेन वा आतोद्यमानस्य यावद् उपद्राव्यमाणस्य वा यावद्,  
रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकृतं दुःखं भय प्रतिसंवेदयामि, इत्येवं

अन्वयार्थ—( चोदकः से किं कुर्वन् किं कारव कह संयतविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे  
भवइ ) प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि—अनुप्य क्या करता हुआ और क्या करता  
हुआ तथा किस तरह संयत, विरत, और पाप का प्रतिपात और प्रत्याख्यान करने  
वाला होता है । ( आचार्य आह ) आचार्य कहता है ( तत्थ खलु भगवया  
छज्जीवणिकाय हेऊ पण्णत्ता तं जहा—पुठवीकाइया जाव तसकाइया ) इस विषय  
में श्री तीर्थंकर भगवान् ने छः प्रकार के प्राणियों के समूह को करण बताया है  
जैसे कि—पृथिवीकाय से लेकर व्रतकाय तक के प्राणियों को कारण कहा है ।  
( से जहाणामए डडेणवा अट्ठीणवा डेसुणवा मुट्ठीणवा क्वालेणवा आतोडिज्ज-  
माणस्य वा जाव उवइविज्जमाणस्सवा मम जाव लोमोत्खण्णमायमवि हिंसाकारं

भाषार्थ—प्रश्नकर्ता आचार्य से प्रश्न करता है कि—अनुप्य स्वयं क्या करके और  
दूसरे से क्या कराकर तथा किस उपाय से संयत विरत और पापकर्म का  
प्रतिपात और त्याग करने वाला होता है ? इसका उत्तर देता हुआ  
आचार्य कहता है कि श्री तीर्थंकर देव ने संयम के अनुष्ठान के कारण  
पृथिवी काय से लेकर व्रत, काय तक के प्राणियों को बताया है । जैसे

दुःखं भयं पडिसंवेदेमि, इच्छेव जाण सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता दडेण वा जाव कवालेण वा आतोडिज्जमाणे वा हम्म-माणे वा तज्जिज्जमाणे वा तालिज्जमाणे वा जाव उवद्विज्ज-माणे वा जाव लोमुक्खण्णमायमवि हिंसाकारं दुःखं भय पडि-संवेदेति, एव गच्छा सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता न हतव्वा जाव ग उद्वेयव्वा, एस धम्मे ध्रुवे गिइए सासए समिच्च लोगं

छाया—जानीहि सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्ताः दण्डेन वा यावत् कपालेन वा आतोद्यमानाः हन्यमानाः सज्यमानाः ताड्यमानाः वा यावद् उपद्राव्यमाणाः वा यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकर दुःखं भय प्रतिसंवेदयन्ति । एव ज्ञात्वा सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्ताः न हन्तव्याः यावन्नोपद्रावयितव्याः एष धर्मः ध्रुवः नित्यः श्लाघतः

भावार्थ—दुःखं भयं असातं प्रतिसंवेदेमि ) जैसे डंडा, छड़ी, डेका, झुका तथा कपाक के द्वारा ताड़न किये जाने पर एवं उपद्रव किये जाने पर यहाँ तक कि एक रोम उखाड़ने पर भी जिस प्रकार मैं हिंसाजनित दुःख और भय को प्राप्त करता हूँ ( इच्छेव जाण सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता दडेणवा जाव कवालेणवा आतोडिज्ज माणे वा हम्ममाणेवा तज्जिज्जमाणेवा जाव उवद्विज्जमाणेवा जाव रोमोत्खनन मायमवि हिंसाकरं दुःखं भयं पडिसंवेदेति ) इसी तरह जानना चाहिये कि—सभी प्राणी और सभी सत्त्व इका आदि से केकर कपाक तक के द्वारा मारने पर और उपद्रव करने पर एवं रोम भाग उखाड़ देने पर हिंसाजनित दुःख और भय का अनुभव करते हैं ( एवं गच्छा सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता न हतव्वा जाव ग उद्वेयव्वा ) ऐसा जान कर सभी प्राणी और सभी सत्त्वों को न मारना चाहिये और भय पर उपद्रव न करना चाहिये ( एस धम्मे ध्रुवे गिइए सासए समिच्च

भावार्थ—प्रत्याख्यान रहित प्राणियों के लिये ये एक छः काय के जीव संसारगति के कारण होते हैं इसी तरह प्रत्याख्यान करने वाले प्राणियों के लिये ये मोक्ष के कारण कहे गये हैं जैसे अपने को कोई प्राणी किसी प्रकार का दुःख देता है तो जैसे अपने को वह बुरा प्रतीत होता है इसी तरह

खेयन्नेहिं पवेदिए, एव से भिक्खू विरते पाणाइवायातो जाव  
मिच्छादसणसल्लाओ, से भिक्खू णो दत्तपक्खालणेण वते  
पक्खालेज्जा, णो अजण णो वमण णो धूवणित्त पि आइत्ते, से  
भिक्खू अकिरिएअल्लसए अकोहे जाव अलोमे उवसते परि-  
निब्बुडे, एस खल्लु भगवया अक्खाए सजयविरयपडिहयपञ्च-  
क्खायपावकम्मे अकिरिए सवुडे, एगतपडिए भवइ त्तिबेमि

छाया—समित्य लोकं खेदस्यैः प्रवेदित । एव स भिक्षुर्विरतं प्राणाति-  
पाततं यावन्मिथ्यादर्शनश्चल्यतः स भिक्षुर्नो दन्तप्रक्षालनेन  
दन्तान् प्रक्षालयेत् नो अञ्जनं नो वमनं नो धूपनमप्याददीत  
स भिक्षुरक्रियः अल्पकः अक्रोधः यावत् अलोम उपस्थान्तः परि-  
निर्मुच्यते । एष खल्लु भगवता आख्यातः सयतविरतमतिहत

अन्वयार्थ—छोटा सेपन्नेहिं पवेइए ) यह जर्म ही भुख है मित्य है और समस्तन है तथा कंक  
के समान को जानकर घड़ी सीपईरों द्वारा कहा हुआ है । ( एवं से भिक्खू विरए  
पामातिपाते जाव मिच्छादसणसल्ले ) यह जान कर साधु पुरुष प्राणातिपात से  
केकर मिथ्यादर्शनदृश्य तक कटारह ही पापों से विरत होता है । ( से भिक्खू नो  
दत्तपक्खालणेण वते पक्खालेज्जा नो अजण नो वमण नो धूवणित्त पि आइत्ते ) यह  
साधु इतों को पीने वाले काट भावि के वस्तुन अथवा वृत्तरे साधनों से इतों को  
न भोरे तथा वेष्ट में अञ्जन न लगावे एवं वषा केकर वमन न करे एवं धूपके द्वारा  
अपने केश और बस्तों को सुगन्धित न करे । ( से भिक्खू अकिरिए अल्लसए अकोहे  
जाव अलोमे उवसते परिनिब्बुडे ) यह साधु सामग्य किषा रहित हिंसा रहित  
मोघ और लोभ से हीन एवं उपसाध्य तथा पाप रहित होकर रहे । ( एस खल्लु  
भगवता सजयविरयपडिहयपञ्चक्खायपावकम्मे अकिरिए सवुडे एगतपडिए )

भावार्थ—अपने भी अब वृत्तरे को फट देते हैं तो वह भी पुत्र अनुभव करता है यह  
जान कर किसी भी प्राणी को दुःख न देना चाहिये । यह जानकर जो  
पुरुष किसी प्राणी को फट नहीं देता है सभी को दुःख देने का  
त्याग कर देता है वही पुरुष अहिंसक तथा अपने पापों का प्रतिपाव  
और त्याग करने वाला है । यह सभी प्राणियों की हिंसा को त्याग

( सूत्र ६७ ) ॥ इति बीयसुयक्त्वधस्त पञ्चक्त्वाणकिरिया णाम  
चउत्थमज्झयण समत्तं ॥ २-४ ॥

छाया—प्रत्याख्यातपापकर्मा अक्रियः सधृतः एकान्तपण्डितः भवतीति  
ब्रवीमि ॥६७॥

भावार्थ—आदिपुच्छिमेमि ) ऐसे संयमी, बिरति युक्त तथा पाप कर्मों का प्रतिषेध और त्याग  
करने वाले पुरुष को अगवान् ने अक्रिय ( क्रिया रहित ) सधर युक्त और एकान्त  
पण्डित कहा है यह मैं कहता हूँ ॥६७॥

भावार्थ—करना रूप धर्म ही सत्य और स्थिर धर्म है और इसी को सर्वोच्च ने  
सर्वोत्तम धर्म माना है । जो पुरुष इस धर्म का अनुयायी है वही सावध  
कर्मों का त्यागी, अहिंसक, और एकान्त पण्डित है ॥६७॥

यह चौथा अण्वयन समाप्त हुआ ।



॥ ओ३म् ॥

## श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का पंचम अध्यायन



चतुर्थ अध्यायन में ससार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाले पुरुष को प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता बताई गई है परन्तु जब तक मनुष्य सम्पूर्ण अनाचारों को वर्जित करके सम्यक् आचार में स्थित नहीं होता है तब तक वह पूर्णरूप से प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर सकता है इसलिये आचार के पालन और अनाचार के वर्जन का वर्णन करने के लिये यह पाँचवाँ अध्यायन आरम्भ किया जाता है। आचार और अनाचारों का वर्णन करने के कारण इस अध्यायन का नाम आचारभूताध्ययन है। इस अध्यायन को जानकर मनुष्य आचार और अनाचार का ज्ञाता होकर आचार के पालन और अनाचार के त्याग में समर्थ हो सकता है। जो पुरुष आचार के पालन और अनाचार के त्याग में निपुण है वह कुमार्ग को वर्जित करके सुमार्ग से जाते हुए पथिक की तरह सब दोषों से रहित होकर अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। जो आचार इस अध्यायन में कहा गया है वह सामुओं का ही आचार है इसलिये इस अध्यायन को कोई “अनगारभूत” भी कहते हैं।





आदाय बंभचेर च, आसुपन्ने इम वइं ।

अस्सि धम्मे अणायाय, नायरेज्ज कयाइवि ॥ ( सूत्र १ ) ॥

छाया—आदाय ब्रह्मचर्यञ्च, आशुपन्न इद वचः ।

अस्मिन् धर्मे अनाचार, नाचरेच्च कदापि हि ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—( आसुपन्ने इमं वह् बंभचेरं च आदाय कयाइवि अस्सि धम्मे अणायाय नायरेज्ज )  
सत् और असत् का ज्ञाता पुरुष इस अभ्ययन के वाच्य को तथा ब्रह्मचर्य को  
धारण करके कभी भी इस धर्म में अनाचार का सेवक न करे ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस सूत्रकृताङ्ग सूत्र के आदि में श्री तीर्थंकर वेव ने प्राणियों को ज्ञान  
प्राप्त करने की आवश्यकता बताई है तथा दूसरे श्रुतस्कन्ध के चतुर्थ  
अभ्ययन के अन्त में मनुष्य को पण्डित बनने की आवश्यकता कही  
है अतः इस गाथा के द्वारा यह बताया जाता है कि—मनुष्य  
ब्रह्मचर्य धारण करने से ही ज्ञान को प्राप्त करने में तथा पण्डित बनने  
में समर्थ हो सकता है अन्यथा नहीं। जिसमें सत्य, तप, जीवदया,  
और इन्द्रियों का निरोध किया जाय ऐसे कार्य को ब्रह्मचर्य कहते हैं  
तथा इन विषयों का वर्णन करने वाला जो आगम है वह भी ब्रह्मचर्य  
कहा जाता है इसलिए सत्य, तप, जीवदया और इन्द्रियनिरोध का  
वर्णन करने वाला यह जैनेन्द्र प्रवचन भी ब्रह्मचर्य है इसलिये इस  
जैनेन्द्र प्रवचनरूप ब्रह्मचर्य को स्वीकार करके विवेकी पुरुष कभी भी  
साधन अनुष्ठान न करे यह शास्त्रकार उपदेश देते हैं। यह जैनेन्द्र  
प्रवचन सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप मोक्षमार्ग का उपदेशक है  
इसलिये इसमें कहे हुए पदार्थों को सम्यक् और उसके अनुसार आचरण  
को शुभ आचरण तथा अन्य दर्शनोक्त पदार्थों को मिथ्या तथा उसमें  
कहे हुए कुमन्तव्यों को मिथ्या अचार मानना चाहिये। इस जैनेन्द्र  
आगम में कहा हुआ सम्यग्दर्शन तत्त्व अर्थ के अज्ञान का नाम है और  
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, बन्ध, सखर निर्जरा और मोक्ष का  
नाम तत्त्व है। एवं धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काष्ठ का  
नाम द्रव्य है। द्रव्य, नित्य और अनित्य समय स्वभाववाले होते हैं।  
अथवा सामान्यविशेषात्मक अनाद्यनन्त यह जो चतुर्दश रज्जुस्वरूप  
लोक है इसको तत्त्व कहते हैं और उसमें अज्ञान का नाम सम्यग्दर्शन

भाषार्थ—है। ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल भेद से पाँच प्रकार का है। चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थानीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथास्थाय भेद से पाँच प्रकार का है। अथवा मूल और उत्तर गुण के भेद से चारित्र अनेक प्रकार का है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र को बताने वाला यह जैनेन्द्र आगम ही धत्तुत ब्रह्मवर्च्य है उसको प्राप्त करके मनुष्य को अनाचार का सेवन न करना चाहिये यह शास्त्रकार उपदेश देते हैं ॥ १ ॥



अणादीय परिज्ञाय, अणवदग्गेति वा गुणो ।

सासयमसासए वा, इति विट्ठि न धारए ॥ ( सूत्र २ ) ॥

छाया—अनादिकं परिज्ञाय अनवदग्रमिति वा पुन ।

शाश्वतमज्ञाश्वतवा, इति इटि न धारयेत् ॥ २ ॥

सम्भार्य—( अनादिकं पुणो अनवदग्रमिति परिज्णाय सासए असासए वा विट्ठि न धारए )

विशेषी पुरुष इस जगत को अनादि और अनन्त जानकर इसे एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य न माने ॥ २ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायाार तु जाणए ॥ ( सूत्र ३ ) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—( एएहिं दोहिं ठाणेहिं व्यवहारो न विज्जई ) एकान्त नित्यता और एकान्त

अनित्यता इन दोनों पक्षों से जगत् का व्यवहार नहीं चल सकता है ( एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायाारं तु जाणए ) इस लिए इन दोनों पक्षों के आश्रय को अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—संसार में नितने भी पदार्थ हैं सभी कथंचिन् नित्य और कथंचिन अनित्य हैं परन्तु ऐसा पदार्थ नहीं है जो एकान्त नित्य अथवा एकान्त

भाषार्थ—अनित्य हो। ऐसी दशा में किसी भी पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानना अनाचार का सेवन करना है। इस आर्हत आगम के सिद्धान्तानुसार सभी पदार्थ सामान्य और विशेष एतदुभयात्मक हैं इसलिए वे सामान्य अंश को लेकर नित्य और विशेष अंश को लेकर अनित्य हैं अतः सभी नित्यानित्यात्मक हैं यह जानना आचार का सेवन समझना चाहिये। ऐसी मान्यता युक्तियुक्त होने पर भी अन्यवर्शनी स्वीकार नहा करते हैं किन्तु एकान्त पक्ष का आश्रय लेकर वे किसी पदार्थ को एकान्त नित्य तथा किसी को एकान्त अनित्य कहते हैं। संख्यवादी कहता है कि—“पदार्थों की न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश ही होता है अतः आकाश आदि सभी पदार्थ एकान्त नित्य हैं।” एव बौद्ध समस्त पदार्थों को निरन्वयक्षणभङ्गर मान कर एकान्त अनित्य कहता है। वस्तुतः ये दोनों ही मिथ्यावादी हैं क्योंकि जगत् की कोई भी वस्तु एकान्त नित्य नहीं है पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष देखा जाता है और उनकी नवीनता तथा पुराणताभी प्रत्यक्ष देखी जाती है। जगत् का व्यवहार भी इसी तरह का है लोग कहते हैं कि यह वस्तु नई है और यह पुरानी है, एव यह वस्तु नष्ट हो गई अतः लोक में एकान्त नित्यता का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। एवं यह आत्मा यदि उत्पत्ति विनाश रहित सदा एक रूप एक रस रहने वाला कूटस्थ-नित्य है तो इसका बन्ध और मोक्ष नहा हो सकता है फिर वीक्षा ग्रहण करने और शास्त्रोक्त नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है अतः पारलौकिक विषयों में भी एकान्त नित्यतावाद सम्मत नहीं है। जिस तरह यह एकान्तनित्यतावाद अयुक्त और लौकिक तथा पारलौकिक व्यवहारों से विरुद्ध है इसी तरह एकान्त अनित्यतावाद भी लोक से विरुद्ध है। यदि आत्मा आदि समस्त पदार्थ एकान्त अनित्य अर्थात् एकान्त क्षणिक हैं तो लोग भविष्य में उपभोग करने के लिये घरघारादि तथा घन धान्यादि पदार्थों का संग्रह क्यों करते हैं ? तथा घोरुगण वीक्षा ग्रहण और बिहार आदि क्यों करते हैं ? क्योंकि जब कोई स्थिर आत्मा है ही नहीं तब फिर बन्ध और मोक्ष किसका हो सकता है ? अतः ये दोनों ही मान्यताओं को मौनीन्द्रमत से विरुद्ध और अनाचार जानना चाहिये। पदार्थ कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य हैं यह पक्ष ही युक्तियुक्त और मौनीन्द्रसम्मत होने के कारण प्राज्ञ है। सामान्य अंश को लेकर सभी पदार्थ नित्य हैं और प्रतिक्षण बदलने वाले विशेषांश को लेकर सभी पदार्थ अनित्य हैं। इस प्रकार



एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जइ ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायार तु जाणए ॥ ( सूत्र ५ ) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—( एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो ण विज्जइ ) क्योंकि इन दोनों एकान्तमय पक्षों से लोक में व्यवहार नहीं होता है ( एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारं तु जाणए ) अतः इन दो पक्षों का आश्रय लेना अनाचार सेवम जानना चाहिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—तीर्थ के प्रघर्षक सर्वज्ञ तीर्थंकर और उनके शासन को मानने वाले भव्य जीव सब के सब क्षय अथवा सिद्धि को प्राप्त होंगे, उस समय यह जगत् भव्य जीवों से रहित हो जायगा क्योंकि काल अनन्त है और जगत् में नये जीव की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये मुक्ति होते-होते जब समस्त भव्य जीवों की मुक्ति हो जायगी तो भव्य जीवों का अवश्य इस जगत् से उच्छेद हो जायगा । नये भव्य जीव उत्पन्न नहीं होते और पुराने सभी मोक्ष में चले जायेंगे फिर भव्य जीव इस जगत् में सदा नहीं रह सकते यह एकान्तमय वचन कभी नहीं कहना चाहिये इसी प्रकार सभी प्राणी कर्म बन्धन में ही पड़े रहेंगे यह भी एकान्त वचन नहीं कहना चाहिये तथा तीर्थंकर सदा स्थायी ही रहेंगे उनका क्षय कभी नहीं होगा यह भी नहीं कहना चाहिये ।

इस प्रकार जो यहाँ एकान्त वचनों के कहने का निषेध किया जाता है इसका कारण यह है कि—जैसे भविष्य काल का अन्त नहीं है वसी तरह भव्य जीवों का भी अन्त नहीं है इसलिये जैसे भविष्य काल का उच्छेद असम्भव है इसी तरह सम्पूर्ण भव्य जीवों का उच्छेद भी असम्भव है । यदि भव्य जीवों का उच्छेद सम्पूर्णरूपेण मान लिया जाय तो वे अनन्त नहीं हो सकते हैं अतः सम्पूर्ण भव्य जीवों की मुक्ति होने पर उनसे जगत् को खाली बनाना असंगत है । इसी तरह तीर्थंकरों का क्षय बनाना भी अयुक्त है क्योंकि—क्षय का कारण कर्म है वह सिद्धों में नहीं है फिर उनका क्षय किस तरह हो सकता है ? । यदि भव्य केवली की अपेक्षा से उच्छेद होना बतावे हो तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि—भव्य केवली भी प्रवाद की अपेक्षा से अनादि और अनन्त है अतः

भावार्थ—वनका भी सम्पूर्णरूपेण इस जगत् में अभाव सम्भव नहीं है। वस्तुतः भवस्य केवली सिद्धि को प्राप्त होते हैं इसलिये वे शाश्वत नहीं हैं तथा प्रबाह की अपेक्षा से वे सदा रहते हैं इसलिये शाश्वत भी हैं अतः भवस्य केवली कथञ्चित् शाश्वत और कथञ्चित् अशाश्वत हैं यह अनेकान्त बचन ही विवेकी को कहना चाहिये। इसी तरह जगत् के समस्त प्राणियों को परस्पर विच्छिन्न कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि—सभी प्राणिवर्गों का जीव समानरूप से उपयोग बाह्य और असंख्य प्रवेशी तथा अमूर्त है इसलिये वे कथञ्चित् सदृश भी हैं और वे भिन्न-भिन्न कर्म, गति, जाति, शरीर और अङ्गोपाङ्ग से युक्त हैं इसलिये कथञ्चित् विच्छिन्न भी हैं। एवं कोई जीव अधिक दीर्घ्य वाले होते हैं इस कारण वे कर्म प्रत्यक्षा भोग कर देते हैं और कोई अल्पपराक्रमी भोग नहीं कर सकते हैं इसलिये एकान्त रूप से सभी को कर्म प्रत्यक्ष में पड़े रहना नहीं कहा जा सकता है। अतः कोई कर्म गन्यिका भोग करने वाले और कोई न करने वाले होते हैं यही कहना शाकसम्मत समझना चाहिये ॥ ४५ ॥



जे केइ खुदगा पाणा, अदुवा सति महालया ।

सरिस तेहि बेरति, असरिसती य णो वदे ॥ ( सूत्र ६ ) ॥

छाया—ये केचित् क्षुद्रकाः प्राणा, अथवा सन्ति महालया ।

सदृशं तेषां वैरमिति असदृशमिति नो वदेत् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—( ये केइ खुदगा पाणा अदुवा महालया सति ) इस जगत् में जो पक्षेन्द्रिय आदि क्षुद्र प्राणी हैं और जो हाथी घोड़े आदि महाकाय वाले प्राणी हैं ( तेसि सरिस असरिसवा वैरति णो वद ) उन दोनों की हिंसा से समान ही वैर होता है अथवा समान नहीं होता है यह नहीं कहना चाहिए ॥ ६ ॥

एएहि दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहि दोहि ठाणेहि, अणायार तु जाणए ॥ ( सूत्र ७ ) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां मनापारन्तु आनीयात् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—( एषहिं दोहिं ठाणेहिं धवहारो ण विम्वह ) इन दोनों एकान्तमय वचनों से व्यवहार नहीं होता है ( एषहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारं तु आणप ) इसलिये इन दोनों एकान्तमय वचनों को बोलना अनाचार सेवन समझना चाहिये ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस जगत् में एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जो क्षुद्र प्राणी हैं तथा क्षुद्र शरीर वाले जो पञ्चेन्द्रिय जीव हैं एवं हाथी घोड़े आदि जो महाकाय वाले प्राणी हैं उन सबों का आत्मा समान प्रदेश वाला है इसलिये उन सबों के मारने से समान ही कर्मबन्ध होता है यह एकान्त वचन नहीं बोलना चाहिये । तथा इन प्राणियों के ज्ञान इन्द्रिय और शरीरों में सदृशता नहीं है इसलिये इनके मारने से समान कर्मबन्ध नहीं होता है यह भी एकान्त वचन नहीं कहना चाहिये । इस प्रकार इन एकान्त वचनों के निषेध का अभिप्राय यह है कि—उन मारे जाने वाले प्राणी की क्षुद्रता और महत्ता ही कर्मबन्ध की क्षुद्रता और महत्ता के कारण नहीं हैं किन्तु मारने वाले का तीव्र भाव, मन्दभाव, ज्ञानभाव, अज्ञानभाव, महावीर्यता और अल्पवीर्यताभी कारण हैं । अतः मारे जाने वाले प्राणी और मारने वाले प्राणी इन दोनों की विशिष्टता से कर्मबन्ध की विशिष्टता होती है अतः एक मात्र मारे जाने वाले प्राणी के हिसाब से ही कर्मबन्ध के न्यूनाधिक्य की व्यवस्था करना ठीक नहीं है अतः यह अनाचार है । वात यह है कि—जीव नित्य है इसलिये उसकी हिंसा सम्भव नहीं है इसलिये इन्द्रिय आदि के घात को हिंसा कहते हैं जैसा कि—पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलञ्च, उच्छ्वासनिश्वासमभ्यान्वयायुं प्राणा दशैते भववद्विरुक्तास्तेषां वियोगीकरणन्तु हिंसा” । ५ इन्द्रियों । तीन प्रकार के बल उच्छ्वास निश्वास और आयु ये दस प्राण भगवान् द्वारा कहे गये हैं इसलिये इनको शरीर से अलग कर देना हिंसा है वह हिंसा भावकी अपेक्षा से कर्मबन्ध को उत्पन्न करती है यही कारण है कि रोगी के रोग की निवृत्ति के लिये भली मौति चिकित्सा करते हुए घेय के हाथ से यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उस घेय को उस रोगी के साथ घेर का बन्ध नहीं होता है । तथा दूसरा मनुष्य जो रस्ती को सर्प मान कर उसे पीटता है उसको कर्मबन्ध अवश्य होता है क्योंकि उसका भाव दूषित है अतः शास्त्रकार कहते हैं कि—विवेकी पुरुष को कर्मबन्ध के विषय में एकान्त बात न कह कर घड़ी कहना चाहिये कि—घघ्य और घघ करने वाले प्राणियों के भाव की अपेक्षा से कर्मबन्ध में कथञ्चित् सादृश्य होता भी है और नहीं भी होता है ॥६-७॥

अष्टाकम्माणि भुजति, अण्णमण्णे सकम्मुणा ।

उवलित्तेति जाणिज्जा, अणुवलिच्चेति वा पुणो ॥ ( सूत्र ८ ) ॥

छाया—आधाकर्माणि भुजते, अन्योऽन्य स्वकर्मणा ।

उपलिप्तानिति जानीयादनुपलिप्तानिति वा पुन ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—( आष्टाकम्माणि भुजति अण्णमण्णे सकम्मुणा उवलित्तेति वा पुणो अनुवलिच्चेति गो  
ब ) जो साधु आधाकर्मी आहार खाते हैं वे परस्पर पाप कर्म से उपलिप्त नहीं होते  
हैं अपवा उपलिप्त होते हैं वे दोनों एकान्त वचन न कहे ॥ ८ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायार तु जाणए ॥ ( सूत्र ९ ) ॥

छाया—आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते ।

आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—( एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो ण विज्जई ) क्योंकि इन दोनों एकान्त वचनों  
से व्यवहार नहीं होता है ( एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायार तु जाणए ) इसलिये इन  
दोनों एकान्त वचनों को कहना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—भोजन, वस्त्र, तथा मकान आदि जो कुछ पदार्थ साधु को वान देने के  
उद्देश्य से बनाये जाते हैं वे आधाकर्म कहलाते हैं ऐसे आधाकर्म आहार  
आदि का उपभोग करने वाला साधु कर्म से उपलिप्त होता ही है ऐसा  
एकान्त वचन न कहना चाहिये क्योंकि—आधाकर्मी आहार आदि भी  
शास्त्र विधि के अनुसार अपवाद मार्ग में कर्मवन्ध के कारण नहीं होते  
हैं किन्तु शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करके आहार की गृही से जो  
आधाकर्मी आहार लिया जाता है वही कर्मवन्ध का कारण होता है ।  
अतएव विद्वानों की उक्ति है कि—“किञ्चिच्छुद्ध कल्प्यमकल्प्य वा  
स्यावकल्प्यमपि कल्प्यम् । पिण्डं शय्या वस्त्र पात्र वा भेषजाद्य वा”  
अर्थात् किसी अवस्था विशेष में शुद्ध और कल्पनीय भी पिण्ड, शय्या,  
वस्त्र, पात्र और भेषज आदि अशुद्ध तथा अकल्पनीय हो जाते हैं  
एवं यह भी कहा है कि—“उत्पद्येतेहि सावस्था देशकालमयान् प्रति ।  
यस्यामकार्म्यं कार्यं स्यात् कर्म कार्प्यं च पर्जयेम् ।” अर्थात् मनुष्य की



भाषार्थ—कभी ऐसी भी अवस्था हो जाती है जिसमें न करने योग्य कार्य भी कर्त्तव्य और करने योग्य कार्य अकर्त्तव्य हो जाता है। अतः किसी देश विशेष या काल विशेष में तथा किसी अवस्थाविशेष में कुछ आहार न मिलने पर आहार के अभाव से अनर्थ की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि उस वृक्षा में क्षुधा से पीड़ित साधु भली भाँति ईर्ष्यापथ का परिशोधन नहीं कर सकता है। उस साधु से चलते समय जीवों का उपमर्द्भी सम्भव है। तथा वह क्षुधा की पीड़ा से मूर्च्छित होकर गिर पड़े तो व्रत जीवों की विराधना अवश्यभावी है तथा वह यदि अकाल में ही काल का प्रास बन जाय तो उसकी विरति का नाश हो सकता है एव आर्त्तभ्यान होने पर उसकी नीच गति हो सकती है अतएव आगम में लिखा है कि—“सञ्चत्य सज्जम सज्जमाभो अप्पाणमेव रक्खेज्जा।” साधु को हर हालत में सयम की रक्षा करनी चाहिये और सयम से भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये अतः आघातकर्म का सेवन पाप का ही कारण है यह एकान्त वचन नहीं कहना चाहिये। तथा आघातकर्म के सेवन से पाप बन्ध होता ही नहीं यह एकान्त वचन भी नहीं कहना चाहिये। क्योंकि आघातकर्म आहार आदि के बनाने में प्रत्यक्ष ही छ' काय के जीवों की विराधना होती है अतः छ' काय के जीवों की विराधना से पापबन्ध होना आवश्यक है इसलिये आघातकर्म के सेवन से पाप न होने का कथन भी अनाचार है वस्तुतः आघातकर्म के सेवन से कथञ्चित् पापबन्ध होता है यह अनेकान्तात्मक वचन ही आचारसम्मत समझना चाहिये ॥ ८-९ ॥



जमिद ओरालमाहारं, कम्मग च तहेव य (तमेव त)।

सञ्चत्य वीरिय अत्थि, गत्थि सञ्चत्य वीरिय ॥ (सूत्र १०) ॥

छाया—यदिदमौदारिकमाहारक कर्मगञ्च तथैव च।

सर्वत्र वीर्यमस्ति नास्ति सर्वत्र वीर्यम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(जमिद ओराल माहारं तहेव कम्मगं च) वे जो औदारिक आहारक और कर्मग शरीर हैं वे सय एक ही हैं अथवा वे एकान्त रूप से भिन्न भिन्न हैं वे दोनों एकान्त मय वचन नहीं कहने चाहिये। (सञ्चत्य वीरिय अत्थि सञ्चत्य वीरियं

अन्वयार्थ—(असि) एवं सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति मौजूद है अथवा सब में सब की शक्ति नहीं है ये बचम भी नहीं कहने चाहिये । ॥१०॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ए विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारतु जाणए ॥ (सूत्र ११) ॥

छाया—एताभ्यां ह्याभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां ह्याभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विज्जती) क्योंकि इन दोनों स्थानों के द्वारा व्यवहार नहीं होता है (एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारतु जाणए) इस लिये इन दोनों स्थानों से व्यवहार करना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ११ ॥

भाषार्थ—पूर्वगाथा में आहार के सम्बन्ध में अनाचार का वर्णन किया है । इस लिये इस गाथा में आहार करने वाले शरीर के सम्बन्ध में अनाचार वर्णन किया जाता है । शरीर पाँच प्रकार का होता है, औदारिक, आहारक, कर्मण, तैजस, और वैक्रिय । जो शरीर सर्व प्रत्यक्ष है और उदार पुद्गलों के द्वारा बना हुआ है वह औदारिक कहलाता है । यह औदारिक शरीर निःसार है इस लिये इसे सराल भी कहते हैं । यह औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्य्यग्भूतों का ही होता है । आहारक शरीर वह है जो चोबूह पूर्वभारी पुरुष के द्वारा किसी विषय में संशय होने पर बनाया जाता है । इस आहारक शरीर का इस गाथा में ग्रहण है इसलिये इससे वैक्रिय शरीर का भी ग्रहण समझना चाहिये । कर्मण शरीर वह है जो कर्मों से बना हुआ है इसके ग्रहण से इसके सहचारी तैजस शरीर का भी ग्रहण करना चाहिये । औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों में से प्रत्येक शरीर तैजस और कर्मण शरीर के साथ ही पाये जाते हैं अतः इनमें परस्पर एकता की आशंका किसी को न हो इसलिये शास्त्रकार ने यहाँ इनके एकत्व का कथन अनाचार बताया है । आशय यह है कि—औदारिक शरीर ही तैजस और कर्मण शरीर है एवं वैक्रिय शरीर ही आहारक शरीर है ऐसा एकान्त अमेवमय बचन नहीं कहना चाहिये । तथा इन शरीरों में एकान्त भेद है यह भी नहीं कहना चाहिये । इस प्रकार एकान्त अमेव और एकान्त भेद के निषेध का कारण यह है कि—इन शरीरों के कारण में भेद है इसलिये एकान्त अमेव इनमें नहीं है, जैसे

भाषार्थ—कि—औदारिक शरीर के कारण चक्षुः पुद्गल हैं और कार्मण शरीर के कारण कर्म हैं तथा तैजस शरीर के कारण तेज है इसलिये कारण भेद होने से इनमें एकान्त अभेद सम्भव नहीं है। इसी तरह इनमें एकान्त भेद भी सम्भव नहीं है क्योंकि ये सब के सब एक ही काल और एक ही देश में उपलब्ध होते हैं पर दारादि की तरह भिन्न-भिन्न देश और काल में उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः इन दोनों बातों को देखते हुए इनके विषय में यही कहना चाहिये कि—इन शरीरों में कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है।

सांख्यवादी कहते हैं कि—जगत् में जितने पदार्थ हैं सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं इसलिये प्रकृति ही समस्त पदार्थों का कारण है। वह प्रकृति एक ही है इसलिये सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं और सब पदार्थों में सब की शक्ति विद्यमान है परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिये। एव सभी पदार्थ अपने-अपने स्वभाव में ही स्थित हैं तथा उनकी शक्ति भी परस्पर विद्वक्षण है इसलिये सब पदार्थों में सब की शक्ति नहीं है यह भी नहीं कहना चाहिये।

यहां, इन दोनों एकान्तमय वचनों के कथन का निषेध इसलिये किया जाता है कि—ये दोनों ही बातें व्यवहार से विरुद्ध हैं, पदार्थों की परस्पर भिन्न भिन्न शक्तिप्रत्यक्ष अनुभव की जाती है एव सुख, दुःख, जीवन, मरण, दूरता, निकटता, मूर्खता और कुरूपता आदि विचित्रता भी पृथक्-पृथक् देखने में आती है। तथा कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है कोई पुण्य का फल भोगता है तो कोई पाप का फल भोगता है इसलिये सभी पदार्थों को सब स्वरूप और सभी में सब की शक्ति का सद्भाव नहीं माना जा सकता है। सांख्यवादी स्वयं सत्त्व, रज और तम को भिन्न-भिन्न मानते हैं एक स्वरूप नहीं मानते हैं परन्तु सभी यदि सर्वात्मक हैं तो सत्त्व, रज और तम भी परस्पर अभिन्न ही होने चाहिये। परन्तु सांख्यवादी ऐसा नहीं मानते हैं इसलिए दूसरे पदार्थों के विषय में भी सांख्यवादियों को ऐसा ही मानना चाहिये सब को सर्वात्मक मानना ठीक नहीं है। इसी प्रकार सभी पदार्थ सत्त्व, रज और तम रूप प्रकृति के कार्य हैं यह सिद्धान्त भी अप्रमाणिक है क्योंकि इसका साधक कोई प्रबलपुक्ति सांख्यवादी के पास नहीं है। तथा सांख्यवादी स्वप्ति से पहले जो कार्य की कारण में सर्वथा भ्रमा मानते हैं वह भी ठीक नहीं है क्योंकि पिण्डावस्था में घट के कार्य और गुण नहीं पाये जाते

भाषार्थ—हैं तथा सर्वथा विद्यमान कार्य की कारण से उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि सर्वथा विद्यमान घटकी उत्पत्ति नहीं होती है अतः कारण में कार्य का सर्वथा सङ्काश मानना भी अयुक्त है। कारण में कार्य का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जैसे मृत् पिण्ड से घट होता है इसी तरह व्योमादिविन्द भी होना चाहिये अतः कारण में कार्य का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नहीं है। यस्तुतः सभी पदार्थ सत्ता रखते हैं, सभी ज्ञेय हैं सभी प्रमेय हैं इसलिये सत्ता ज्ञेयत्व और प्रमेयत्व रूप सामान्य धर्म की दृष्टि से सभी पदार्थ कथञ्चित् एक भी हैं और अपने कार्य, गुण स्वभाव और नाम आदि भिन्न-भिन्न हैं इसलिये सभी पदार्थ परस्पर कथञ्चित् भिन्न भी हैं। एवं उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य की कथञ्चित् सत्ता भी है और कथञ्चित् नहीं भी है। कारण में कार्य की कथञ्चित् सत्ता है इसलिये मोर के अण्डे से मोर ही उत्पन्न होता है परन्तु काक आदि नहीं होते हैं तथा घाँटि के अंकुर की इच्छा करने वाला पुरुष घाँटि के ही बीज को ग्रहण करता है जब आदि के बीज को नहीं। तथा कारण में कार्य के गुण, क्रिया और नाम नहीं पाये जाते हैं इसलिये वह कारण में कथञ्चित् नहीं भी रहता है। यदि वह सर्वथा वर्तमान होता तो फिर उसे उत्पन्न करने के लिये कर्ता आदि कारण कलापों की प्रवृत्ति कैसे होती? अतः कारण में कार्य का कथञ्चित् सङ्काश और कथञ्चित् असङ्काश मानना ही विवेकी पुरुष का कर्तव्य जानना चाहिये ॥१० ११॥



अथि लोए अलोए वा, शेव सन्न निवेसए ।

अथि लोए अलोए वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १२ ) ॥

छाया—नास्ति लोकोऽलोकश्च, नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति लोकोऽ- लोकश्चैव संज्ञां निवेशयेत् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—( कोए अलोए वा अथि एवं सन्न निवेसए ) लोक वा अलोक नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये ( कोए अलोए वा अथि एव सन्न निवेसए ) किन्तु लोक और अलोक हैं नही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १२ ॥

एतत्थि जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्रं १३) ॥

छाया—नास्ति जीवोऽजीवो वा नैव सन्ना निवेक्षयेत् ।

अस्ति जीवोऽजीवो वा, एवं संज्ञा निवेक्षयेत् ॥ १३ ॥

अभ्युपार्थ—(जीवा अजीवा वा एतत्थि एव सन्न निवेसए) जीव और अजीव पदार्थ नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये । (जीवे अजीवे वा अतत्थि एव सन्न निवेसए) किन्तु जीव और अजीव हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १३ ॥

भावार्थ—सर्वशून्यतावादी लोक अलोक और जीव तथा अजीव आदि पदार्थों को मिथ्या मानते हैं वे कहते हैं कि—स्वप्न, इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थ जैसे मिथ्या हैं इसी तरह अस्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले भी जगत् के सभी दृश्य मिथ्या हैं । इसकी सिद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये—जगत् में जिसने भी दृश्य पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं वे सभी अपने-अपने अवयवों के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं इसलिये उनके अवयवों की सत्ता जब तक सिद्ध न की जाय तब तक उनकी सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं है परन्तु अवयवों की सत्ता सिद्ध होना शक्य नहीं है क्योंकि अन्तिम अवयव परमाणु है अर्थात् अवयवों की धारा परमाणु में जाकर समाप्त होती है और वह परमाणु इन्द्रियाधीन यानी इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है इसलिये उसकी सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं और उसकी सत्ता सिद्ध न होने से दृश्य पदार्थ की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती है ।

यदि जगत् के दृश्य पदार्थों को अपने अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित न मानकर अवयवों के द्वारा प्रकाशित 'माना जावे तो भी उनकी सिद्धि नहीं होती क्योंकि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जायगा अथवा देश से ? यदि वह प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जाय तो जिसने अवयव हैं उसने ही अवयवों भी मानने पड़ेंगे जो किसी को भी इष्ट नहीं है क्योंकि सभी एक ही अवयवों मानते हैं अतः प्रत्येक अवयवों में अवयवों की पूर्णरूप से स्थिति नहीं मानी जा सकती है ।

यदि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में अक्षत रहता है यह माना जावे तो भी नहीं बनता है क्योंकि वह अंश क्या है ? यदि अव-

भावार्थ—यह ही है तब तो फिर वही बात आती है जो अवयव पक्ष में कही गई है। यदि वह अक्ष अवयवों से जुड़ा है तब फिर उस अक्ष में वह अवयवी सम्पूर्णरूपसे रहता है अथवा अंशतः रहता है यह पूर्व की शंका सामने ही खड़ी है। इस शंका का निवारण करने के लिये यदि फिर वही उत्तर दिया जाय कि वह अवयवी अपने अंश में अक्षत रहता है तो पहला प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है अतः इस उत्तर में अनवस्थादोष है। इस प्रकार विचार के साथ देखने से किसी भी दृश्य पदार्थ का कोई नियतस्वरूप सिद्ध नहीं होता है अतः स्वप्न इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थों के समान ही जगत् के सभी प्रतीयमान पदार्थ मिथ्या हैं यह बात सिद्ध होती है। अतएव अनुभवी विद्वानों की उक्ति है कि—“यथा यथाऽर्थान्निन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा । यद्येत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वचम्” अर्थात् ज्यों ज्यों गम्भीर दृष्टि से पदार्थों का विचार किया जाता है त्यों त्यों वे अपने स्वरूप को बदलते चले जाते हैं अर्थात् वे कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में प्रतीत होते हैं—परन्तु नियत रूप उनका प्रतीत नहीं होता है अतः जब पदार्थों का तत्त्व ही पेटा है तो उनको नियत रूप देने वाले हम कौन हैं ?। आशय यह है कि—दृश्य पदार्थ का प्रतीयमान रूप मिथ्या है अतः जब वस्तु का ही सद्भाव सिद्ध नहीं होता तब लोक और अलोक आदि का सद्भाव किस तरह सिद्ध हो सकता है ?। यह सर्वशून्यतावादी नास्तिकों का सिद्धान्त है। परन्तु यह सिद्धान्त भ्रममूलक है क्योंकि माया इन्द्रजाल और स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ सत्य पदार्थ की अपेक्षा से मिथ्या माने जाते हैं स्वयं नहीं। यदि समस्त पदार्थ ही मिथ्या है तब फिर माया इन्द्रजाल और स्वप्न की व्यवस्था ही कैसे की जा सकती है ?। तथा सर्वशून्यतावादी युक्ति के आधार पर ही सर्व पदार्थों को मिथ्या सिद्ध कर सकता है अन्यथा नहीं। वह युक्ति यदि सच्ची है तब तो उसी युक्ति की तरह जगत् के समस्त दृश्य पदार्थ भी सच्चे क्यों नहीं माने जावे ? और यदि वह युक्ति मिथ्या है तो फिर उस मिथ्या युक्ति से वस्तु तत्त्व की सिद्धि किस प्रकार की जा सकती है ? यह नास्तिक को सोचना चाहिये।

जगत् के दृश्य पदार्थ अपने-अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित होते हैं अथवा अवयवी के द्वारा प्रकाशित होते हैं इस प्रकार दो पक्षों की कल्पना करके नास्तिक ने जो दोनों पक्षों को दूषित करने की चेष्टा की है वह

भावार्थ—भी उसका प्रलाप मात्र है क्योंकि अवयव के साथ अवयवी का कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है तथा वे अपनी सत्ता से स्वतः प्रकाशित हैं एवं उनके द्वारा जगत् की समस्त क्रियायें की जाती हैं, भाग प्रत्यक्ष जलाती हुई जल ठण्डा करता हुआ वायु स्पर्श उत्पन्न करता हुआ प्रत्यक्ष ही अनुभव किया जाता है एवं जगत् के सभी घटपटादि पदार्थ अपना-अपना कार्य करते हुए अनुभव किये जाते हैं अतः उन्हें मिथ्या मानना सर्वथा भ्रम और पागलपन है। यद्यपि पदार्थों का अन्तिम अवयव परमाणु है तथापि वह अज्ञेय नहीं है क्योंकि—घटपटादि रूप कार्य के द्वारा वे अनुमान से ग्रहण किये जाते हैं तथा अवयवी का ग्रहण तो प्रत्यक्ष ही होता है उसके लिये अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह अवयवी प्रत्येक अवयवों में व्याप्त है इसीलिये किसी वस्तु के एक अंश को देखकर भी उसे ज्ञान लेते हैं कि—यह अमुक वस्तु है परन्तु वह अवयवी अपने अवयवों से एकान्त भिन्न है अथवा वह एकान्त अभिन्न है यह नहीं मानना चाहिये किन्तु वह अवयव से कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न है यह अनेकान्त सिद्धान्त ही सर्व दोषों से रहित और मानने योग्य है। इस प्रकार लोक और अलोक की सत्ता मान कर वे अवश्य हैं यही विद्वानों को मानना चाहिये परन्तु वे नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये यही बारहवीं गाथा का आशय है।

तेरहवीं गाथा के द्वारा जीव और अजीव पदार्थों का अस्तित्व साधन किया गया है। पञ्चमहाभूतवादी कहते हैं कि—जीव नामक कोई पदार्थ नहीं है वह अविवेकियों द्वारा मूर्खतावश माना गया है। चटना, फटना, सोना, जागना, उठना, बैठना, सुनना आदि सभी कार्य, शरीर के रूप में परिणत पाँच महाभूतों के द्वारा ही किये जाते हैं क्योंकि चैतन्य रूप गुण शरीर के रूप में परिणत पाँच महाभूतों का ही गुण है अतः शरीर में चैतन्य गुण को देखकर उसके गुणी अप्रत्यक्ष आत्मा की रूपना करना भूल है यह नास्तिकों का मत है।

तथा आत्माद्वैतवादी कहते हैं कि—यह समस्त जगत् एक आत्मा (ब्रह्म) का परिणाम है। जो पदार्थ हो चुके हैं, जो हैं और जो होंगे वे सभी एक आत्मा के कार्य हैं इस कारण सभी एक आत्मस्वरूप हैं एक आत्मा से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ जगत् में नहीं है। भेदन और अभेदन जो कुछ भी पदार्थ विस्मई देते हैं सभी आत्मस्वरूप

भावार्थ—ही है अतः आत्मा से भिन्न जीव और अजीव आदि पदार्थों को मानना भूल है यह आत्माऽद्वैतवादियों का मन्तव्य है।

परन्तु यह आर्हस दर्शन इन दोनों मतों को अयुक्त बतलाता हुआ यह उपदेश करता है कि—“जीव, अजीव आदि पदार्थ नहीं हैं” ऐसी स्थापना विवेकी को कदापि नहीं करनी चाहिये किन्तु ये दोनों ही पदार्थ हैं यही बात माननी और कहनी चाहिये। जीव एकस्वतन्त्र और अनादि पदार्थ है वह पाँच महामूर्तों का कार्य नहीं है क्योंकि पाँच महामूर्त जड़ हैं अतः उनसे चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है तथा वे पाँच महामूर्त जड़ होने के कारण बिना किसी की प्रेरणा के शरीर के आकार में परिणत भी नहीं हो सकते हैं एवं वे पाँच महामूर्त यदि अपने में अविद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं तो वे नित्य नहीं रहे जा सकते क्योंकि जो वस्तु सदा एक स्वभाव में रहती है वही नित्य कहलाती है। अतः पहले से विद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति यदि पाँच महामूर्तों से मानें तब तो यह एक प्रकार से जीव को ही मान लेना है क्योंकि यह चैतन्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण नहीं उत्पन्न नहीं हुआ। यह चैतन्य गुण पाँच महामूर्तों का नहीं है क्योंकि पाँच मतों से उत्पन्न घटपटादि पदार्थों में चैतन्य अनुभव नहीं किया जाता है अतः नास्तिकों का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है। जगत् में जितने प्राणी हैं सभी अपने-अपने जीव का अस्तित्व अनुभव करते हैं। सभी कहते हैं कि—“मैं हूँ”। कोई भी “मैं नहीं हूँ” ऐसा नहीं कहता है अतः सभी प्राणियों को जीव मानस प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है इसलिये प्रत्यक्ष सिद्ध जीव के साधन के लिये अनुमान आदि प्रमाणों का संचार करके ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं है। वह जीव सिद्ध और संसारी भेद से दो प्रकार का है। और सभी जीव अलग-अलग स्वतन्त्र हैं किसी के साथ किसी जीव का कार्म्यकारणभाव नहीं है तथा ये जीव किसी ब्रह्म या आत्मा के परिणाम भी नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा अनुभव से भी विरोध पड़ता है। एवं एक आत्मा को ही समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा मानने से जगत् की विचित्रता हो नहीं सकती है इस जगत् में घट पट आदि अचेतन पदार्थ भी अनन्त हैं वे चैतन्यरूप आत्मा या ब्रह्म के परिणाम हों यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर वे सब नहीं किन्तु चेतन होते। तथा एक आत्मा होने पर एक के सुख से दूसरा सुखी और दूसरे के दुःख से दूसरे दुःखी हो जावे



भाषार्थ—परन्तु ऐसा है नहीं अतः एक आत्मा को ही परमार्थ सत्मानकर शेष समस्त पदार्थों को मिथ्या मानना आत्माद्वैतवादियों का भ्रम है इसलिये आर्दस धर्शन की यह सेरहवी गाथा उपदेश करती है कि—“जीव और अजीव नहीं हैं यह बात नहीं माननी चाहिये किन्तु जीव और अजीव हैं यही मानना चाहिये ॥ १२-१३ ॥



एतत्ति धम्मे अघम्मे वा, एव सन्न निवेसए ।

अत्ति धम्मे अघम्मे वा, एवं सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १४ ) ॥

छाया—नास्ति धर्मोऽधर्मोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति धर्मोऽधर्मोवेत्येवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—( धम्मे अघम्मे वा एतत्ति एवं सन्न न निवेसए ) धर्म वा अधर्म नहीं है यह नहीं मानना चाहिये ( धम्मे अघम्मे वा अत्ति एवं सन्न निवेसए ) धर्म और अधर्म हैं यही बात माननी चाहिये ॥ १४ ॥

एतत्ति बंधे व मोक्खे वा, एव सन्न निवेसए ।

अत्ति बंधे व मोक्खे वा, एवं सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १५ ) ॥

छाया—नास्ति बन्धोवा मोक्षोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति बन्धो मोक्षो वेत्येवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—( बंधे मोक्खे वा एतत्ति एवं सन्न न निवेसए ) बन्ध अथवा मोक्ष नहीं है यह नहीं मानना चाहिये ( बंधे मोक्खे वा अत्ति एवं सन्न निवेसए ) किन्तु बन्ध और मोक्ष है यही बात माननी चाहिये ॥ १५ ॥

भाषार्थ—अस और आरित्र, धर्म कहलाते हैं और वे आत्मा के अपने परिणाम हैं एवं वे कर्मक्षय के कारण हैं । तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग अधर्म कहलाते हैं ये भी आत्मा के ही परिणाम हैं । ये दोनों ही धर्म और अधर्म अवश्य हैं अतः इनका निषेध नहीं करना चाहिये । ऊपर कही हुई बात सत्य होने पर भी कई लोग काल, स्वभाव, नियति

भाषार्थ—और ईश्वर आदि को समस्त जगत् की विभिन्नता का कारण मानकर धर्म और अधर्म को नहीं मानते हैं परन्तु उनकी यह मान्यता यथार्थ नहीं है क्योंकि धर्म अधर्म के बिना वस्तुओं की विभिन्नता सम्भव नहीं है। काल स्वभाव और नियति आदि भी कारण अधर्ष्य हैं परन्तु वे धर्म और अधर्म के साथ ही कारण होते हैं इन्हें छोड़कर नहीं क्योंकि एक ही काल में जन्म धारण करने वाला कोई काला कोई गोरा कोई सुन्दर कोई धीमत्स, कोई दृष्ट पुष्टाङ्ग कोई अङ्गहीन तथा कोई दुर्बल आदि होता है काल आदि की समानता होने पर भी धर्म और अधर्म की भिन्नता के कारण ही उक्त विभिन्नता होती है अतः धर्म और अधर्म को न मानना भूल है। अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“नहि कालाविहितो केवल्यविहितो आयुः किंचि । इह मुगर्धघणाद्वि वा सन्ने समुद्यया हेऊ” अर्थात् सत्कार का कोई भी कार्य केवल काल आदि के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता किन्तु धर्म और अधर्म आदि भी वहाँ कारणरूप से रहते हैं अतः धर्म और अधर्म के साथ मिले हुए ही काल आदि सबके कारण हैं अकेले नहीं हैं। इस कारण धर्म और अधर्म नहीं हैं यह विवेकी पुरुषों को नहीं मानना चाहिये यह धौवहृषी गाथा का आशय है।

बन्ध और मोक्ष नहीं हैं यह कई लोगों की मान्यता है। वे कहते हैं कि—आत्मा अमूर्त्त है इसलिये कर्म पुद्गलों का उसमें बन्ध होना सम्भव नहीं है। जैसे अमूर्त्त आकाश में पुद्गलों का लेप नहीं होता है इसी तरह आत्मा में भी नहीं हो सकता है इसलिये आत्मा में बन्ध नहीं मानना चाहिये। एक मोक्ष भी नहीं मानना चाहिये क्योंकि आत्मा को जब बन्ध ही नहीं है तब मोक्ष किस बात से होगा अतः बन्ध और मोक्ष दोनों ही मिथ्या हैं यह किसी की मान्यता है। वस्तुतः यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि अमूर्त्त के साथ मूर्त्त का सम्बन्ध देखा जाता है जैसे कि—विज्ञान अमूर्त्त पदार्थ है मूर्त्त नहीं है फिर भी मद्य आदि के पान से उसमें विकृति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वह विकृति, अमूर्त्त विज्ञान के साथ मूर्त्त मद्य का सम्बन्ध माने बिना सम्भव नहीं है। अतः जैसे अमूर्त्त विज्ञान के साथ मूर्त्त मद्य आदि का सम्बन्ध होता है इसी तरह अमूर्त्त जीव के साथ मूर्त्त कर्मपुद्गलों का बन्ध भी होता है। तथा यह ससारी जीव अनादिकाल से वैजस और कर्मण शरीर के साथ सम्बद्ध हुआ ही चला आ रहा है इनसे रहित अकेला कमी नहीं हुआ इसलिये यह कथञ्चित् मूर्त्त भी है इस कारण कर्म-

भाषार्थ—पुद्गलों का बन्ध इसमें असंभव नहीं है। अतः बन्ध है यही मानना चाहिये तथा बन्ध है इसलिये मोक्ष भी है यह भी मानना चाहिये, यह १५ वीं शाय का आशय है ॥ १४-१५ ॥



एतत्थि पुणणे व पावे वा, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि पुणणे व पावे वा- एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १६ ) ॥

छाया—नास्ति पुण्यं वा पापं वा नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति पुण्यं वा पापं वा, एव संज्ञा निवेशयेत् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(पुण्ये वा पावे वा एतत्थि एवं सन्न न निवेसए) पुण्य और पाप नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये । ( पुण्ये वा पावे वा अतत्थि एवं सन्न निवेसए ) किन्तु पुण्य और पाप हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १६ ॥

एतत्थि आसवे सवरे वा, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि आसवे सवरे वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १७ ) ॥

छाया—नास्त्याश्रयः सवरो वा, नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्त्याश्रयः सवरो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—( आसवे वा सवरे वा एतत्थि एवं सन्न न निवेसए ) आश्रय और संवर नहीं हैं यह ज्ञान नहीं रखना चाहिये ( आसवे सवरे वा अतत्थि एवं सन्न निवेसए ) किन्तु आश्रय और संवर हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १७ ॥

भाषार्थ—किसी अन्यतीर्थी का सिद्धान्त है कि इस जगत् में पुण्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है किन्तु एक मात्र पाप ही है। यह पाप जब अल्प होता है तब सुख उत्पन्न करता है और जब अधिक हो जाता है तब दुःख उत्पन्न करता है। दूसरे लोग इसे न मान कर कहते हैं कि—जगत् में पाप नाम का कोई पदार्थ नहीं है एक मात्र पुण्य ही है। यह पुण्य जब घट जाता है तब सुख को उत्पन्न करता है और यह बढ़ता हुआ सुख की उत्पत्ति करता है। एवं तीसरे लोग यह कहते हैं कि—पाप या पुण्य

भाषार्थ—दोनों ही पदार्थ मिथ्या हैं क्योंकि जगत् की विचित्रता नियति और स्वभाव आदि के कारण से होती है। अतः पाप और पुण्य के द्वारा जगत् की विचित्रता मानना मिथ्या है। इन ऊपर कहे हुए समस्त मतों को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—“पाप और पुण्य नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु ये दोनों ही हैं यही मानना चाहिये।” जो पाप को मान कर पुण्य का खण्डन करते हैं और जो पुण्य को मान कर पाप का निषेध करते हैं वे दोनों ही वस्तुतत्त्व को नहीं जानते हैं क्योंकि पाप मानने पर पुण्य अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि—ये दोनों ही परस्पर नियत सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं अतः पाप के होने पर पुण्य और पुण्य के होने पर पाप अपने आप सिद्ध हो जाता है अतः दोनों को ही मानना चाहिये। जो लोग जगत् की विचित्रता नियति या स्वभाव से मान कर पाप और पुण्य दोनों का खण्डन करते हैं वे भूल करते हैं क्योंकि स्वभाव या नियति से जगत् की विचित्रता मानने पर तो जगत् की समस्त क्रियायें निरर्थक ठहरेंगी सब कुछ नियति और स्वभाव से ही हो तो फिर क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है अतः पुण्य पाप को न मानना भूल है। यहाँ प्रसङ्गवशा संक्षेप से पुण्य और पाप का स्वरूप बतला दिया जाता है। “पुद्गलकर्म क्षुभं यत्, तत् पुण्यमिति जिनशास्त्रे दृष्टम् । यदक्षुभमथ तत् पापमिति भवति सर्वशक्तिर्ज्ञात् ।” इस जिन शास्त्र में सर्वज्ञ की शक्ति के अनुसार क्षुभ जो कर्मपुद्गल है उन्हें पुण्य और अक्षुभ कर्म पुद्गल को पाप कहते हैं। यही १६ वीं गाथा का आशय है।

जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करता है उसे ‘आम्रव’ कहते हैं वह प्राणातिपात आदि है और उस आम्रव को रोकना संवर कहलाता है। ये दोनों ही पदार्थ अवश्य हैं यही मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं।

कोई कहते हैं कि—जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं वह आम्रव आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है ? यदि भिन्न है तो वह आम्रव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जैसे आत्मा से भिन्न पट पट आदि पदार्थ हैं वसी तरह वह आम्रव भी है फिर उसके द्वारा आत्मा में कर्म किस तरह प्रवेश कर सकता है क्योंकि पटपटादि पदार्थों के द्वारा आत्मा में कर्म का प्रवेश क्षुभ भी नहीं मान सकते। यदि

भाषार्थ—आत्मा से आश्रय को अभिन्न कहो तब तो मुक्तात्माओंमें भी आश्रय मानना पड़ेगा अतः आश्रय कोई वस्तु नहीं है और आश्रय कोई वस्तु नहीं है इसलिये उस आश्रय का निरोध रूप संवर भी कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है इस प्रकार आश्रय और संवर दोनों ही नहीं हैं यह किसी का सिद्धान्त है। इस बात को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि आश्रय और संवर दोनों ही हैं यही बुद्धिमान को मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं। क्योंकि—ससारी आत्मा के साथ आश्रय का न तो सर्वथा भेद ही है और न सर्वथा अभेद ही है किन्तु कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है इसलिये एक पक्ष को लेकर जो आश्रय का स्वरूपन किया गया है वह मिथ्या है। काय, वाणी और मन का जो शुभ योग है वह पुण्याश्रय तथा उनका अशुभयोग पापाश्रय है। तथा काय वाणी और मनकी गुप्ति संवर है। जब तक इस जीव का शरीर में अहंभाव है तब तक कायिक वाचिक और मानसिक योगों के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य है इसलिये आश्रय और संवर को न मानना अज्ञान है ॥ १६-१७ ॥



एतत्थि वेयणा शिज्जरा वा, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि वेयणा शिज्जरा वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १८ ) ॥

छाया—नास्ति वेदना निर्जरा वा नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति वेदना निर्जरा वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १८ ॥

अभ्युपार्थ—( वेयणा शिज्जरा वा एतत्थि एवं सन्न न निवेसए ) वेदना और निर्जरा नहीं है ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये ( वेयणा शिज्जरा वा अतत्थि एव सन्न निवेसए ) किन्तु वेदना और निर्जरा हैं यही मिश्रण रखना चाहिये ॥ १८ ॥

एतत्थि किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र १९ ) ॥

छाया—नास्ति क्रिया अक्रिया वा नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति क्रिया अक्रिया वा एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—( किरिया अकिरिया वा जलिय एव सर्वं न निवेस्य ) क्रिया और अक्रिया नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये ( किरिया अकिरिया वा जलिय एव सर्वं निवेस्य ) किन्तु क्रिया और अक्रिया हैं यह निश्चय करना चाहिये ॥ १९ ॥

भाषार्थ—कर्म के फल को भोगना वेदना है और आत्मप्रवेष्टों से कर्मपुद्गलों का सङ्गना निर्जरा है । ये दोनों ही पदार्थ नहीं हैं ऐसी मान्यता कई लोगों की है । वे कहते हैं कि—सैकड़ों पल्लोपम और सागरोपम समय में भोगने योग्य कर्मों का भी अन्तर्मुहूर्त्त में ही क्षय हो जाता है क्योंकि—अज्ञानी जीव अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षपण करता है उन्हें तीन गुणियों से युक्त ज्ञानी पुरुष एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है यह शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है तथा क्षपक भेषि में प्रविष्ट साधु शीघ्र ही अपने कर्मों का क्षय कर डालता है अतः क्रमशः बढ़ कर्मों का अनुभव न होने के कारण वेदना का अभाव सिद्ध होता है और वेदना के अभाव होने से निर्जरा का अभाव स्वतः सिद्ध है परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिये क्योंकि—तपस्या और प्रवेष्टालुम्ब के द्वारा कतिपय कर्मों का ही क्षपण होता है शेष कर्मों का नहीं उनको तो उदीरणा और उदय के द्वारा अनुभव करना ही पड़ता है अतः वेदना का सद्भाव अवश्य है अभाव नहीं है अतएव आगम कहता है कि—“पुष्टिं दुष्कृष्ण्णाजं दुष्पुष्टिं ताणं कम्मार्णं वे इत्ता मोक्खो, जलियं अवेइत्ता ।” अर्थात् पहले अपने किए हुए पाप कर्मों का फल भोग कर ही मोक्ष होता है अन्यथा नहीं होता । इस प्रकार वेदना की सिद्धि होने पर निर्जरा की सिद्धि अपने आप ही हो जाती है अतः विवेकी पुरुष को वेदना और निर्जरा नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये ।

चलना फिरना भावि क्रिया है और इनका अभाव अक्रिया है । इन दोनों की सत्ता अवश्य है तथापि सांख्यवादी आत्मा को आकाश की तरह व्यापक मान कर उसे क्रिया रहित कहते हैं । एवं बौद्ध लोग समस्त पदार्थों को क्षणिक कहते हैं । इस लिये बौद्ध के मत में एक उत्पत्ति के सिवाय पदार्थों में दूसरी कोई क्रिया ही सम्भव नहीं है । उनका यह पक्ष भी इस बात का शोचक है जैसे कि—“भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ।” अर्थात् पदार्थों की जो उत्पत्ति है वही उनकी क्रिया है और वही उनका कर्तृत्व है । एवं इस मत में सभी पदार्थ प्रतिक्षण अवस्थान्तरित

भावार्थ—होते रहते हैं इसलिये उनमें अक्रिया यानी क्रिया रहित होना भी सम्भव नहीं है वस्तुतः ये दोनों ही मत ठीक नहीं हैं क्योंकि आत्मा को आकाश की तरह सर्व व्यापक और निष्क्रिय मानने पर बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एवं यह सुख दुःख का भोक्ता भी नहीं सिद्ध हो सकता है इसलिये आत्मा को आकाशवत् सर्वव्यापक मान कर उसमें क्रिया का अभाव मानना अयुक्त है इसी तरह समस्त पदार्थों को निरन्वयक्षण भङ्गुर मान कर उत्पत्ति के सिधाय उनमें दूसरी क्रियाओं का अभाव मानना भी अयुक्त है क्योंकि—ऐसा मानने पर जगत् की दूसरी क्रियायें जो प्रत्यक्ष अनुभव की जा रही हैं उनका कर्त्ता कौन होगा ? तथा आत्मा में सर्वथा क्रिया का अभाव मानने पर बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं होगी अतः बुद्धिमान पुरुष को क्रिया और अक्रिया दोनों का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

एतत्थि कोहे व माणे वा, शेव सन्न निवेसए ।

अतत्थि कोहे व माणे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सूत्र २० ) ॥

छाया—नास्ति क्रोधश्च मानो वा नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति क्रोधश्च मानश्चैव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—( कोहे माणो वा एतत्थि एवं सन्नं न निवेसए ) क्रोध वा मान नहीं है यह नहीं मानना चाहिये ( कोहे वा माणे वा अतत्थि एवं सन्नं निवेसए ) किन्तु क्रोध और मान हैं यही बात माननी चाहिये ॥ २० ॥

एतत्थि माया व लोमे वा, शेव सन्नं निवेसए ।

अतत्थि माया व लोमे वा, एव सन्नं निवेसए ॥ ( सूत्र २१ ) ॥

छाया—नास्ति माया वा लोमो वा, नैव संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति माया वा लोमो वा, एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—( माया वा लोमे वा एतत्थि एवं सन्नं न निवेसए ) माया और लोम नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये ( माया वा लोमे वा अतत्थि एवं सन्नं निवेसए ) किन्तु माया और लोम हैं ऐसा ही ज्ञान रखना चाहिये ॥ २१ ॥

श्रुति पेज्जे व दोसे वा, शेव सन्न निवेसए ।

अति पेज्जे व दोसे वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र २२ ) ॥

छाया—नास्ति प्रेम च द्वेषो वा नैवं सर्वा निवेशयेत् ।

अस्ति प्रेम च द्वेषो वा, एवं सर्वा निवेशयेत् ॥ २२ ॥

सम्बन्धार्थ—( पेज्जे वा दोसे वा अति एवं सन्न न निवेसए ) राग और द्वेष नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये ( पञ्च वा दोसे वा अति एवं सन्न निवेसए ) किन्तु राग और द्वेष हैं यही विचार रखना चाहिये ॥ २२ ॥

भावार्थ—अपने या दूसरे पर अप्रीति करना क्रोध है । वह क्रोध अनन्तामुषन्धी, अप्रत्याक्ष्यानीय, प्रत्याक्ष्यानीय और संख्यजन मेव से चार प्रकार का है । तथा मान के भी येही चार मेव हैं । गर्व करना मान कहलाता है । कोई कहते हैं कि—क्रोध, मान से भिन्न नहीं है किन्तु मान का ही भंश है इसीलिये अभिमानि पुरुषों में ही क्रोध का उद्भव देखा जाता है एवं क्षपक भेणि में क्रोध का अलग क्षपण करना भी नहीं माना जाता है । तथा क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि वह सिद्ध पुरुषों में नहीं है एवं वह कर्म का भी धर्म नहीं है क्योंकि कर्म का धर्म होते पर दूसरे कपार्यों के उद्भव के साथ इसका भी उद्भव होना चाहिये और कर्म घट के समान भूर्ध है इसलिये कर्मस्वरूप क्रोध की भी स्वतंत्र आकार में उपलब्धि होनी चाहिये परन्तु ये सब नहीं होते हैं अतः क्रोध न तो आत्मा का धर्म है और न कर्म का ही धर्म है । आत्मा और कर्म का धर्म न होकर क्रोध यदि दूसरे किसी पदार्थ का धर्म हो तब तो उससे आत्मा की कोई हानि नहीं है अतः क्रोध कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं परन्तु इनका यह मन्तव्य ठीक नहीं है क्योंकि—कपार्य कर्म के उद्भव होने पर मनुष्य अपने दाँतों के द्वारा अपने ओठों को काटने लगता है और भ्रुकुटि को टेढ़ी करके मयकर मुख बना लेता है उसका मुख रक्तवर्ण हो जाता है और उसमें से पसीने के पिन्डु टपकने लगते हैं यह क्रोध का प्रत्यक्ष लक्षण देखा जाता है अतः क्रोध को न मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । वह क्रोध मान का भंश नहीं है क्योंकि वह मान का कार्य नहीं करता है एवं वह दूसरे कारण से उत्पन्न होता है । वह क्रोध जीव और कर्म दोनों का ही धर्म है किसी



भाषार्थ—एक का नहीं है इसलिए एक का धर्म मान कर जो दोष बताये हैं वे ठीक नहीं हैं। इस प्रकार क्रोध की सत्ता स्पष्ट सिद्ध होने पर भी उसे नहीं मानना अज्ञान का फल है। तथा मान भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है इसलिये उसे भी न मानना भूल है किन्तु दोनों को मानना ही विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है।

अपने घन, स्त्री, पुत्र, आदि पदार्थों में जो मनुष्य की प्रीति रहती है उसे राग या प्रेम कहते हैं उसके दो अवयव हैं एक माया और दूसरा लोभ। तथा अपने इष्टवस्तु के ऊपर आघात पहुँचाने वाले पुरुष के प्रति जो चित्त में अप्रीति उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहते हैं। इसके भी दो अवयव हैं एक क्रोध और दूसरा मान। इस प्रकार माया और लोभ इन दोनों के समुदाय को राग कहते हैं और क्रोध और मान के समुदाय को द्वेष कहते हैं। इस विषय में किसी का सिद्धान्त है कि—माया और लोभ तो अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय जो राग है वह कोई वस्तु नहीं है। तथा मान और क्रोध भी अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय रूप जो द्वेष है वह कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि—समुदाय अवयवों से अलग कोई पदार्थ नहीं है। यदि अलग माना जाय तो घटपटादि की तरह अवयवों से अलग उसकी उपलब्धि भी होनी चाहिये परन्तु उपलब्धि होती नहीं है इसलिये समुदाय या अवयवी कोई वस्तु नहीं है अतः राग ( प्रीति ) और द्वेष कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं। वस्तुतः यह मत ठीक नहीं है क्योंकि अवयवी या समुदाय अवयवों से कथञ्चित् मिश्र और कथञ्चित् अभिन्न है, उसको नहीं मानने से घटपटादि पदार्थों में जो एकरस का व्यवहार होता है वह किसी तरह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अवयव अनेक हैं एक नहीं हैं अतः विवेकी पुरुष को राग और द्वेष तथा क्रोध और मान एवं माया और लोभ का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिये यह इन गाथाओं का आशय है ॥२०-२१-२२॥



एतत्थि चाउरते ससारे, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि चाउरते ससारे, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र २३ ) ॥

छाया—नास्ति चतुरन्तः ससारो नैवं संज्ञा निवेशयेत् ।

अस्ति चतुरन्तः ससार एव संज्ञा निवेशयेत् ॥ २३ ॥

भावार्थ—( चतुरन्ते संसारे जगति एवं सन्न न निवेसए ) चार गति वाला संसार नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये ( चतुरन्ते संसारे अतत्थि एव सन्न निवेसए ) किन्तु चार गति वाला संसार है यही विचार रखना चाहिये ॥ २३ ॥

एतत्थि देवो व देवी वा, एव सन्न निवेसए ।

अतत्थि देवो व देवी वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र २४ ) ॥

छाया—नास्ति देवो वा देवी वा नैवं संज्ञा निवेशयेत् ।

अस्ति देवो वा देवी वा एव संज्ञा निवेशयेत् ॥ २४ ॥

भावार्थ—( देवो वा देवी वा अतत्थि एवं सन्न न निवेसए ) देवता और देवी नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये ( अतत्थि देवो वा देवी वा एव सन्न निवेसए ) किन्तु देवता और देवी हैं यही बात सत्य माननी चाहिये ॥ २४ ॥

भावार्थ—यह संसार चार गति वाला है इसलिये नारक गति, तिर्य्यक्चरगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतियां इसकी मानी गई हैं । परन्तु कोई कहते हैं कि—इस जगत् की एक ही गति है । यह जगत् कर्म बन्धनरूप है तथा सब जीवों को एक मात्र दुःख देने वाला है इसलिये यह एक ही प्रकार का है । तथा कोई कहते हैं कि—इस जगत् में मनुष्य और तिर्य्यक् चो ही पाये जाते हैं देवता और नारक नहीं पाये जाते हैं इसलिये इस संसार की दो ही गति हैं और इन दो गतियों में ही सुख दुःख की उत्कृष्टता पाई जाती है अतः संसार की दो ही गति माननी चाहिये चार नहीं । यदि पर्यायनय का आश्रय लेवें तो भी यह संसार अनेक विध है चतुर्विध नहीं है इस संसार को चतुर्विध मानना मूठ है यह किसी का मत है इस मत को निराकरण करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि—संसार चार गति वाला नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये

भात्रार्थ—क्योंकि तिर्य्यञ्च और मनुष्य तो प्रत्यक्ष हैं और देवता तथा नारकि भी अनुमान से सिद्ध होते हैं इसलिये संसार चार गति वाला है यही बात माननी चाहिये । यह अनुमान यह है—इस जगत् में पाप और पुण्य का मध्यम फल भोगने वाले तिर्य्यञ्च और मनुष्य प्रत्यक्ष देखे जाते हैं इससे सिद्ध होता है कि—पाप और पुण्य के उत्कृष्ट फल भोगने वाले भी कोई अवश्य हैं । जो पाप के उत्कृष्ट फल भोगने वाले हैं वे नारकि हैं और जो पुण्य के उत्कृष्ट फल भोगने वाले हैं वे देवता हैं । तथा प्रत्यक्ष ही व्योसिर्गण देखे जाते हैं और उनके विमानों की भी उपलब्धि होती है इससे स्पष्ट है कि उन विमानों का कोई अधिष्ठाता भी अवश्य है । तथा ब्रह्म के द्वारा पीडित किया जाना और धरवान आदि प्राप्त करना भी देवताओं के आस्तित्व में प्रमाण है अतः देवता और नारकि को न मान कर तिर्य्यञ्च और मनुष्यरूप दो ही गति मानना अयुक्त है । एवं पर्याय नय के आश्रय से जगत् को अनेक प्रकार का मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि—नरक की सात भूमियों में रहने वाले नारकि जीव सबके साथ एक ही नरकगति वाले हैं एवं तिर्य्यञ्च और पृथिवी आदि स्थावर, तथा ह्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय प्राणी जो ६२ लाख योनि वाले हैं वे सभी एक ही प्रकार के हैं क्योंकि उनका सामान्य धर्म तिर्य्यञ्चपना एक ही है । तथा कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तर्द्वीपक और समूर्द्धनवरूप भेदों को छोड़ देने से समस्त मनुष्य भी एक ही प्रकार के हैं एवं सुवनपति, व्यन्तर, व्योतिष्क, और वैमानिक भेद से भिन्न भिन्न होते हुए भी देवता केवल देवरूप से ही ग्रहण किये जाते हैं इसलिये वे भी एक हैं इस प्रकार सामान्य और विशेषका आश्रय लेकर जो जगत् को चार प्रकार का कहा गया है उसे ही सत्य मानना चाहिये तथा संसार विचित्र है इसलिये यह एक प्रकार का नहीं है और नारकि आदि समस्त जीव अपनी अपनी जाति का उलङ्घन नहीं करते हैं इसलिये संसार अनेक प्रकार का भी नहीं है । संसार है इसलिये मुक्ति भी है क्योंकि समस्त पदार्थों का प्रतिपक्ष अवश्य होता है ॥ २३-२४ ॥

एतत्ति सिद्धी असिद्धी वा, एव सन्न निवेसए ।

अत्ति सिद्धि असिद्धी वा, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र २५ ) ॥

छाया—नास्ति सिद्धिरसिद्धि र्वा नैव सङ्गा निवेशयेत्

अस्ति सिद्धिरसिद्धिर्वा एवं सङ्गा निवेशयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—( सिद्धि असिद्धि वा एतत्ति एव सन्न निवेसए ) सिद्धि और असिद्धि नहीं हैं यह ज्ञान नहीं रखना चाहिये ( सिद्धि असिद्धि वा अत्ति एव सन्न निवेसए ) किन्तु सिद्धि और असिद्धि हैं वही निश्चय करना चाहिये ॥ २५ ॥

एतत्ति सिद्धी नियं ठाण, एव सन्न निवेसए ।

अत्ति सिद्धि नियं ठाण, एव सन्न निवेसए ॥ ( सूत्र २६ ) ॥

छाया—नास्ति सिद्धि निजं स्थानं नैव संङ्गा निवेशयेत्

अस्ति सिद्धि निजं स्थानम् एवं संङ्गा निवेशयेत् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—( सिद्धि निजं ठाणं एतत्ति ) सिद्धि जीव का अपना स्थान नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये ( सिद्धि निजं ठाणं अत्ति एव सन्न निवेसए ) किन्तु सिद्धि जीवका निजस्थान है वही सिद्धान्त मानना चाहिये ॥ २६ ॥

भावार्थ—समस्त कर्मों का क्षय हो जाना सिद्धि है और इससे विपरीत असिद्धि है । यह असिद्धि संसाररूप है और उसका अस्तित्व पूर्वगाथा में सिद्ध किया है । वह असिद्धि सत्य है इसलिये उससे विपरीत सिद्धि भी सत्य है क्योंकि सभी पदार्थों का प्रतिपक्ष अवश्य होता है । सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र, मोक्ष के मार्ग कहे गये हैं इसलिये इनके आराधन करने से समस्त कर्मों का क्षय होकर जीव को सिद्धि की प्राप्ति होती है । पीड़ा और अपशम के द्वारा कर्मों का वेश से क्षय होना प्रत्यक्ष देखा जाता है इससे सिद्ध होता है कि—समस्त कर्मों का क्षय भी किसी जीव का अवश्य होता है । अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“दोषावरणयोर्हानिर्निशेषाऽस्त्यविद्यायिनी, कश्चिद्यथा स्वहेतुभ्यो वहिरन्तर्मक्षयः” अर्थात् मूल के नाश करने वाले कारणों के संयोग से जैसे मनुष्य के बाहर भीतर दोनों ही तर्फों के मर्लों का अत्यन्त क्षय हो जाता है इसी तरह किसी पुद्गल के दोष और आवरणों का भी अत्यन्त क्षय होता है ।

भावार्थ—यह पेसा पुरुष समस्त कर्मों के क्षय होने से सिद्धि को प्राप्त करता है और उसी को सर्वविषयक ज्ञान होकर सर्वज्ञता प्राप्त होती है। कोई कोई सर्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं वे कहते हैं कि—मनुष्य सब से अधिक ज्ञाता हो सकता है परन्तु सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। जो मनुष्य दस हाथ ऊँचा आकाश में फूँव सकता है वह अभ्यास करते-करते इससे अधिक फूँव सकता है परन्तु दस बीस योजन तक वह छाल अभ्यास करने पर भी नहीं फूँव सकता है इसी तरह शास्त्र आदिके अभ्यास करने से मनुष्य महान् बुद्धिमान् हो सकता है लेकिन यह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है परन्तु बुद्धिमानों को यह नहीं मानना चाहिए क्योंकि शास्त्र आदि के अभ्यास करने से बुद्धि की वृद्धि प्रत्यक्ष देखी जाती है इससे सिद्ध होता है कि—बुद्धि की वृद्धि यवि इसी प्रकार होती चली जाय और उसमें किसी प्रकार का अन्तराय न पड़े तो वह निरन्तर बढ़ती हुई अवश्य अपनी अन्तिम मर्यादा तक पहुँच सकती है वह मर्यादा सर्व ज्ञता ही है क्योंकि इससे पहले बुद्धि की वृद्धि की समाप्ति नहीं है। पूर्वपक्षी ने सर्वज्ञता के विरोध में जो कृत्वने वाले पुरुष का दृष्टान्त दिया है वह ठीक नहीं है क्योंकि कृत्वने वाला क्रूढ़ कर आकाश में जहाँ तक जाता है उस मर्यादा को यदि वह बराबर चलान्न करता चला जाय तो वह क्यों नहीं दस बीस योजन तक फूँव सकता है ? परन्तु वह उस मर्यादा का चलान्न नहीं कर सकता है इसलिये वह दस बीस योजन तक नहीं फूँव सकता है। यदि बुद्धि की वृद्धि करने वाला भी इसी तरह वृद्धि की पूर्व मर्यादा का चलान्न न करने पावे तो वह भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु जो पूर्व पूर्व मर्यादाओं को चलान्न करता हुआ आगे आगे चला जा रहा है उसको सर्वज्ञता प्राप्त न करने में कोई कारण नहीं है। वस्तुतः इस जीव में स्वाभाविक ही सर्वज्ञता स्थित है वह आवरण से ढकी हुई है उस आवरण के सम्पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर सर्वज्ञता को कौन रोक सकता है ? वह अपने आप हो जाती है। यह सर्वज्ञ पुरुष सिद्धि को या मुक्ति को काम करता है इस लिये सिद्धि या मुक्ति अवश्य है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये परन्तु सिद्धि का अभाव नहीं। कोई कहते हैं कि—यह जगत् भ्रमन से भरी हुई पेटी के समान जीवों से संकुल है इसलिये हिंसा से बच जाना इसमें सम्भव नहीं है कहा है कि “जले जीवा स्थले जीवा आकाशे जीवमाश्रितः। जीवमाश्रित्य लोके कथं मिहुरदिसकः”। अर्थात्

भाषार्थ—जल में जीव हैं, स्थल में जीव हैं, आकाश में जीव हैं इस प्रकार जीवों से परिपूर्ण इस लोक में साधु अहिंसक कैसे हो सकता है ? अतः हिंसा के न रुकने से किसी की भी मुक्ति होना सम्भव नहीं है। परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—जो साधु जीव हिंसा से बचने के लिये सदा प्रयत्न करता रहता है और समस्त आत्मघातों को रोक कर पौष्टिक समिति और तीन गुणियों का पालन करता हुआ ४२ दोषों को टाल कर निरवध आहार ग्रहण करता है एवं निरन्तर ईर्ष्यापथ का परिशोधन करता हुआ अपनी प्रवृत्ति करता है उसका भाव शुद्ध है ऐसे पुरुष के द्वारा यदि कदाचित् द्रव्यतः किसी प्राणी की विराधना भी हो जाय तो मायशुद्धि के कारण कर्मबन्ध नहीं होता है क्योंकि—यह साधु सर्वथा दोष रहित है अतः ऐसे पुरुषों को समस्त कर्मों का क्षय होकर सिद्धि की प्राप्ति होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है इसलिये सिद्धि की प्राप्ति को असम्भव मानना मिथ्या है।

इस प्रकार समस्त कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव जिस स्थान को प्राप्त करता है वह उसका निज स्थान है। वह स्थान एक योजन के एक कोश का उद्धा भाग है तथा वह चतुर्वंश रज्जुस्वरूप इस लोक के अग्र भाग में स्थित है। वह स्थान नहीं है ऐसा विवेकी पुरुष को नहीं मानना चाहिये क्योंकि जिनके समस्त कर्म क्षय हो गये हैं ऐसे पुरुषों का भी कोई स्थान होना ही चाहिये। वे मुक्त पुरुष आकाश की तरह सर्वव्यापक हैं वह नहीं माना जा सकता है क्योंकि—आकाश लोक और अलोक दोनों ही में व्यापक माना जाता है परन्तु मुक्त पुरुष को ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि अलोक में आकाश के सिवाय अन्य वस्तु का रहना सम्भव नहीं है। एवं वह मुक्तात्मा लोकमात्र व्यापक है यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि मुक्ति होने से पूर्व उसमें समस्त लोकव्यापकता नहीं पाई जाती है किन्तु नियत बेश काल आदि के साथ ही उसका सम्बन्ध पाया जाता है तथा वह नियत सुख दुःख का ही अनुभव करने वाला देखा जाता है। अतः मुक्ति होने के पश्चात् भी उसकी व्यापकता नहीं मानी जा सकती है क्योंकि मुक्ति होने के पश्चात् वह व्यापक हो जाता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अतः उस मुक्तात्मा का जो निजस्थान है वह लोकमात्र है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये। कहा है कि—“कर्मविप्रमुक्तस्य कर्म्यगतिः” अर्थात् कर्मबन्धन से छुटे हुए जीव की कर्म्यगति होती है वह कर्म्यगति लोकमात्र ही है।

भाषार्थ—जैसे तुम्हा परखट का फल और धनुष से छूटा हुआ बाण और घूम पूर्व प्रयोग से गति करते हैं इसी तरह सिद्ध पुरुष भी पूर्व प्रयोग से ही गति करते हैं किन्तु उस समय वे कोई व्यापार नहीं करते हैं ॥२५-२६॥



एतत्थि साह् असाह् वा, शेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि साह् असाह् वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सूत्रं २७ ) ॥

छाया—नास्ति साधुरसाधुर्वा नैव संज्ञा निवेशयेत् ॥ २७ ॥

आस्ति साधु रसाधुर्वा, एव संज्ञां निवेशयेत् ।

अन्वयार्थ—( साह् असाह् वा एतत्थि एवं सन्नं न निवेसए ) साधु और असाधु नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये ( साह् असाह् वा अत्थि एव सन्नं निवेसए ) किन्तु साधु और असाधु हैं यही बात माननी चाहिये । पृ २७ ॥

एतत्थि कल्लाण पावे वा, शेव सन्नं निवेसए ।

अत्थि कल्लाण पावे वा, एव सन्नं निवेसए ॥ ( सूत्रं २८ ) ॥

छाया—नास्ति कल्याणः पापो वा, नैवं संज्ञां निवेशयेत्

अस्ति कल्याणः पापोवा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—कल्लाणे पावे वा एतत्थि एवं सन्नं न निवेसए ) कल्याणवात् तथा पापी नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये ( कल्लाणे पावे अत्थि एवं सन्नं निवेसए ) किन्तु कल्याणवात् और पापी हैं यही बात माननी चाहिये ॥ २८ ॥

भाषार्थ—किसी का सिद्धान्त है कि—ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप ओ तीन रत्न हैं उनका पूर्णरूप से पालन करना सम्भव नहीं है और इनका पूर्णरूप से पालन किये बिना साधु नहीं होता है इसलिये इस जगत् में कोई साधु नहीं है और साधु नहीं होने से असाधु भी नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सम्बन्धी शब्द हैं यानी साधु होने पर साधु की अपेक्षा से असाधु होता है और असाधु होने पर उसकी अपेक्षा से साधु होता है इसलिये साधु और असाधु नहीं हैं यह कई लोग कहते हैं । परन्तु

मधार्थ—विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिये क्योंकि—जो पुरुष सदा उपयोग रखने वाला राग द्वेष रहित सत्संयमी और शास्त्रोक्त रीति से भुक्त आहार लेने वाला सम्यग्दृष्टि है वह साधु अवश्य है उसके द्वारा यदि कदाचित् अनेपणीय आहार भी मूत्र से ले लिया जाय तो वह दोनों उक्त रत्नों का अपूर्ण आराधक नहीं है किन्तु पूर्ण आराधक है क्योंकि उसकी उपयोग बुद्धि शुद्ध है। तथा पूर्व गाथा में निन समस्त कर्मों का क्षय स्वरूप मुक्ति की सिद्धि की गई है वह भी साधु को ही होती है इससे भी साधु के अस्तित्व की सिद्धि होती है और साधु का अस्तित्व अवश्य है इसलिये साधु के प्रतिपक्षी असाधु का भी अस्तित्व है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये।

कोई कहते हैं कि - “यह तो भक्ष्य है और यह अभक्ष्य है तथा यह गन्ध है और यह अगन्ध है एव यह अप्राप्त्युक्त तथा अनेपणीय है और यह प्राप्त्युक्त तथा एपणीय है, इत्यादि विषम भाष रखना राग द्वेष है इसलिये ऐसा विषम भाष रखने वाले पुरुषों में सामायक ( समता ) का अभाव है”। परन्तु यह बात ठीक नहीं है क्योंकि—भक्ष्याभक्ष्य आदि का विचार करना मोक्ष का प्रधान अङ्ग है राग द्वेष नहीं है। राग से तो भक्ष्याभक्ष्य का विचार नष्ट हो जाता है चाहे स्वादिष्ट वस्तु कैसी ही हो रागी पुरुष की उसमें ग्रहण बुद्धि हो जाती है इसलिये भक्ष्याभक्ष्य का विवेक राग के अभाव का कार्य है राग का नहीं है। वस्तुतः कोई उपकार करे या अपकार करे परन्तु उसके ऊपर समान भाष रखना सामायक है परन्तु भक्ष्याभक्ष्य का विवेक न रखना सामायक नहीं है। अतः भक्ष्याभक्ष्य के विवेक को राग द्वेष मानना भूल है ॥२७॥

बौद्ध कहते हैं कि—“सभी पदार्थ अशुद्धि और आस्मरहित हैं इसलिये अगत् में कल्याण नाम का कोई पदार्थ नहीं है और कल्याण नामक पदार्थ न होने से कोई पुरुष कल्याणवान् भी नहीं है” तथा आत्माद्वैतवादी के मत में सभी पदार्थ पुरुषस्वरूप हैं इसलिये पुण्य या पाप कोई वस्तु नहीं है, परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु कल्याण और पाप दोनों ही हैं यही मानना चाहिये। धीरों ने जो समस्त पदार्थों को अशुद्धि कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि सभी पदार्थ अशुद्धि होने पर धीरों के उपात्यदेव भी अशुद्धि सिद्ध होंगे परन्तु ऐसा वे नहीं मान सकते इसलिये सब पदार्थ अशुद्धि नहीं हैं यही मानना चाहिये। एव सभी पदार्थ को निरात्मक बताना भी ठीक नहीं है



भावार्थ—क्योंकि—सभी पदार्थ स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वक्षेत्र, और स्वभाव की अपेक्षा से सत् और परद्रव्य परकाल परक्षेत्र और परद्रव्य की अपेक्षा से असत् हैं यही सर्वांनुभवसिद्ध निरुपेक्ष सिद्धान्त है निरात्मवाद नहीं ।

तथा आत्माद्वैतवाद भी मिथ्या है इसलिये पाप का अभाव भी नहीं है । आत्माद्वैतवाद में जगत् की विचित्रता हो नहीं सकती है यह पहले कई बार कहा जा चुका है अतः एक मात्र पुरुष को ही सब कुछ मान कर पाप आदि को न मानना मिथ्या है । यस्तुतः कथञ्चित् पाप और कथञ्चित् कल्याण दोनों ही हैं यही मानना चाहिये । चार प्रकार के घनघाती कर्मों का क्षय किये हुए केवली में सात्वा और असात्वा दोनों का उदय होता है तथा नारकीय जीवों में भी पञ्चेन्द्रियत्व और ज्ञान आदि का सङ्गाव है अतः वे भी एकान्त पापी नहीं हैं अतः कथञ्चित् कल्याण और कथञ्चित् पाप भी अवश्य है यही युक्तियुक्त सिद्धान्त मानना चाहिये ॥२८॥



कल्लाणे पावए वावि, ववहारो ण विज्झइ ।

ज वेर त न जाणति, समणा बालपण्डिया ॥ ( सूत्र २६ ) ॥

छाया—कल्याणः पापको वापि, व्यवहारो न विद्यते ।

यद् वैरं तन्न जानन्ति । श्रमणाः बालपण्डिताः ॥ २९ ॥

अन्यपार्थ—( कल्लाणे पावए वावि व्यवहारो ण विज्झइ ) यह पुरुष एकान्त कल्याणवान् है और वह एकान्त पापी है ऐसा व्यवहार जगत् में नहीं होता है ( बाल पण्डिया समणा जं वेरं तं न जाणन्ति ) तथापि मूर्ख हो कर भी अपने को परितुष्ट मानने वाले साहच्य आदि, एकान्त पहले के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो कर्मबन्ध है उसे नहीं जानते हैं ॥ २९ ॥

असेस अक्खय वावि, सव्वदुक्खेति वा पुणो ।

वज्झा पाणा न वज्झत्ति, इति वाय न नीसरे ॥ ( सूत्र ३० ) ॥

छाया—अशेषमक्षयं वाजपि सर्वं दुःखमिति वा पुनः ।

वध्याः प्राणाः न वध्या इति, इति वाच न निःसृजेत् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(असेसं अस्तस्य बावि) जगत् के समस्त पदार्थ एकान्त नित्य हैं भगवा एकान्त अस्तस्य हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये। (पुणो सम्ब दुस्सेति) तथा समस्त जगत् एकान्त रूप से दुग्ध रूप है यह भी नहीं कहना चाहिये। (पाणा घग्ना अवस्था इति वार्थ न नीसरे) तथा अपराधी प्राणी घग्घ है वा अवग्घ है यह वचन साधु न करे ॥ ३० ॥

दीसति समियायारा, भिक्खुणो साहुजीविणो ।

एए मिच्छोवजीवति, इति दिट्ठिं न धारए ॥ (सूत्र ३१) ॥

छाया—इत्यन्ते समिताचाराः, भिक्षुव साधुजीविनः ।

एते मिथ्योपजीवन्ति, इति दृष्टिं न धारयेत् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(साहुजीविणो समियायारा भिक्खुणो दीसति) साधुगणों साथ सोने वाले साधु देखे जाते हैं (एए मिच्छोवजीवति) इसलिये “ये साधु छोग कपट से जीविका करते हैं” (इति दिट्ठिं न धारए) ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये ।

भावार्थ—इस जगत् में कोई पुरुष एकान्त रूप से कल्याण का ही भाजन हो और कोई एकान्त रूप से पापी हो, ऐसा नहीं है क्योंकि—कोई भी वस्तु एकान्त नहीं है किन्तु सर्वत्र अनेकान्त का सङ्गाव है ऐसी दृष्टा में सभी पदार्थ कथं चित् कल्याणवान् और कथंचित् पापयुक्त हैं यही बात सत्य माननी चाहिये । एकान्त पक्ष के आशय लेने से कर्मबन्ध होता है परन्तु इस बात को अज्ञानी अन्यतीर्थी नहीं जानते हैं इसलिये वे अहिंसा धर्म और अनेकान्त पक्ष का आशय नहीं लेते हैं ॥२९॥

साङ्ख्य मतवाले जगत् के समस्त पदार्थों को एकान्त नित्य कहते हैं परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि जगत् के सभी पदार्थ प्रतिक्षण अन्यथामात्र को प्राप्त होते रहते हैं । कोई भी वस्तु सदा एक ही अवस्था में नहीं रहती है । काटने पर फिर नवीन उत्पन्न रूप केश और नख में जैसे सुख्यता को लेकर “यह वही केश मख है यह प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) होता है इसी तरह समस्त पदार्थों में सुख्यता को लेकर यह वही वस्तु है” यह प्रत्यभिज्ञान होता है इस लिये इस प्रत्यभिज्ञान को देखकर वस्तु में अन्यथामात्र न मानना और उन्हें एकान्त नित्य कहना मिथ्या है । इसी तरह जगत् के समस्त पदार्थों को वीरों की तरह एकान्त शक्ति भी नहीं कहना चाहिये

भाषार्थ—क्योंकि—बौद्ध, पूर्व पदार्थ का एकान्त विनाश और उत्तर पदार्थ की निर्हेतुक उत्पत्ति कहते हैं यन्तुत यह मत ठीक नहीं है यह पहले कहा जा चुका है। एव यह समस्त जगत् दुःखात्मक है यह भी धिवेकी पुरुष को नहीं कहना चाहिये क्योंकि—सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर जीव को असीम आनन्द की प्राप्ति होती है यह शास्त्र कहता है। अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“तणसत्त्वार णिसण्णोवि मुणिवरो, भट्टरायमयमोहो, जं पावह मुत्तिसुह कत्तो तं ब्रह्मवट्ठी वि”। अर्थात् राग, मोह और मद से रहित मुनि वृण की शय्या पर बैठा हुआ भी जिस अनुपम आनन्द को प्राप्त करता है उसको चक्रवर्ती भी कहां से प्राप्त कर सकता है ? अतः समस्त जगत् एकान्त रूप से दुःखात्मक है यह विद्वान् को नहीं कहना चाहिये। एवं जो प्राणी चोर और पारिवारिक आदि महान् अपराधी हैं उनको साधु यह न कहे कि “ये प्राणी बध करने योग्य हैं अथवा ये बध करने योग्य नहीं हैं” इसी तरह दूसरे प्राणियों को मारने में सदा तत्पर रहने वाले सिंह, व्याघ्र, और विडाल आदि प्राणियों को भी देखकर साधु यह न कहे कि—“ये प्राणी बध करने योग्य हैं अथवा ये बध करने योग्य नहीं हैं” किन्तु साधु समस्त प्राणियों के ऊपर समभाव रखता हुआ मध्य स्थष्टि धारण करे। अतएव तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि “मैत्रीप्रमोद कारुण्यमाभ्यस्यानि सत्त्वगुणाधिकिष्ठिश्यमानाविनेयेषु”। अर्थात् साधु समस्त प्राणियों में मैत्रीभाव तथा अधिक गुण वाले पुरुषों पर हर्ष, एवं दुःखी पर करुणा और अविनीत प्राणियों पर मध्यस्थता रखे। इसी तरह दूसरे बाक्सयमों के विषय में भी जानना चाहिये ॥३०॥

शास्त्रोक्तरीति से आत्मसंयम करने वाले अथवा शास्त्रीय आचार का पालन करने वाले मिश्रामात्रजीवी उत्तमरीति से जीने वाले साधु पुरुष इस जगत् में देखे जाते हैं। वे पुरुष किसी को दुःख नहीं देते हैं किन्तु क्षमा क्षील, इन्द्रियविजयी, बधन के पक्षे, परिमितजलपीने वाले, और एक युग पर्यन्त दृष्टि रखकर चलने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को देखकर यह नहीं कहना चाहिये कि—“ये सराग होकर भी बीवराग के समान आचरण करते हैं अतः ये कपटी हैं” इत्यादि। जो पुरुष सर्वज्ञ नहीं है वह ऐसा निश्चय करने में समर्थ नहीं हो सकता है कि—“अमुक पुरुष सराग है और अमुक बीवराग है तथा अमुक कपटी है और अमुक सच्चा साधु

भाषार्थ—हे इत्यादि” । अतः शास्त्रकार उपदेश करते हैं कि—यह पुरुष चाहे स्वतीर्थी हो या परतीर्थी हो, उसके विषय में उक्त वाक्य साधु को नहीं कहना चाहिये । अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“यावत् परगुण परबोपकीर्तने व्यापृतं मनो भवति, तावद्वर विबुद्धे ध्याने व्यग्रं मनं कर्तुम्” । अर्थात् यह मन जबतक दूसरे के गुण और दोष के विवेचन में प्रयुक्त रहता है तब तक यदि इसे शुद्ध ध्यान में लगाया जाय तो क्या अच्छा हो ? ॥३१॥



दक्खिणाए पडिल्लमो, अत्थि वा गत्थि वा पुणो ।

गवियागरेज्ज मेहावी, सतिमग्ग च बूहए ॥ ( सूत्र ३२ ) ॥

छाया—दक्खिणायाः पतिलम्भः अस्ति वा नास्ति वा पुनः ।

न व्यागृहीयान्मेधावी, क्षान्तिमार्गञ्च वर्धयेत् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(दक्खिणाए पडिल्लमो अत्थि वा पुणो गत्थि वा मेहावी न गवियागरेज्ज) दान की प्राप्ति अमुक से होती है वा अमुक से नहीं होती है यह बुद्धिमान् साधु न कहे ( सति मग्गं च बूहए ) किन्तु जिससे मोक्षमार्ग की वृद्धि होती है ऐसा बचन कहे ॥३२॥

इच्चेएहिं ठाणेहिं, जिणदिट्ठेहिं सजए ।

धारयते उ अप्पाण, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥ ( सूत्र ३३ ) ॥

॥चिबेमि इति वीयसुयक्खधस्स अणायारणाम पचममज्झयण समत्ता॥

छाया—इत्येतैः स्थानैर्जिनिदृष्टैः संयतः, धारयन्स्त्वात्मानम् ।

आमोधाय परिव्रजेदिति श्रवीमि ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—( इच्चेएहिं जिणदिट्ठेहिं ठाणेहिं सजए अप्पाण धारयते उ आमोक्खाए परिवएज्जासि ) इस अभ्यस्य में कहे हुए इन विनोक्त स्थानों के द्वारा अपने को संयम में स्थापित करता हुआ साधु मोक्ष के लिये प्रयत्न कहे ॥ ३३ ॥

भाषार्थ—मर्यादा में स्थित साधु, “अमुक गृहस्थ के यहां दान की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है” यह नहीं कहे । अथवा मर्यादा में स्थित पुरुष

भावार्थ—“स्वयधिक या परतीर्थी को दान देने से लाभ होता है या नहीं होता है” ऐसा एकान्तरूप से न कहे क्योंकि—दान के निषेध करने से अन्तराय होना सम्भव है और दान लेने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्त रूप से अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होना सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त वचन न कहे किन्तु सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग को जिस तरह उन्नति हो बैसा वचन कहे । आशय यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्यन्ध में प्रश्न करे तो साधु, दान का विधि निषेध न करता हुआ निरवयव भाषा ही बोले । इस प्रकार इस अध्ययन में कहे हुए चाकस्यम को भली-भाँति पालन करता हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे ।

यह पाँचवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।



॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

षष्ठ अध्येयन



षष्ठम अध्यायन में कहा है कि उत्तम पुरुष को अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करना चाहिये इसलिये इस छठे अध्यायन में अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करने वाले आदक मुनि का उदाहरण देकर यह बताया जाता है कि अनाचार का त्याग और आचार का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है यह असम्भव नहीं किन्तु सम्भव है ।



पुराकठ श्रद्ध ! इम सुगोह, मेगतयारी समणे पुरासी ।

से भिक्खुणो उवणेत्ता अणोगे, आइक्खतिपिंह पुढो वित्थरेणं ॥

छाया—पुराकृतमार्द्र ! इद शृणु, एकान्तचारी श्रमणः पुराऽऽसीत् ।

समिक्षुन्तुपनीयानेकान् आख्यातीदानीं पृथक् विस्तरेण ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—( अह ! पुराकठ इस सुगोह ) गोशालक कहता है कि—हे आर्द्रक ! महावीर स्वामी का यह पहला वृक्षान्त सुनो ( पंगसथारी समणे पुरा आसी ) महावीर स्वामी पहले अच्छेला विचरने वाले तथा तपस्वी थे ( इहिं से अणोगे भिक्खुणो उवणेत्ता पुढो वित्थरेण आइक्खति ) परन्तु इस समय वे अनेक भिक्षुओं को अपने साथ रक्कन अलग अलग विस्तार के साथ धर्म का उपदेश करते हैं ॥ १ ॥

साऽजीविया पट्टविताऽथिरेण, समागओ गणओ भिक्खुमज्जे ।

आइक्खमाणो बहुज्जमत्थ, न सधयाती श्रवरेण पुव्व ॥ २ ॥

छाया—सा जीविका प्रस्थापिताऽस्थिरेण, समागतो गणश्च भिक्षुमध्ये ।

आचक्षमाणो बहुजन्यमर्थं न सन्दघात्यपरेण पूर्वम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—( अथिरेण सा जीविका पट्टविता ) उस चालक विचरनेवाले महावीर स्वामी ने यह जीविका स्थापित की है । ( समागतो गणओ भिक्खुमज्जे बहुज्जमत्थ आइक्खमाणो अथरेण पुव्व न सधयाती ) ये जो समा में आकर अनेक भिक्षुओं के मध्य में बहुत लोगों के हित के लिये धर्म का उपदेश करते हैं यह इनका इस समय का व्यवहार हमके पहले व्यवहार से थिलकुल नहीं भिन्नता है ॥ २ ॥

एगतमेव श्रद्धुवा वि इहिं, दोऽवणामन्न न समेति जम्हा ।

छाया—एकान्तमेवमथवाऽपीदानीं, द्वावन्योऽन्य न समितो यस्मात् ।

अन्वयार्थ—( एवं एगतं अनुवादि इहिं ) दोषणमन्नं जम्हा न समेति ) इस प्रकार या तो महावीर स्वामी का पहला व्यवहार एकान्त वास ही अच्छा हो सकता है अथवा इस समय का अनेक लोगों के साथ रहना ही अच्छा हो सकता है ? परन्तु दोनों अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है मेल नहीं है ।

भावार्थ—प्रत्येकबुद्ध राजकुमार आर्द्रक जब भगवान् महावीर स्वामी के निकट आ रहे थे उस समय गोशालक उनकी इस इच्छा को पकड़ने के लिये

भाषार्थ—उनके पास आया और कहने लगा कि हे आर्द्रक ! पहले मेरी बात सुन लो पीछे जो इच्छा हो यह करना । मैं तुम्हारे महावीर स्वामी का पहला वृत्तान्त बताता हूँ उसे सुनो । यह महावीर स्वामी पहले जनरहित एकान्त स्थान में विचरते हुए फठिन तपस्या करने में प्रवृत्त रहते थे परन्तु इस समय वे तपस्या के क्लेश से पीड़ित होकर उसे त्याग कर देयता आदि प्राणियों से भरी सभा में आकर धर्म का उपदेश करते हैं । उन्हें अब एकान्त अच्छा नहीं लगता है अतः वे अब अनेक शिष्यों को अपने साथ रखते हुए तुम्हारे जैसे मोले जीवों को मोहित करने के लिये विस्तार के साथ धर्म की व्याख्या करते हैं । अपने पहले आचरण को छोड़कर महावीर स्वामी ने जो यह दूसरा आचरण स्वीकार किया है निश्चय यह एक प्रकार की जीविका उन्होंने स्थापित की है क्योंकि अकेले विचरने वाले मनुष्य का लोग तिरस्कार किया करते हैं अतः जन समूह का महान् आह्वान रचकर वे अब विचरते हैं । कहा है कि “छत्र, छात्र, पात्र, यत्त्र यद्विद्य चर्चयति भिक्षु” । वेपेण परिकरेण च कियता ऽपि विना न भिक्षाऽपि” । अर्थात् भिक्षु जो अपने पास छत्र, छात्र, पात्र यत्त्र और वण्ड रखता है सो अपनी जीविका का साधन करने के लिये ही रखता है क्योंकि वेध और आह्वान के बिना जगत् में भिक्षा भी नहीं मिलती है । इसलिये महावीर स्वामी ने भी जीविका के लिये ही इस मार्ग को स्वीकार किया है । महावीर स्वामी स्थिर चित्त नहीं किन्तु चञ्चल स्वभाववाले हैं । वे पहले किसी शून्य वाटिका अथवा किसी एकान्त स्थान में रहते हुए अन्तः प्रान्त आहार से अपना निर्वाह करते थे परन्तु अब वे सोचते हैं कि रोटी के कवल के समान स्वावर्जित यह कार्य जीवन भर करना ठीक नहीं है इसलिये वे अब महान् आह्वान के साथ विचरते हैं । हे आर्द्रक ! इनके पहले आचार के साथ आज्ञकल के आचार का मेल नहीं है किन्तु घृष और छाया के समान एकान्त विरोध है क्योंकि—कहाँ तो अकेले विचरना और कहाँ महान् जनसमुदाय के साथ फिरना ? यदि इस प्रकार आह्वान के साथ विचरना ही धर्म का अङ्ग है तो पहले महावीर स्वामी अकेले क्यों विचरते थे ? और यदि अकेले विचरना ही अच्छा है तो इस समय जो वे इतने जन समुदाय में जाकर धर्मोपदेश करते हैं यह क्यों ? बसुत ये चञ्चल हैं और इनकी धर्म्य समान नहीं है किन्तु पवलती रहती है, इस कारण ये धार्मिक हैं धार्मिक नहीं हैं इसलिये इनके पास तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । इस



भाषार्थ—प्रकार गोशालक के द्वारा फहे हुए आर्द्रकजी गोशालक को आधी गाथा के द्वारा उत्तर देते हैं ।

पुंवि च इतिह च अणागत वा, एगतमेव पडिसंधयाति ॥३॥

छाया—पूर्वज्वेदानीञ्चानागतञ्च, एकान्तमेव प्रतिसन्धयाति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—( पुंविच इतिहच अणागतं च एगतमेव पडिसंधयाति ) पहले, अब, तथा भविष्य में सदा सर्वदा भगवान् महावीर स्वामी एकान्त का ही अनुभव करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—गोशालक के आक्षेप का समाधान करते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि—  
भगवान् महावीर स्वामी पहले अब और भविष्य में सदा एकान्त का ही अनुभव करते हैं इसलिये उन्हें चञ्चल कहना तथा उनकी पहली चर्चों के साथ आधुनिक चर्चों की मिन्नता बताना तुम्हारा अज्ञान है । यद्यपि इस समय भगवान् महान् जनसमूह में जाकर धर्म का उपदेश करते हैं तथापि उनका किसी के साथ न तो राग है और न द्वेष है किन्तु सब के प्रति उनका भाव समान है । इसलिये महान् जनसमूह में स्थित होने पर भी वे पहले के समान एकान्त का ही अनुभव करते हैं अतः उनकी पूर्व अवस्था और आधुनिक अवस्था में वस्तुतः कोई फर्क नहीं है । तथा पहले भगवान् महावीर स्वामी अपने चतुर्विध चासी कर्मों का क्षय करने के लिये मौन रहते थे और एकान्त का सेवन करते थे परन्तु अब, उन कर्मों का नाश करके शेष चतुर्विध अघाती कर्मों का क्षय करने के लिये एवं उल्बगोत्र शुभ आयु और शुभ नाम आदि प्रकृतियों का क्षय करने के लिये महाजनो की सभा में वे धर्म का उपदेश करते हैं । अतः उनको चञ्चल बताना अज्ञान है यह गोशालक से आर्द्रकजी ने कहा ।



समिच्च लोग तसथावराणं, खेमंकरे समणे माहणे वा ।

आहक्खमाणोवि सहस्समज्जे, एगतय सारयती तहच्चे ॥४॥

छाया—समेत्य लोकं तसथावराणां, खेमकर. भ्रमणो माहणो वा ।

आचक्षमाणोऽपि सहस्रमज्जे एकान्तक साधयति तथर्चः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(समये माहणे वा खेगे समिध) बारह प्रकार की तपस्या से अपने शरीर को तपाये हुये तथा “भागियों को मत मारो” ऐसा कहने वाले भगवान् महावीर स्वामी केवल शाम के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत् को जागकर (तसयाचरणं जेमकरे) प्रस और स्वावर भाणियों के कस्याण के छिये (सहस्समज्जे भाह्वसमाप्पोवि) हमारों जीवों के मध्य में धर्म का कथन करते हुए भी (पुगंतग सत्तयति) पुकान्त का ही अनुभव करते हैं (तहस्ये) क्योंकि उनकी विचक्षुति उसी तरह की बनी रहती है ॥ ४ ॥

धम्म कहतस्स उ शत्थि दोसो, खतस्स वतस्स जित्तिदियस्स ।  
भासाय दोसे थ विवज्जगस्स, गुणे य भासाय शिसेवगस्स ॥५॥

छाया—धर्म कथयतस्तु नास्ति दोष, धान्तस्य दान्तस्य जितेन्द्रियस्य  
भाषायाः दोषस्य विवर्जकस्य, गुणश्च भाषाया निषेवकस्य ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ ( धर्म कहतस्स उ दोसो जत्थि ) धर्म का उपदेश करते हुए भगवान् को दोष नहीं होता ( खतस्स वतस्स जित्तिदियस्स ) क्योंकि—भगवान् समस्त परिपक्वों को सहन करने वाले, मन को वश में किये हुए और इन्द्रियों के विजयी हैं ( भासाय दोसेय विवज्जगस्स भासाय शिसेवगस्स गुणे य ) अतः भाषा के दोषों को वर्जित करने वाले भगवान् के द्वारा भाषा का सेवन किया जाना गुण ही है दोष नहीं है ॥५॥

मह्व्वए पच अणुव्वए थ, तहेव पचासवसवरे थ ।  
विरतिं इहस्सामणियमि पप्पे, लवावसक्की समणेत्तिवेमि ॥६॥

छाया—महावसान् पञ्चानुव्रतांश्च, तथैव पञ्चाभवसवरांश्च ।  
विरतिमिह भ्रामण्ये पूर्णे, लवाशङ्की भ्रमण इति ब्रवीमि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—( कवावसंकी समणे ) कर्म से दूर रहने वाले तपस्वी भगवान् महावीर स्वामी (मह्व्वए पच अणुव्वए थ तहेव पंचासवसवरेय पप्पे इह सामणियमि विरतिं तिवेमि ) भ्रमणों के छिये पांचमहाव्रत और आचर्यों के छिये पांच अनुव्रत तथा पांच ब्राह्मण और संन्यस का उपदेश करते हैं एवं पूर्ण साधुपने में वे विरति की विप्सा देते हैं यह मैं कहता हूँ ॥६॥

भावार्थ—भगवान् महावीर स्वामी की पहली श्रुत्या दूसरी थी और अब दूसरी है क्योंकि वे पहले अकेले रहते थे और अब वे अनेक अनुव्रियों के साथ रहते हैं अतः वे साम्प्रिक हैं सत्त्व साधु नहीं हैं यह जो गोशाळक ने

सीओदगं सेवउ बीयकायं, आहायकम्म तह इत्थियाओ ।

एगंतचारिस्सिह् अम्ह घम्मे, तवस्सिणो णामिसमेति पाव ॥७॥

छाया—शीतोदकं सेवतु बीजकायम्, आघाकर्म तथा स्त्रियः ।

एकान्तचारिणस्त्वस्मद्वर्मे तपस्विनो नामिसमेति पापम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—( सीओदगं बीयकायं आहाय कम्मं तह इत्थियाओ ) कच्चा अन्न, बीजकाय, आघा कर्म तथा स्त्रियों का ( सेवउ ) भले ही वह सेवन करता हो ( इह अन्न घम्मे एगत चारिस्स तवस्सिणो पावं णामिसमेति ) परन्तु जो भलेका बिचरने वाला पुरुष है उसको हमारे धर्म में पाप नहीं लगता है ॥ ७ ॥

सीतोदगं वा तह बीयकायं, आहायकम्म तह इत्थियाओ ।

एयाइ जाण पडिसेवमाणा, अगारिणो अस्समणा भवति ॥८॥

छाया—शीतोदकं वा तथा बीजकायम्, आघाकर्म तथा स्त्रियः ।

एतानि जानीहि प्रतिसेवमानाः अगारिणोऽश्रमणाः भवन्ति ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—( सीओदगं बीयकायं आहायकम्मं तह इत्थियाओ एयाइ पडिसेवमाणा अगारिणो अस्समणा भवन्ति ) कच्चा अन्न, बीजकाय, आघाकर्म और स्त्रियों इनको सेवन करने वाले गृहस्थ हैं श्रमण नहीं हैं ॥ ८ ॥

सिया य बीओदगइत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा भवतु ।

अगारिणोऽपि समणा भवतु, सेवति उ तेऽपि तहप्पगार ॥९॥

छाया—स्याच्च बीजोदकस्त्रियः प्रतिसेवमानाः श्रमणा भवन्तु ।

अगारिणोऽपि श्रमणाः भवन्तु सेचन्ति तु तेऽपि तथाप्रकारम् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—( सियाय बीओदगइत्थियाओ पडिसेवमाणा समणा भवन्तु ) यदि बीजकाय कच्चा अन्न आघाकर्म एवं स्त्रियों को सेवन करने वाले पुरुष भी श्रमण हों ( अगारिणो यि समणा भवन्तु तेऽपि उ तहप्पगारं सेवन्ति ) तो गृहस्थ भी श्रमण क्यों न माने जायेंगे ? क्योंकि वे भी पूर्वोक्त विधियों का सेवन करते हैं ॥ ९ ॥

जे यावि वीओदगमोति भिक्खू, भिक्ख विह जायति जीवियट्ठी ।  
ते णातिसजोगमविप्पहाय, कायोवगा णतकरा भवति ॥ १० ॥

छाया—ये चाऽपि वीजोदकमोजिनो भिखवः भिक्षाविधिं यान्ति जीवितार्थिन ।  
ते ध्यातिसंयोगमपि ग्रहाय कायोपगाः नान्तकराः भवन्ति ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—( जयावि भिक्खू वीओदगमोति जीवियट्ठी भिक्खू विह जायति ) जो पुरुष भिक्षु होकर भी सचित्त वीजकाय कच्चा जल और आधा कर्म भादि का सेवन करते हैं और बीजकय रक्षा के लिये भिक्षावृत्ति करते हैं ( ते णातिसंयोग मविप्पहाय ) वे अपने ज्ञातिसंसार को छोड़ कर भी ( कायोवगा ) अपने शरीर के ही पोषक हैं ( णतकरा भवति ) वे कर्मों का नाश करने वाले नहीं हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—गोशालक अपने धर्म का तत्त्व समझाने के लिये आर्द्रकुमार से कहता है कि—हे आर्द्रकुमार ! तुमने अपने धर्म की बात तो कही अब मेरे धर्म के नियमों को सुनो । मेरे धर्म का सिद्धान्त यह है कि जो पुरुष अकेला विचरने वाला और तपस्वी है वह चाहे कच्चा जल बीजकाय आधा कर्म और स्त्रियों का सेवन भले ही करे परन्तु उसको किसी प्रकार का पाप नहीं होता है ॥ ७ ॥

गोशालक के इस सिद्धान्त का सम्बन्ध करते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि हे गोशालक ! तुम्हारा यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि बीजकाय कच्चा जल आधाकर्म और स्त्रियों का सेवन तो गृहस्थगण भी करते हैं परन्तु वे भ्रमण नहीं हैं क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच वस्तुओं को सेवन करना भ्रमण पुद्गल का छद्मण है बीजकाय और स्त्री भादि का सेवन करना नहीं, इनके सेवन से तो भ्रमणपने से ही जीव पतित हो जाता है अतः तुम्हारा सिद्धान्त अयुक्त है । यदि अकेले रहने मात्र से किसी प्रकार का दोष न छूने और वह साधु माना जाय तो परवेश भादि जाते समय अथवा बहुत से ऐसे अवसरों में गृहस्थ भी अकेले रहते हैं और धन न मिलने पर वे भी भ्रुघा और पिपासा के कष्टों को सहन करते हैं तथापि वे गृहस्थ ही माने जाते हैं भ्रमण नहीं माने जाते । अतः जो पुरुष अपने परिवार भादि के संसर्ग को छोड़ कर प्रप्रव्या लेकर भिक्षु हो गया है वह यदि कच्चा जल, बीजकाय और आधा कर्म तथा स्त्री का सेवन करे तो उसे दाम्भिक समझना चाहिये । यह जीविका के लिये भिक्षावृत्ति को अङ्गीकार करता

भाषार्थ—है कर्मों का अन्त करने के लिये नहीं। अतः जो पुरुष छः काय के जीवों का आरम्भ करते हैं वे चाहे द्रव्य से ब्रह्मचारी भी हों परन्तु वे ससार को पार करने में समर्थ साधु नहीं हैं अतः तुम्हारा सिद्धान्त मिथ्या है ॥ ८-९-१० ॥



इम वय तु तुम पाउकुव्व, पावाइणो गरिहसि सव्व एव ।  
पावाइणो पुढो किट्ठयता, सय सय दिट्ठि करेति पाउ ॥११॥

छाया—इमां वाचन्तु त्व प्रादुर्कुर्वन् प्रवादिनः गर्हसे सर्वानेव ।  
प्रवादिनः पृथक् कीर्त्तयन्तः स्वकां स्वकां दृष्टिं कुर्वन्ति प्रादुः ॥११॥

अन्वयार्थ—( इमं वयंतु पाउकुव्वं तुम सव्व एव पावाइणो गरिहसि ) गोशालुक कहता है कि हे भार्गवकुमार ! तुम इस वचन को कहते हुए सम्पूर्ण प्रापादुर्कों की निन्दा करते हो ( पावाइणो पुढो किट्ठयता सर्वं सर्वं दिट्ठि पाउ करेति ) प्रापादुर्क गण भस्मा भलग अपने सिद्धांतों को बताते हुए अपने दर्शन को अट कहते हैं ॥११॥

ते अन्नमन्नस्स उ गरहमाणा, अक्खति भो समणा माहणा य ।  
सतो य अत्थी असतो य शत्थी, गरहामो दिट्ठि ण गरहामो किंचि १२

छाया—ते अन्योऽन्यस्य तु गर्हमाणाः आख्यान्ति भो श्रमणाः माहनाश्च ।  
स्वतश्चास्तिअस्वतश्च नास्ति गर्हामो दृष्टिं न गर्हामः किञ्चित् ॥१२॥

अन्वयार्थ—( ते समया माहणा य अन्नमन्नस्स उ गरहमाणा अक्खति ) भार्गवजी कहते हैं कि—ये श्रमण और ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे की निन्दा करते हुए अपने-अपने दर्शन की प्रशंसा करते हैं (सतो य अत्थी असतो य शत्थी दिट्ठि गरहामो न किंचि) वे अपने दर्शन में कहीं कुछ क्रिया के अनुष्ठान से पुण्य होना और परदर्शनोक्त क्रिया के अनुष्ठान से पुण्य न होना बताते हैं अतः मैं उनकी इस एकपक्ष दृष्टि की निन्दा करता हूँ और कुछ नहीं ॥१२॥

ण किंचि रूवेणऽभिधारयामो सविट्ठिमग्ग तु करेसु पाउ ।  
मग्गे इमे किट्ठिए आरिएहिं अणुत्तरे सप्पुरिसेहिं अज्ज ॥१३॥

छाया—न कञ्चन रूपेणामिधारयाम् स्वदृष्टिमार्गञ्च कुर्मः प्रादुः ।

मार्गाऽयं कीर्तित आर्यैरनुत्तरः सत्पुरुषैरञ्जु ॥१३॥

अन्वयार्थ—( किञ्चि रूपेण न मिधारयामो ) हम किसी के रूप और रूप आदि की निम्न नहीं करते हैं । ( सद्विद्विमानं तु पाद करोमु ) किन्तु अपने दर्शन के मार्ग का प्रकाश करते हैं ( इमे मगो भणुत्ते भारिपुष्टि सःसुरिषेष्टि र्गम् किष्टिप ) यह मार्ग सर्वोत्तम है और आर्य सत्पुरुषों के द्वारा निर्वाण कहा गया है ॥१३॥

उड्ड अहेय तिरिय विसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।

भूयाहिसकामिदुगु छमाणा, णो गरहती बुसिम किञ्चि लोए ॥१४॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु, प्रसाश्र ये स्थावरा ये च प्राणा ।

भूतामिशकामिदुगुप्समान, नो गर्हते सयमवान् किञ्चिलोके ॥१४॥

अन्वयार्थ—(उड्ड अहेयं तिरियं विसासु तसा य जे थावरा जे य पाणा) ऊपर नीचे और तिरछे दिशाओं में रहने वाले जो वन और स्थावर प्राणी हैं ( भूयाहिसकामिदुगु छमाणा बुसिम ) छोड़ न किञ्चि गलती ) उन प्राणियों की हिंसा से घृणा रखने वाले संयमी पुरुष इस लोक में किसी की भी निन्दा नहीं करते हैं ॥१४॥

भाषार्थ—गोशालक आर्द्रकुमार से कहता है कि—हे आर्द्रकुमार ! तुम शीत जल, बीज काय और आधा कर्म आदि के उपयोग करने से कर्म का बन्ध बटाकर दूसरे समस्त दार्शनिकों की निन्दा कर रहे हो क्योंकि समस्त दूसरे दार्शनिक शीत जल बीजकाय और आधा कर्म का उपयोग करते हुए संसार से पार होने का प्रयत्न करते हैं तथा वे अपने-अपने दर्शनों को जगत् में प्रकट करते हुए उन दर्शनों में विधान किए हुए आचरण से मुक्ति की प्राप्ति बखलाते हैं परन्तु यदि शीत जल बीजकाय और आधाकर्म के सेवन से कर्मबन्ध माना जाय तब तो इन दार्शनिकों का प्रयत्न निरर्थक ही है वह मुक्ति के साधन के बखले में बन्धन का ही साधक होगा इसलिये तुम सब दर्शनों की निन्दा कर रहे हो यह गोशालक आर्द्रकुमार से कहता है । इस गोशालक के आश्रय का समाधान करते हुए आर्द्रकुमार कहते हैं कि—हे गोशालक ! हम किसी की निन्दा नहीं करते हैं किन्तु वस्तुस्वरूप का कथन करते हैं । देखो, सभी दार्शनिक अपने अपने दर्शन की प्रशंसा और परदर्शन की निन्दा किया करते हैं तथा

भाषार्थ—उनका अनुष्ठान भी परस्पर विरुद्ध देखा जाता है। तो भी वे अपने पक्ष का समर्थन और परपक्ष को दूषित करते हैं। तथा सभी अपने आगम में किये हुए विधान से मुक्तिलाम और परदर्शन में किये हुए विधान से मुक्ति का निषेध करते हैं। यह घास सत्य है मिथ्या नहीं है परन्तु मैं इस नीति का आश्रय लेकर किसी की निन्दा नहीं करता किन्तु मध्यस्थ भाव को धारण करके वस्तु के सच्चे स्वरूप को बतला रहा हूँ। सभी अन्य दार्शनिक एकान्त दृष्टि को लेकर अपने पक्ष का समर्थन और परमत का निषेध करते हैं। परन्तु उनकी यह एकान्त दृष्टि ठीक नहीं है क्योंकि एकान्त दृष्टि से वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना जाता है। वस्तु स्वरूप को जानने के लिये अनेकान्त दृष्टि ही उपयोगिनी है अतः उसका आश्रय लेकर मैं वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बता रहा हूँ ऐसा करना किसी की निन्दा करना नहीं है अपितु वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना है अतएव विद्वानों ने कहा है कि—‘नेत्रैर्निरीक्ष्य विलकण्टककीटसर्पान् सम्यक्पथा प्रवति घान् परिहृत्य सर्वान् कुञ्जानकुमुतिकुमार्गकुट्टिषोपान् सम्यग् विचारयत कोऽत्र परापवादः।’<sup>१</sup> अर्थात् नेत्रवान् पुरुष नेत्रों के द्वारा निळ, कण्टक, कीट, और सर्पों को देख कर तथा उनको वर्जित करके उत्तम मार्ग से चलाता है इसी तरह विवेकी पुरुष कुञ्जान कुमुति और कुमार्ग और कुट्टि को अच्छी तरह विचार कर सन्मार्ग का आश्रय लेते हैं अतः ऐसा करना किसी की निन्दा करना नहीं है। वस्तुतः जो पुरुष पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य एवं सामान्यस्वरूप तथा विशेष स्वरूप ही मानने वाले एकान्तवादी अन्यदर्शनी हैं वे ही दूसरे की निन्दा करते हैं परन्तु जो अनेकान्तवादी अनेकान्त पक्ष को मानने वाले हैं वे किसी की भी निन्दा नहीं करते हैं क्योंकि वे पदार्थों को कथञ्चित् सत् और कथञ्चित् असत् तथा कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य एवं कथञ्चित् सामान्यस्वरूप और कथञ्चित् विशेषरूप स्वीकार करके उन सर्वों का समन्वय करते हैं। ऐसा किये बिना वस्तुस्वरूप का ज्ञान अगत् को हो नहीं सकता है इसलिये राग द्वेष रद्विष होकर हम एकान्त दृष्टि को दूषित करते हुए अनेकान्तवाद का समर्थन करते हैं। हम किसी भ्रमण या ब्राह्मण के निन्दित अङ्ग अथवा वेप को बता कर उनकी निन्दा नहीं करते हैं किन्तु उन्होंने अपने दर्शन में जो कहा है वह प्रकट कर देते हैं। ऐसा करना उनकी निन्दा नहीं है। एवं परमत को बताकर अपने मत की विशेषता बताना भी कोई दोष नहीं है

भावार्थ—अतः परवार्थानिकों की निन्दा का आक्षेप तुम्हारा ठीक नहीं है। आर्द्र-  
कञ्जी कहते हैं कि—हे गोपालक ! सर्वज्ञ आर्य्य पुरुषों के द्वारा कहा  
हुआ जो मार्ग सभसे उत्तम तथा वस्तु के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने  
वाला सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र्यरूप है वही मनुष्यों के कल्याण  
का कारण है उस धर्म के पालन करने वाले संयमी पुरुष ऊपर नीचे  
तथा विरुद्ध दिशाओं में रहने वाले प्राणियों के दुःख के भय से किसी  
की निन्दा नहीं करते हैं। वे जिन कार्यों से प्राणियों का उपमर्द  
सम्भव है उन साधन अनुष्ठानों का आचरण कदापि नहीं करते हैं। वे  
राग द्वेष रहित पुरुष जगत् के उपकारार्थ जो वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन  
करते हैं वह किसी की भी निन्दा नहीं है। यदि पेसा करना भी निन्दा  
हो तब तो आग गर्म होती है और पानी ठण्डा होता है यह कहना भी  
निन्दा मानना चाहिये अतः वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताना निन्दा  
नहीं है ॥ ११-१२-१३-१४ ॥



आगन्तगारे आरामगारे, समयो उ भीते ण उवेति वास ।  
दक्खन्ना हु सती बह्वे मणुस्सा, उणातिरिक्खा य ल्हाल्लवा य ॥ १५ ॥

छाया—आगन्तगारे आरामगारे, भ्रमणस्तु भीतो नोपैति वासम् ।  
दृष्ट्वा हि सन्ति बहवो मनुष्याः, उनातिरिक्खाश्च लुपाल्लवाश्च ॥ १५ ॥

भावार्थ—( समये उ भीते आगन्तगारे आरामगारे वासं न उवेति ) गोपालक आर्द्रकञ्जी से  
कहता है कि—तुम्हारे भ्रमण महावीर स्वामी बड़े दूरपोक हैं इसीलिये वे जहाँ  
बहुत से आगन्तुक लोग उतरते हैं ऐसे जहाँ में तथा आराम जहाँ में निवास नहीं  
करते हैं ( बहवो मणुस्सा उणातिरिक्खा ल्हाल्लवा य दक्खन्ना संति ) वे सोचते हैं  
कि—जहाँ स्थानों में बहुत से मनुष्य कोई मनुष्य कोई अधिक कोई बर्तन तथा कोई  
भीमी निवास करते हैं ॥ १५ ॥

मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमता, सुत्तेहि अत्येहि य णिच्छयन्ता ।  
पुच्छिंस्सु मा यो अणुगार अस्से, इति सकमाणो ण उवेति तत्थ ॥ १६ ॥

छाया—मेधाविनः सिद्धितबुद्धिमन्तः, सूत्रेष्वर्थेषु च निश्चयमाः ।  
मा मासुरनगारा अन्य इति शङ्कमाणो नोपैति तत्र ॥ १६ ॥



अन्वयार्थ—(मेधाविनोः सिधिस्य सुदिसता सुवेदिं अवेदिं य निष्ठायाया अवे असारा मा णो पुष्टिस्तु इति सकमागो तथ्य ण उवेति ) पूर्वं कोई सुदिमान् कोई शिक्षा पाप हुए कोई मेधावी तथा कोई सूत्र और अर्थों को पूर्णरूप से निश्चय किए हुए यहाँ निवास करते हैं अतः ऐसे दूसरे साधु मेरे से कुछ प्रश्न न पूछ दें वे ही आशा का करते यहाँ महावीर स्वामी नहीं जाते हैं ॥ १६ ॥

णो कामकिञ्चा ण य बालकिञ्चा, रायामिश्रोगेण कुत्रो भएण ।  
वियागरेज्ज पसिण नवावि, सकामकिञ्चेणिह आरियाण ॥१७॥

छाया—न कामकृत्यो न च बालकृत्यो, राजामियोगेन कुतोभयेन ।  
व्यागृणीयात् मश्न नवापि, स्वकामकृत्येनेहार्याणाम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(णो कामकिञ्चा ण य बालकिञ्चा) आर्द्रकजी गोशालक से कहते हैं कि—भगवान् महावीर स्वामी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते हैं तथा वे बालक की तरह बिना विचारे भी कोई किया नहीं करते हैं । (रायामिश्रोगेण भएण कुत्रो) वे राजभय से भी धर्मोपदेश नहीं करते हैं फिर दूसरे भय की तो बात ही क्या है ? (पसिण वियागरेज्ज नवावि) भगवान् मश का उच्छर देते हैं और नहीं भी देते हैं । (सकामकिञ्चेणिह आरियाण) वे इस जगत् में आर्य लोगों के लिये तथा अपने तीर्थङ्कर नाम कर्म के क्षय के लिये धर्मोपदेश करते हैं ॥ १७ ॥

गता च तत्था अदुवा अगता, वियागरेज्जा समियासुपन्ने ।  
अणारिया दसणओ परिच्चा, इति सकमाणो ण उवेति तत्थ ॥१८॥सू०

छाया—गत्वा च तत्राऽथवाज्जात्वा, व्यागृणीयात् समतयाऽऽश्रमम् ।  
अनाय्या दर्शनतः परीता इति शङ्कमाणो नोपैति तत्र ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(आसुपन्ने तथ्य गता अदुवा अगता समियासुपन्ने वियागरेज्जा) सबस भगवान् महावीर स्वामी सुप्ने वापों के पास जाकर अथवा न जाकर समान भाव से धर्म का उपदेश करते हैं । (अण रिया दसणओ परिच्चा इति सकमाणे तथ्य ण उवेति) परन्तु अनार्य लोग दर्शन से अछ होते हैं इस आशङ्का से भगवान् उनके पास नहीं जाते हैं ॥ १८ ॥

भाषार्थ—आर्द्रकजी के पूर्वोक्त वचनों से तिरस्कार को प्राप्त गोशालक फिर दूसरी रीति से भगवान् महावीर स्वामी पर आश्रय करता हुआ कहता है कि—

भाषार्थ—हे आर्त्रक तुम्हारे महावीर स्वामी सच्चे साधु नहीं हैं किन्तु राग द्वेष और भय से युक्त होने के कारण दान्भिक् हैं। जहां बहुत से आये गये छोगे छतरते हैं उस स्थान में तथा बगीचे आदि में बने हुए स्थानों में वे नहीं छतरते हैं वे समझते हैं कि—“इन स्थानों में बहुत से बड़े-बड़े धर्म के ज्ञाता विद्वान् अन्यतीर्थी छतरते हैं। वे बड़े तार्किक और शास्त्र के ज्ञाता ब्रह्मा, आसि आदि में श्रेष्ठ एव योगसिद्धि तथा औपधसिद्धि आदि के ज्ञाता होते हैं। वे अन्यतीर्थी बड़े मेधावी और आचार्य के पास रहकर शिक्षा पाये हुए होते हैं। वे सूत्र और अर्थ के धुरन्धर विद्वान् और बुद्धिमान् होते हैं अतः वे यदि मेरे से कुछ पूछ बैठें तो मैं उनका उत्तर नहीं दे सकूंगा अतः वहां जाना ही ठीक नहीं है”। यह सोच कर तुम्हारे महावीर स्वामी अन्यतीर्थियों के घर से उक्त स्थानों में नहीं छतरते हैं। इस प्रकार अन्यतीर्थियों से डरने वाले महावीर स्वामी हरपोक हैं तथा सबमें उनकी समान दृष्टि नहीं है इसलिये वे राग और द्वेष से भी युक्त हैं। यदि यह बात न होती तो वे अनार्य्य देश में जाकर अनार्यों को धर्म का उपदेश क्यों नहीं करते? तथा आर्य्य देश में भी सर्वत्र न जाकर कतिपय स्थानों में ही क्यों जाते? अतः वे समान दृष्टि वाले नहीं किन्तु विषम दृष्टि होने के कारण राग द्वेष से युक्त हैं अतः राग द्वेष और भययुक्त होने के कारण वे सच्चे साधु नहीं अपितु दान्भिक् हैं।

इस प्रकार गोशालक के द्वारा किये हुए आक्षेपों का समाधान करते हुए आर्त्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक! भगवान् महावीर स्वामी भयशील तथा विषमदृष्टि नहीं हैं किन्तु भगवान् विना प्रयोजन कोई कार्य नहीं करते हैं एवं भगवान् विना विचारे भी कार्य करना नहीं चाहते हैं। भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं वे सदा दूसरे प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं इसलिये जिससे दूसरे का उपकार होता दीखता है वही कार्य वे करते हैं भगवान् जब देखते हैं कि मेरे उपदेश से यहां कोई फल होने वाला नहीं है तब वे यहां उपदेश नहीं करते हैं। प्रश्न कर्त्ता का उपकार देखकर भगवान् उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं अन्यथा नहीं देते हैं। भगवान् स्वयम् हैं वे अपने तीर्थद्वार नाम कर्म का क्षयण तथा आर्य्य पुरुषों के उपकार के लिये धर्मोपदेश करते हैं। वे उपकार दोषा देण कर भयभीतों के पास जाकर भी धर्म का उपदेश करते हैं अन्यथा यहां रहकर भी उपदेश नहीं करते हैं। चाहे भयवर्ती हो या

भावार्थ—दरिद्र हो सयको समान भाव से भगवान धर्म का उपदेश करते हैं इसलिये उनमें राग द्वेष का गन्ध भी नहीं है। अनाप्यर्घ्य देश में भगवान नहीं जाते हैं इसका कारण अनाप्यर्घ्य देश से उनका द्वेष नहीं है किन्तु अनाप्यर्घ्य पुरुष क्षेत्र भाषा और कर्म से हीन हैं तथा वे धर्शन से भी भ्रष्ट हैं अतः कितना ही प्रयत्न करने पर भी उनका उपकार सम्भव नहीं है अतः वहाँ जाना व्यर्थ जानकर भगवान् अनाप्यर्घ्य देश में नहीं जाते हैं। आर्य देश में भी राग के कारण भगवान नहीं भ्रमण करते हैं किन्तु अन्य जीवों का उपकार के लिये तथा अपने तीर्थ कर नामकर्म का क्षण करने के लिए भ्रमण करते हैं अतः भगवान में राग द्वेष की कल्पना करना मिथ्या है।

भगवान अन्य तीर्थियों से इरकर आगन्तुकों के स्थान पर नहीं जाते हैं यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं उनसे कुछ भी छिपा नहीं है फिर वे प्रश्नों के उत्तर से डरें यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक अन्यतीर्थी तो क्या सभी अन्य तीर्थी मिल कर भी भगवान के सामने अपना मुख भी नहीं उठा सकते हैं अतः उनसे भगवान को भय करने की कल्पना मिथ्या है। भगवान जहाँ कुछ उपकार होना नहीं देखते हैं वहाँ नहीं जाते हैं यही बात सत्य जानो ॥१८॥



पञ्च जहा वणिग उदयट्टी, आयस्स हेउ पगरेति संगं ।  
तऊवमे समणे नायपुत्ते, इच्चेव मे होति मती वियक्का ॥१९॥

छाया—पण्यं यथा वणिगुदयार्थी, आयस्य हेतोः प्रकरोति सङ्गम् ।  
तदुपमाः श्रमणो ज्ञातपुत्रः, इत्येष मे भवति मतिर्वितर्कः ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(जहा उदयट्टी वणिग पण्यं आयस्स हेतुं संग पगरेति जैसे छामार्थी वणिक् क्रय विषय के योग्य वस्तु को लेकर छाम के निमित्त महाजनों से मङ्ग करता है (तऊवमे समणे नायपुत्ते) यही उपमा श्रमण ज्ञातपुत्र की है (इति मे मती वियक्का होति) यह मेरी बुद्धि या विचार है ॥ १९ ॥

भावार्थ—गोपालक कहता है कि—हे आत्रंजुमार । जैसे कोई वैश्य कपूर, अगर, कस्तुरी तथा अम्रार आदि घेचने योग्य वस्तुओं को लेकर छाम के लिये

भाषार्थ—दूसरे देश में जाता है और वहाँ अपने छाम के लिये महाबनों का संग करता है इसी तरह तुम्हारे ज्ञातपुत्र महावीर स्वामी का भी व्यवहार है। वे अपने स्वार्थ साधन के लिये ही जन समूह में आकर घर्षोपदेश आदि करते हैं यह मेरा निषेध है अतः तुम मेरी बात सत्य जानो ॥१९॥



नव न कुञ्जा विहुर्यो पुराण, चिन्वाऽमह ताह य साह एव ।  
एतोवया बमवतित्ति बुत्ता, तस्सोदयह्ठी समणेत्तिवेमि ॥२०॥

छाया—नवं न कुञ्ज्या विहूनयति पुराण, त्यक्तवाऽमर्ति त्रायी स आह एवम् ।  
एतावता ब्रह्मवत मित्युक्त तस्योदयार्थी भ्रमण इति ज्ञवीमि ॥२०॥

अन्वयार्थ—( नव न कुञ्जा ) भगवान् महावीर स्वामी कभीन कर्म नहीं करते हैं ( पुराण विहुर्ये ) किन्तु वे पुराने कर्मों का क्षपण करते हैं । ( ता एवमाह अमर्ति चिन्वा त्रायी ) क्योंकि वे स्वयं यह कहते हैं कि—श्रापी कुमति को छोड़ कर ही मोक्ष को प्राप्त करता है ( एतोवया बमवतित्ति बुत्ता ) इस प्रकार मोक्ष का मत कहा गया है ( तस्सोदयह्ठी समणेत्ति वेमि ) इसी मोक्ष के उद्घोष की इच्छा वाले भगवान हैं । यह मैं कहता हूँ ॥२०॥

भाषार्थ—गोशालक का पूर्वोक्त वाक्य सुन कर आश्चर्य कहे हैं कि—हे गोशालक ! तुमने जो महावीर स्वामी के लिये छामार्थी वैश्य का दृष्टान्त दिया है वह सम्पूर्ण तुल्यता को लेकर दिया है अथवा वैश्य तुल्यता को लेकर दिया है ? यदि वैश्य तुल्यता को लेकर दिया है तब तो इससे मेरी कोई क्षति नहीं है क्योंकि भगवान भी जहाँ उपकार देखते हैं वहाँ उपवेश करते हैं और जहाँ छाम नहीं देखते हैं वहाँ उपवेश नहीं करते हैं इसलिये छामार्थी वैश्य का दृष्टान्त जनमें वैश्य से ठीक सङ्गत होता है परन्तु यदि सम्पूर्ण तुल्यता को लेकर तुमने वैश्य का दृष्टान्त दिया है तो वह भगवान में कदापि सङ्गत नहीं होता है क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होने के कारण साधन अनुष्ठानों से सर्वथा रहित होकर नवीन कर्म नहीं करते हैं तथा भय को प्राप्त कराने वाले पुरातन कर्म जो बंधे हुए हैं उनका वे क्षपण करते हैं । कुतश्चि

भावार्थ—विक्रय पचन और पाचन आदि सावध कार्यों को करते हैं और धन, धान्य, हिरण्य, मुषण और द्विपद चतुष्पद आदि पदार्थों में अतिशय समत्व रखते हैं। वे असत् आचरण में प्रवृत्त रहते हुए अपनी आत्मा को अधोगति में गिराकर उसे वृण्ड देते हैं। वे जिस लाभ के निमित्त इन कार्यों को करते हैं उसको यद्यपि तू भी लाभ मान रहा है परन्तु वह विचार करने पर लाभ नहीं है क्योंकि उसके कारण जीव को चतुर्गतिक संसार में अनन्त काल तक भ्रमण करना पड़ता है अतः विचार करने पर वह महान हानि है। जिस धन के उपार्जन के लिये बनिये नाना प्रकार के सावध कार्य करते हैं वह धन भी सबको नहीं होता है किन्तु किसी को उसकी प्राप्ति होती है और किसी को उद्योग करने पर भी नहीं होती है ॥२३॥



योगंत गुञ्जतिव श्रोदए सो, वयंति ते दो विगुणोदयमि ।  
से उदए सातिमणतपत्ते, तमुदय साहयइ ताइ णाई ॥२४॥

छाया—नैकान्त आत्मन्तिक उदयः स, वदन्ति ते द्वौ विगुणोदयौ ।  
तस्योदयः साधनन्तप्राप्तः तमुदयं साधयति तायी ज्ञायी ॥२४॥

अन्वयार्थ—( से उदए योगंत गुञ्जतिव वयति ) सावध अनुष्ठान करने से बनिये का जो उदय होता है वह एकमन्त्र तथा आत्मन्तिक नहीं है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। ( ते दो विगुणोदयमि ) जो उदय एकमन्त्र तथा आत्मन्तिक नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है ( से उदए सातिमणतपत्ते ) परन्तु भगवान् जिस उदय को प्राप्त हैं वह सादि और अनन्त है। ( तमुदय साहयति तायी ज्ञायी ) वे दूसरे को भी इसी उदय की प्राप्ति के लिये उपदेश करते हैं। भगवान् प्राण करने वाले और सर्वज्ञ हैं ॥२४॥

भावार्थ—भारूकजी कहते हैं कि—वे गोशालूक। उद्योग धन्धा आदि के द्वारा बनिये को लाभ कभी होता है और कभी नहीं होता है तथा कभी लाभ के स्थान में भारी हानि भी हो जाती है इसलिये विद्वान् लोग कहते हैं कि—बनिये के लाभ में कोई गुण नहीं है। परन्तु भगवान् ने धर्मापदेश के द्वारा जो निर्जरा रूप लाभ प्राप्त किया है तथा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की है वही यथार्थ लाभ है। वह लाभ सादि और अनन्त है। ऐसे उदय को स्वयं प्राप्त कर भगवान् दूसरे प्राणियों को भी उसकी प्राप्ति कराने

भाषार्थ—के लिये धर्म का उपदेश करते हैं । भगवान् ज्ञातृकुल में उत्पन्न और समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं तथा वे भव्यजीवों को संसार सागर से पार करने वाले हैं अतः भगवान् को बनिये के समान कहना मिथ्या है ॥२४॥



अहिंसय सञ्जपयाणुकपी, धम्मे ठिय कम्मविवेगहेउ ।  
तमायदढेहिं समायरता, अबोहीए ते पडिरूवमेय ॥२५॥

छाया—अहिंसक सर्वप्रजालुफम्पिन, धर्मे स्थित कर्मविवेकहेतुम् ।  
तमात्मदण्डै समाचरन्त, अपोवेस्ते प्रसिरूपमेतत् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(अहिंसय सञ्जपयाणुकपी) भगवान् प्राणियों की हिंसा से रहित हैं तथा वे समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं (धम्मेठियं कम्मविवेगहेउ) वे धर्म में सदा स्थित और कर्म के विवेक के कारण हैं । (तमायदढेहिं समायरता) ऐसे वस्त्र भगवान् को तुम्हारे जैसे आत्मा को दण्ड देने वाले पुरुष ही बनिये के समान कहते हैं (एवमेव अपोहिण पविक्क) यह कार्य तुम्हारे भक्षण के अनुरूप ही है ॥२५॥

भाषार्थ—भगवान् महावीर स्वामी देवताओं का समवसरण, कर्मल, तथा देव-  
चक्रवर्त्तक सिंहासन आदि का उपभोग करते हैं इसलिये आचार्यनी त्याग  
का उपभोग करने वाले साधु की तरह भगवान् भी अनुमोदन रूप कर्मों  
से उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते हैं ? इस गोसालक की आराका की  
निवृत्ति के लिये आचार्यनी कहते हैं कि हे गोसालक ! यद्यपि भगवान्  
महावीर स्वामी देवताओं द्वारा किये हुए समवसरण आदि का उपभोग  
करते हैं तथापि उनको कर्मबन्ध नहीं होता है क्योंकि भगवान् प्राणियों  
की हिंसा न करते हुए उनका उपभोग करते हैं तथा समवसरण आदि के  
लिये उनकी स्तूप भी इच्छा नहीं होती किन्तु वृण, मणि, मुक्ता सुवर्ण  
और पत्थर को समान दृष्टि से देखते हुए वे उनका उपभोग करते हैं ।  
देवगण भी प्रवचन की सन्निधि और भव्यजीवों को धर्म में प्रवृत्त करने  
के लिये एवं अपने हित के लिये समवसरण करते हैं अतः भगवान् का  
इसमें स्वरूप भी आप्रह नहीं होने से उनको कर्म बन्ध नहीं होता है ।  
भगवान् समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाले और सच्चे धर्म में स्थित  
हैं । ऐसे भगवान् को बनिये के तुल्य वही बतला सकता है जो साधक

भावार्थ—अनुष्ठान द्वारा अपने आत्मा को दण्ड देनेवाला अज्ञानी है अतः हे गोशालक ! यह कार्य्य तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है । हे गोशालक ! प्रथम तो तुम स्वयं कुमार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है और उस पर भी जगद्वन्द्व और सब अतिशयों के धारी भगवान की बलियों से तुलना करवा है यह तुम्हारा महान अज्ञान का ही परिणाम है ॥ २५ ॥



पिन्नागपिंडीमवि विद्ध सूते, केइ पएज्जा पुरिसे इमेत्ति ।  
अलाउय वावि कुमारएत्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अम्ह ॥ २६ ॥

छाया—पिण्याकमिण्डीमपि विद्ध्वा शूले कोऽपि पचेत्पुरुषोऽयमिति ।  
अलावूकं वापि कुमार इति, स लिप्यते प्राणिवधेनास्माकम् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—( केई पिन्नागपिंडीमवि इमे पुरिसे इति सूले विद्ध्वा पएज्जा ) कोई पुरुष खल्ली के पिण्ड को भी यदि “बह पुरुष है” वह मान कर शूल में बंध कर पकावे (अलाउय वा कुमार एत्ति) अथवा तुम्हें को बालक मान कर पकावे (अमह स पाणिवहेण लिप्पती) तो वह हमारे मत में प्राणी के बध करने के पापका भागी होता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से गोशालक को परास्त करके भगवान के पास जाते हुए आर्द्रकजी को मार्ग में शक्य मतवाले भिक्षुओं से मेट दुरई । वे आर्द्र-कुमार से कहने लगे कि—हे आर्द्रकुमार ! तुमने बलियों के दृष्टान्त को दूषित करके बाह्य अनुष्ठान को दूषित किया है यह अच्छा किया है क्योंकि बाह्य अनुष्ठान तुच्छ है आन्तरिक अनुष्ठान ही ससार और मोक्ष का साधन है यही हमारे वर्णन का सिद्धान्त है । इस विषय को इस प्रकार समझना चाहिये—जैसे कोई मनुष्य उपेद्रव आदि से पीड़ित होकर परदेश में चला गया और वह दैवबल स्लेच्छों के वेश में आ पहुँचा । वहाँ मनुष्यों को पका कर खाने वाले स्लेच्छ निवास करते थे अतः उनके भय से वह पुरुष खल्ली के पिण्ड के ऊपर अपने बलों को छल कर कहीं छिप गया । स्लेच्छ उसे खूँट रहे थे उन्होंने उसके बल से ढके हुए खल्ली के पिण्ड को देखकर उसे मनुष्य समझा और शूल में बंधकर उस पिण्ड को पकाया तथा बल से ढके हुए किसी मनुष्य को बालक समझ कर उसे भी पकाया इस प्रकार मनुष्य बुद्धि से खल्ली

भाषार्थ—के पिण्ड और बालक बुद्धि से तुम्हें को पकाने वाले उन स्लेच्छों को मनुष्यवध का पाप लगा क्योंकि आन्तरिक भाष के अनुसार ही पाप पुण्य होता है। यद्यपि उन स्लेच्छों के द्वारा मनुष्य का वध नहीं हुआ तथापि उनके विष के दूषित होने से उन्हें मनुष्य वध का ही पाप हुआ यह हमारा सिद्धान्त है। अतः द्रव्य से प्राणी का घात न करने पर भी विष के दूषित होने से जीव को प्राणी के घात का पाप लगता है यह जानना चाहिये।



अहवावि विद्धूण मिलक्खु सूले, पिन्नागबुद्धीइ नर पएज्जा ।  
कुमारग वावि अत्ताबुयति, न लिप्पइ पाणिवहेण अम्ह ॥२७॥

छाया—अथवापि पिद्व्वा स्लेच्छः शूले पिप्पाकबुद्ध्या नरं पचेत् ।  
कुमारक वापि, अलावुकमिति न लिप्यते प्राणिवधेनाऽस्माकम् ॥२७॥

अन्वयार्थ—( अहवावि मिलक्खु पिन्नागबुद्धीइ नर सूले विद्धूण पएज्जा ) अथवा वह स्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को लट्ठी समझकर उसे दूक में बैठकर पकाने ( अत्ताबुयति कुमारगवा ) अथवा तुम्हा समझ कर बालक को पकावे तो ( अम्ह पाणिवहेण न लिप्पइ ) तो वह प्राणी के घात के पाप का भागी नहीं होता है यह हमारा मत है।

भाषार्थ—शाक्य भिक्षु कहते हैं कि—हे आर्त्तकुमार ! स्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को खल्टी मानकर तथा बालक को तुम्हा मान कर पकावे तो उन्हें प्राणी के वध का पाप नहीं होता है यह हमारा सिद्धान्त है ॥२७॥



पुरिस च विद्धूण कुमारग वा, सूलमि केई पए जायतेए ।  
पिन्नायपिह सतिमारुहेत्ता, बुद्धाण त कप्पति पारयाए ॥२८॥ सू०

छाया—पुरुष विद्व्वा कुमारं वा, शूले कोऽपि पचेत् वाततेजसि ।  
पिप्पाकपिण्डी सती मामारुह्य बुद्धानां तत् कल्पते पारयायै ॥२८॥

अन्वयार्थ—( केई पुरिसं कुमारगवा पिन्नायपिह सूलमि विद्धूण जायतेए आरुहेत्ता पए ) कोई पुरुष मनुष्य को अथवा बच्चे को लट्ठी का पिण्ड मानकर उसे दूक में बैठ कर भाग



अन्वयार्थ—में पकावे ( सति सं शुद्धाणं पारणाप कल्पति ) तो वह पवित्र है वह बुद्ध के पारणा के योग्य है ॥२८॥

भाषार्थ—शाक्य भिक्षु कहते हैं कि—कोई पुरुष मनुष्य को अथवा बालक को खल्ली का पिण्ड मान कर उन्हें शूल में वेध कर यदि भाग में पकावे तो उसे प्राणों के बध का पाप नहीं लगता है और वह आहार पवित्र तथा बुद्धों के पारणा के योग्य है। जो कार्य्य मूल से हो जाता है तथा जो मनके सकल्प के बिना किया जाता है वह बन्धन का कारण नहीं है ॥२८॥



सिणायगाण तु दुवे सहस्से, जे भोयए शियए भिक्खुयाण ।  
ते पुत्तसुध सुमहं जिणिच्चा, भवति आरोप्य महत्तसत्ता ॥२९॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्त्रे, यो भोजयेन्नित्यं भिक्षुणाम् ।  
ते पुण्यस्कन्धं सुमहज्जनित्वा भवन्त्यारोप्या महासत्त्वाः ॥२९॥

अन्वयार्थ—( जे दुवे सहस्त्रे सिणायगाणं भिक्खुयाणं भियए भोयए ) जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन करता है ( वे सुमहं पुण्यस्कन्धं जिणिच्चा महत्तसत्ता आरोप्य भवति ) वह महान् पुण्य उपार्जन करके महापराक्सी आर-  
प्य नामक देवता होता है ॥२९॥

भाषार्थ—शाक्य प्रसाले भिक्षु आर्द्रकुमार मुनि से कहते हैं कि—हे आर्द्रकुमार जो पुरुष प्रति दिन दो हजार शाक्य भिक्षुओं को अपने यहाँ भोजन कराता है वह महान् पुण्यपुस्त को उपार्जन करके आरोप्य नामक सर्वोत्तम देवता होता है ॥२९॥



अजोगरूढ इह सजयाण, पाव तु पाणाण पसज्झ काठ ।  
अवोहिण् दोणहवि त असाहु, वयति जे यावि पडिस्सुणति ॥३०॥

छाया—अयोग्यरूपमिह संयसानां, पापन्तु प्राणानां पसज्झ कृत्वा ।

अवोच्यै द्वयोरपि तदसाधु वदन्ति ये चाऽपि प्रतिघृण्यन्ति ॥३०॥

भावार्थ—( इह संजयाण अजोगरूढ ) आर्द्रकजी कहते हैं कि यह शाक्य मत संघमी पुरुषों के योग्य नहीं है ( पाणाण पसज्झ काठ ) प्राणियों का घात करके पाप का अभाव करना ( दोणहवि अवोहिण् तं असाहु ) दोनों के किये अज्ञानवर्षक और बुरा है ( व वयति जे यावि पडिस्सुणति ) जो ऐसा कहते हैं और जो सुनते हैं ॥३०॥

भावार्थ—शाक्य मुनियों का सिद्धान्त सुनकर आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे शाक्य मिष्ठुओं ! आपका यह पूर्वोक्त सिद्धान्त संघमी पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं है । जो पुरुष पाँच सुमति और तीन गुणियों को पालन करता हुआ सम्यग् ज्ञान के साथ क्रिया करता है और अहिंसा अथवा अाचरण करता है उसी की भावशुद्धि होती है परन्तु जो पुरुष अज्ञानी है और मोह में पड़ कर खल्लू और पुरुष के भेद को भी नहीं जानता है उसकी भावशुद्धि कभी नहीं हो सकती है । मनुष्य को खल्लू मान कर उसे शूल में बंध कर पकाना और उसे खल्लू समझ कर मांस भक्षण करना अत्यन्त पाप है ऐसे काव्यों में पाप का अभाव बताने वाले और उसे सुन कर बैसा ही मानने वाले दोनों ही पुरुष अज्ञानी और पाप की शुद्धि करने वाले हैं ऐसे पुरुषों का भाव कभी शुद्ध नहीं होता है । यदि ऐसे पुरुषों का भाव शुद्ध माना जाय तब तो जो छोग रोग आदि से पीड़ित प्राणी को विष आदि का प्रयोग करके मार डालने का उपदेश करते हैं उनके भाव को भी शुद्ध क्यों न मानना चाहिये ? परन्तु बीछ गण उसके भाव को शुद्ध नहीं मानते हैं । तथा एकमात्र भाव की शुद्धि ही यदि कल्याण का साधन है तब फिर बीछ छोग शिर का मुण्डन और मिश्रावृत्ति क्रियाओं का आचरण क्यों करते हैं अतः भावशुद्धि के साथ बाह्य क्रिया की पवित्रता भी आवश्यक है । जो छोग मनुष्य को खल्लू समझ कर उसको आग में पकाते हैं वे तो पोर पापी तथा प्रत्यक्ष ही अपने आत्मा को धोखा देने वाले हैं इसलिये उनका भाव भी दूषित है अतः पूर्वोक्त बौद्धों की मान्यता ठीक नहीं है ॥३०॥

उद्ध्रं अहेयं तिरिय दिसासु, विन्नाय तिंण तसथावराणं  
भूयाभिसंकाहं दुगु छमाणे, वदे करेज्जा व कुओ विहत्थी ? ॥३१॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्य्यक्षु दिशासु विन्नाय तिङ्ग त्रसस्थावराणाम् ।  
भूताभिश्चक्ष्णया जुगुप्समानः वदेत्कुर्व्याद्वा कुतोऽप्यस्ति ॥३१॥

अन्वयार्थ—( उद्ध्रं अहेयं तिरिय दिसासु तसथावराणं तिंणं विन्नाय ) ऊपर नीचे और तिरि  
दिशाओं में त्रस और स्यावर प्राणियों के सन्नाह के चिन्ह को जानकर ( भूयानि  
काहं दुगु छमाणे वदे करेज्जा कुओ विहत्थि ) नीचे दिसा की आशङ्का से बिबे  
पुरुष दिसा से घृणा रखता हुआ विचार कर भाषण करे और कार्य भी विचार कर ।  
करे तो उसे दोष किस प्रकार हो सकता है ? ॥३१॥

भावार्थ—आर्द्रकुमार मुनि बौद्धों के पक्ष को दूषित करके अब अपना पक्ष बतलाते  
हैं ऊपर नीचे और तिरछे सर्वत्र जो त्रस और स्यावर प्राणी निवास करते  
हैं वे अपनी-अपनी जाति के अनुसार चलना, कम्पन और अङ्कुर उत्पन्न  
करना आदि क्रियाएँ करते हैं तथा छेदन करने पर स्यावर प्राणी मुरझा  
जाते हैं इत्यादि बातें इनके जीव होने के चिन्ह हैं अतः बिबेकी पुरुष इन  
चिन्हों को देखकर इन प्राणियों की रक्षा के लिये निरवघ्न भाषा बोलते  
हैं और निरवघ्न कार्य का ही अनुष्ठान करते हैं । ऐसे पुरुषों को किस  
प्रकार का पाप नहीं लगता है अतः इन पुरुषों का जो धर्म है वही  
सच्चा और दोष रहित है इसलिये ऐसे धर्म के वक्ता और श्रोता दोनों  
ही उत्तम हैं यह जानो ॥३१॥



पुरिसेत्ति विन्नत्ति न एवमत्थि, अणारिए से पुरिसे तद्दा हु ।  
को समवो ? पिण्णगपिण्डियाए, वायावि एसा बुद्ध्यया असच्चा ॥३२॥

छाया—पुरुष इति विन्नत्ति नैवमस्ति अनार्य्यः स पुरुष स्तदा हि ।  
कः सम्मव पिण्णकपिण्ण्था वागप्येपोक्ताऽसत्या ॥३२॥

अन्वयार्थ—( पुरिसेत्ति विन्नत्ति न एवमत्थि तद्दाहु से पुरिसे अणारिए ) सत्स्की के पिण्ड में  
पुरुष बुद्धि मूर्ख को भी नहीं होती है अतः जो पुरुष सत्स्की के पिण्ड में पुरुष  
बुद्धि अथवा पुरुष में सत्स्की के पिण्ड की बुद्धि करता है वह अनार्य्य है । ( पिण्ण

अन्वयार्थ—पिंडियाए को समझो ) खलपिण्डी में पुरुष बुद्धि होना सम्भव नहीं है ( ऐसा बापावि बुद्ध्या असत्ता ) अतः ऐसा वाक्य कहना भी मिथ्या है ॥३१॥

भाषार्थ—आर्द्रकजी कहते हैं कि—हं बौद्ध भिक्षुओं । खलपिण्ड में पुरुष बुद्धि होना अत्यन्त मूर्ख को भी सम्भव नहीं है । पशु आदि भी पुरुष और खल्ली को एक नहीं मानते हैं अतः जो अज्ञानी, पुरुष को खल्ली समझ कर उसको आग में पका कर खाता है और दूसरे को भी ऐसा करने का उपदेश करता है वह निश्चय ही अनाप्य है । खल्ली के पिण्ड में पुरुष बुद्धि होना सम्भव नहीं है अतः जो पुरुष मनुष्य को खल्ली का पिण्ड बताता है वह बिल्कुल मिथ्या भाषण करता है अतः तुम्हारा धर्म आप्य पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥३२॥



वायामियोगेण जमावहेज्जा, णो तारिस वायमुदाहरिज्जा ।  
अट्ठाणमेय वयण गुणाण, णो विक्खिए वूय मुरालमेय ॥३३॥

छाया—वागमियोगेन यदावहेज्जो तादृशी वाचमुदाहरेत् ।  
अस्थानमेतद्वचनं गुणानां, नो दीक्षित ब्रूयाद्दुदारमेतत् ॥३३॥

अन्वयार्थ—( वायामियोगेण जमावहेज्जा णो तारिस वायमुदाहरिज्जा ) जिस वचन के बोलने से जीव को पाप लगता है वह वचन बिबेकी जीव को कदापि न बोलना चाहिये । ( वयं वयणं गुणानं अट्ठाणं ) तुम्हारा एकोट वचन गुणों का स्थान नहीं है । ( वयं वराहं विक्खिए णो वूयं ) अतः दीक्षा धारण किया हुआ पुरुष ऐसा निन्दार वचन नहीं कहता है ॥३३॥

भाषार्थ—सावध भाषा के बोलने से भी पाप लगता है इसलिए भाषा के गुण और दोष को जानने वाले बिबेकी पुरुष कर्म बन्ध को उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलते हैं । तथा वस्तुस्व को जान कर सत्य अर्थ का उपदेश करने वाले प्रव्रजित पुरुष “खल्ली पुरुष है तथा पुरुष खल्ली है एव बालक मुम्मा है और मुम्मा बालक है” इत्यादि निर्युक्तिक और मिथ्या वचन कभी नहीं कहते हैं ॥३३॥



लढे अढे अहो एव तुम्मे, जीवाणुभागे सुविचितिए व ।  
पुच्च समुद्ध अवर च पुढे, उल्लोइए पाणितले ठिए वा ॥३४॥

छाया—लब्धोऽर्थ अहो एव युष्माभि. जीवानुभाग. सुविचिन्तितध ।

पूर्व समुद्रमपरश्च स्पृष्टमवलोकितः पाणितले स्थित इव ॥३४॥

अर्थ—( अहो तुम्हे एव अहे रुद्धे ) अहो ! बौद्धों ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है ( जीवाणुभागे सुविचिति एव ) तथा तुमने ही जीवों के कर्म-फलका विचार किया है ( पुच्च समुद्ध अवरच पुढे ) एवं तुम्हारा ही यश एवं समुद्र से छेकर पश्चिम समुद्र तक फैला है । ( पाणितले ठिए वा उल्लोइए ) तथा तुमने ही हाथ में रखी हुई वस्तु के समान इस जगत् को देख लिया है ॥ ३४ ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमार बौद्ध भिक्षुओं को परास्त करके उनका हास्य करवें हुए कहते हैं कि—हे बौद्धों ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है एवं जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फल को भी तुमने ही समझा है एवं ऐसे विज्ञान से तुम्हारा यश ही समस्त जगत् में व्याप्त है तथा तुमने ही अपने विज्ञान बल से हाथ में रखे हुए पदार्थ की तरह समस्त पदार्थों को जान लिया है । धन्यवाद है आपके इस विचित्र विज्ञान को जो पुरुष और पिप्प्याक तथा तुम्हा और बालक में भेद न मानने से पाप न होना और भेद मानने से पाप होना बखलाता है ॥ ३४ ॥



जीवाणुभागं सुविचितयता, आहारिया अन्नविहीय सोहिं ।  
न वियागरे छन्नपञ्चोपजीवि, एसोऽणुधम्मो इह सजयाण ॥३५॥

छाया—जीवानुभागं सुविचिन्त्य, आहार्यान्नविधेयं शुद्धि ।

न व्यागृणीयाच्छन्नपदोपजीवी, एषोऽणुधर्म इह सयतानाम् ॥३५॥

अर्थ—( जीवाणुभागं सुविचितयिता ) जैन शासन को मानने वाले पुरुष जीवों की पीडा को अच्छी तरह सोच कर ( अन्नविहीय सोहिं आहारिया ) शुद्ध जन्म को स्वीकार करते हैं ( छन्नपञ्चोपजीवी न वियागरे ) तथा कपट से जीविका करने वाले बन कर मायामय बचन नहीं बोलते हैं । ( इह संन्यास एषो अणुधम्मो ) इस जैन शासन में संन्यासी पुरुषों का यही धर्म है ॥ ३५ ॥

भाषार्थ—भार्गवकी बौद्ध मत का खण्डन करके अपने मत का महत्त्व प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे बौद्धों ! जैनान्त्र के शासन को मानने वाले बुद्धिमान पुरुष प्राणियों की पीड़ा को विचार कर बुद्ध भिक्षात्र का ही ग्रहण करते हैं वे बेयालीस दोषों को टाल कर भिक्षा ग्रहण करके जीवों के उपमर्द से सर्वथा बृथक् रहने का प्रयत्न करते हैं । जैसे बौद्ध गण भिक्षापात्र में आये हुए मांस को भी भुरा नहीं मानते हैं वैसे आर्हत साधु नहीं करते तथा वो पुरुष कपट से जीविका करने वाला और कपट से बोलने वाला है वह साधु बनने योग्य नहीं यह जैनों की मन्यता है अतः जैन धर्म ही पवित्र और आप्रणीय है बौद्ध धर्म नहीं । बौद्ध गण कहते हैं कि अन्न भी मांस के सदृश है क्योंकि वह भी प्राणी का अंग है । परन्तु यह बौद्धों का कथन ठीक नहीं है क्योंकि प्राणी का अंग होने पर भी छोक में कोई वस्तु मांस और कोई अमांस मानी जाती है जैसे दूध और रक्त दोनों ही गौ के विकार हैं तथापि छोक में ये दोनों अस्त्र-अस्त्र माने जाते हैं और दूध भक्ष्य तथा रक्त अभक्ष्य माना जाता है एव अपनी पत्नी तथा माता दोनों ही स्त्री जाति की होने पर भी छोक में माय्या गम्य और माता अगम्य मानी जाती है इसी तरह प्राणी के अंग होने पर भी अन्न दूसरा और मांस दूसरा माना जाता है इसलिये अन्न के तुल्य मांस को भक्ष्य बताना मिथ्या है ॥३५॥



सिंहायगाय तु बुधे सहस्ते, जे भोयए नियए भिक्खुयाण ।  
असजए लोहियपाणि से ऊ, शियच्छति गरिहमिहेव लोए ॥३६॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्ते यो भोजयेषित्य भिक्षुकानाम् ।  
असंयतो लोहितपाणि स तु निगच्छति गरिमिहैव लोके ॥३६॥

अन्वपार्थ—( ये सिंहायगाय भिक्षुपाणं बुधे सहस्ते नियए भोयए ) जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है ( से उ असजए लोहियपाणि इहेव स्वेए गरिहं निगच्छति ) वह असंयमी तथा रुधिर से कास दाध बाला पुरुष इसी लोक में भिक्षा को प्राप्त करता है ॥३६॥

भाषार्थ—भार्गवभारजी कहते हैं कि—जो पुरुष बोधिसत्त्व के मुख्य दो हजार भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है वह असंयमी तथा रुधिर से भिंगा

भाषार्थ—हुआ हाथ वाला पुरुष इस लोक में साधु पुरुषों के निन्द्या का पात्र होता है और परलोक में अनार्य पुरुषों की गति को प्राप्त करता है अथ तुमने जो दो हजार स्नासक भिक्षुओं को प्रति दिन भोजन कराने से उत्तम गति की प्राप्ति कही है वह सर्वथा मिथ्या है ॥३६॥



थूल उरब्भ इह मारियाण, उद्धिद्धमत्त च पगप्पएत्ता ।

त लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीय पगरंति मंस ॥३७॥

छाया—स्थूलमूर्धमिह मारयित्वोद्धिष्टमत्तञ्च प्रकल्प्य ।

तं लवणतैलाभ्या मृषस्कृत्य सपिप्पलीकं प्रकुर्वन्ति मांसम् ॥३७॥

सम्बोधार्थ—( इह थूल उरब्भं मारियाण उद्धिद्धमत्तञ्च पगप्पएत्ता ) इस बौद्धमत को मानने वाले पुरुष मोटे भेड़े को मारकर उसे थोड़ा भिक्षुओं के भोजन के लिए बनाकर ( तं लोण तेल्लेण उवक्खडेत्ता ) उसे लवण और तेल के साथ पकाकर ( स पिप्पलीय मांस पकरंति ) पिप्पली आदि से उस मांस को बघारते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—मार्द्रकुमार मुनि अब बौद्ध भिक्षुओं के आहार की रीति बताते हुए कहते हैं कि—बौद्ध धर्म को मानने वाले पुरुष बौद्ध भिक्षुओं के भोजनार्थ मोटे शरीर वाले भेड़े को मारते हैं और उसके मांस को निकालकर वे नमक तथा तेल में उसे पकाते हैं फिर पिप्पली आदि द्रव्यों से उसे बघार कर तैयार करते हैं । यह मांस बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है । यही इन भिक्षुओं की आहार की रीति है ॥ ३७ ॥



त भुजमाणा पिसितं प्रभूतं, शो उवल्लिप्पामो वय रएण ।

इच्चैवमाहसु अणज्जधम्मा, अणारिया बाल, रसेसु गिद्धा ॥३८॥

छाया—त भुजमाना पिसितं प्रभूतं नोपलिप्पामो वय रजसा ।

इत्येव माहु रनार्यधर्माणः, अनार्याः बालाः रसेषु गृह्णाः ॥ ३८ ॥

सम्बोधार्थ—(अणज्जधम्मा अणारिया बाला रसेसुगिद्धा इच्चैवमाहसु ) अनार्यों का कर्म करने वाले, अनार्य अज्ञानी रसकम्पट ने, बौद्धभिक्षु यह कहते हैं कि ( प्रभूतं पिसितं

अन्वयार्थ—मुञ्जमाता एवं रण्ण जो उपलिप्तामी ) बहुत मांस खाने हुए भी हम लोग पाप से लिप्त नहीं होते हैं ॥ ३८ ॥

भाषार्थ—पूर्वगाथा में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे मांस को खाने वाले, अनाप्यों का कार्य करने वाले ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि—हम लोग खूब मांस का भक्षण करते हुए भी पाप के भागी नहीं होते हैं मछा इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या हो सकता है ? अतः ये लोग अज्ञानी अनाप्य और रस के लुप्त हैं त्यागी नहीं हैं अतः ऐसे लोगों को भोजन करने से मनुष्य को किस प्रकार शुभ फल प्राप्त होगा ? यह बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये ॥ ३८ ॥



जे यावि मुजति तहप्पगार, सेवति ते पावमजाणमाणा ।

मण न एय कुसला करेंती, वायावि एसा बुद्ध्या उ मिच्छा ॥ ३९ ॥

छाया—ये चाऽपि मुञ्जते तथा प्रकारं सेवन्ति ते पापमज्जानानाः ।

मनो नैतत्कुशला कुर्वन्ति वागप्येपोक्ता तु मिथ्या ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—( जे यावि तहप्पगारं मुज्जति ) जो लोग एवं गाथा में कहे हुए उस प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं ( ते अजाणमाणा पावं सेवन्ति ) वे अज्ञानी जन पाप का सेवन करते हैं । ( कुसला एवं मणं न करेंति ) अतः जो पुरुष कुशल हैं वे उस प्रकार के मांस को खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं ( एसा वायावि मिच्छा बुद्ध्या ) तथा मांस भक्षण में दोष न होने का कथन भी मिथ्या है ॥ ३९ ॥

भाषार्थ—भार्गव कुमार मुनि कहते हैं कि—पूर्व गाथा में जिस मांस का वर्णन किया गया है उसे खाने वाले पुरुष अनाप्य हैं उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान सर्वथा नहीं है । एक तो मांस हिंसा के बिना प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वभाव से ही अपवित्र है एवं वह रीति ध्यान का हेतु है, तथा वह रक्त आदि दूषित पदार्थों से पूर्ण और अनेक कीड़ों का स्थान है । वह दुर्गन्ध से भरा हुआ और शुक तथा क्षोणित से उत्पन्न तथा सभ्रजनों से निन्दित है । ऐसे मांस को जो खाता है वह पुरुष राजस के समान है और नरकगामी है अतः विचार करने पर मालूम होता है कि—मांस खाने



भाषार्थ—वाला पुरुष अपने आत्मा को नरक में डालने के कारण आत्मद्रोही है आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं है।

विद्वान् पुरुष कहते हैं कि—“जिसके मांस को जो इस भव में खाता है वह भी उसके मांस को पर भव में खायगा” इस भाव को लेकर मांस का ‘मांस’ यह नाम रखा गया है। ‘मा’ यानी मुझको ‘स’ अर्थात् वह प्राणी परभव में खायगा, जिसके मांस को मैंने इसभव में खाया है, यह मांस शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है अतः मांस खानेवाला पुरुष मोक्ष मार्ग का आराधक नहीं है। जो पुरुष कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक रखते हैं जो भ्रान्ति और महात्मा हैं वे मांस खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं तथा इसके अनुमोदन को भी पाप समझते हैं। अतः बौद्धों का यह आचरण अच्छा नहीं है ॥ ३९ ॥



सञ्चेसि जीवाण दयद्वयाए, सावज्जदोसं परिवज्जयता ।

तस्सकिणो इसिणो नायपुत्ता, उद्दिट्ठमत्त परिवज्जयति ॥४०॥

छाया—सर्वेषां भूतानां दयार्थाय सावद्यदोष परिवर्जयन्तः ।

तच्छंकिन ऋपयो ज्ञातपुत्रीयाः, उद्दिष्टमत्त परिवर्जयन्ति ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(सञ्चेसि जीवाण दयद्वयाए) सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने के लिये (सावज्ज दोसं परिवज्जयता) सावद्य दोष को वर्जित करने वाले (तस्सकिणो इसिणो नाय पुत्ता) तथा उस सावद्य की आशङ्का करने वाले, महावीर स्वामी के शिष्य ऋषिगण (उद्दिष्टमत्त परिवज्जयति) उद्दिष्ट मत्त को वर्जित करते हैं ॥ ४० ॥

भाषार्थ—जो पुरुष मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उनको मांस भक्षण तो करना ही नहीं चाहिये इसके सिवाय उद्दिष्टमत्त भी उन्हें त्याग करना चाहिये। क्योंकि छत्रकाय के जीवों का आरम्भ करके आहार तैयार किया जाता है वह आहार यदि साधु के लिये बनाया गया हो तो साधु को छत्रकाय के जीवों के आरम्भ का अनुमोदक मनना पड़ता है इसलिये साधु ऐसे आहार को भी नहीं लेते हैं। भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य ऋषिगण सर्व सावद्य कर्मों को वर्जित करने वाले होते हैं अतः जिस आहार में उन्हें स्वल्प भी दोष की आशङ्का हो आती है उसे वे ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ४० ॥

भूयामिसंकाए दुगु छमाणा, सज्वेसि पाणाण निहाय वड ।

तम्हा ए मुजति तहप्पगार, एसोऽणुधम्मो इह सजयाण ॥४१॥

छाया—भूतामिश्रकृया जुगुप्समाना, सर्वेषां प्राणानां निषाय दण्डम् ।

तस्मान्न मुञ्जते तथाप्रकारम् एषोऽनुधर्म इह संयतानाम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—( भूयामिसंकाए दुगुप्समाणा ) प्राणियों के उपमर्द की आशङ्का से सावध अनुष्ठान को वर्जित करने वाले साधु पुरुष ( सज्वेसि पाणाण वड निहाय ) सब प्राणियों को दण्ड देना त्यागकर ( तहप्पगार ए मुजति ) उस प्रकार के आहार को पानी से पशु आहार को नहीं मोगते हैं । ( इह संयतानां एसो अनुधम्मो ) इस वैश्व शासन में सचमी पुरुषों का यही धर्म है ॥ ४१ ॥

मावार्थ—सर्वश्रेष्ठ धर्म को पालन करने वाले उत्तम पुरुष प्राणियों के उपमर्द की आशङ्का से सावध कार्य नहीं करते हैं । वे किसी भी प्राणी को दण्ड नहीं देते हैं इसलिये वे अशुद्ध आहार का ग्रहण नहीं करते हैं । पहले तीर्थंकर ने इस धर्म का आचरण किया उसके पश्चात् उनके शिष्यगण इस धर्म का आचरण करने लगे इसलिये इस धर्म को अनुधर्म कहते हैं अथवा यह धर्म शिरीष के फूल के समान अत्यन्त कोमल है क्योंकि थोड़ा भी अतिचार होवाने पर यह नष्ट हो जाता है इसलिये इसे, अनुधर्म कहते हैं यह धर्म ही उत्तम पुरुषों का धर्म है और यही मोक्ष प्राप्ति का सच्चा साधन है ॥ ४१ ॥



निग्गथधम्ममि इमं समाहिं, अस्सि सुठिन्हा अण्हि चरेज्जा ।

बुद्धे सुणी सीलगुणोपवेए, अन्धत्थत (ओ) पाउण्णती सिल्लोग ॥४२॥

छाया—निग्रन्थधर्म इमं समाधिं अस्सि सुठिन्हा अण्हि चरेज्जा ।

बुद्धो मुनिः सीलगुणोपेतः अत्यर्थतया मामोति श्लोकम् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—( निग्गथ धम्ममि इमं समाहिं अस्सि सुठिन्हा अण्हि चरेज्जा ) इस निग्रन्थ धर्म में निश्चित पुरुष पूर्वोक्त समाधि को प्राप्त करके तथा इसमें यकी भाँति रह कर माया रहित होकर स्वयम् का अनुष्ठान करे । ( बुद्धे सुणी सीलगुणोपवेए अन्धत्थतो

अन्वयार्थ—सिलोग पाठगति ) इस धर्म के आचरण के प्रभाव से पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त ब्रिकालवेदी तथा शील और गुणों से युक्त पुरुष अत्यन्त प्रशंसा का पात्र होता है ॥ ४२ ॥

भाषार्थ—यह निर्ग्रन्थ धर्म किसी प्रकार के कपट से युक्त नहीं है किन्तु सम्पूर्ण कपटों से रहित है इसलिये यह 'निर्ग्रन्थ धर्म' कहलाता है "निर्गत ग्रन्थे श्य कपटेभ्य इति निर्ग्रन्थ" अर्थात् जो धर्म ग्रन्थ यानी कपट से रहित है उसे निर्ग्रन्थ धर्म कहते हैं । यह धर्म श्रुत और चरित्र रूप है अथवा वसाम पुरुषों से आचरण किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो क्षान्ति आदि धर्म हैं वह निर्ग्रन्थ धर्म है । उस निर्ग्रन्थ धर्म में स्थित पुरुष पूर्वोक्त समाधि को प्राप्त करके अशुद्ध आहार का त्याग करे तथा सम्पूर्ण परीपहों को सहन करता हुआ वह हृद्य सयम का अनुष्ठान करे । इस प्रकार इस धर्म के आचरण के प्रभाव से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ क्रोधादि रहित ब्रिकाल वर्षा मूल गुण और उत्तर गुण से सम्पन्न साधु सम्पूर्ण ब्रह्मों से रहित हो जाता है और वह दोनों लोक में प्रशंसा का पात्र होता है । ऐसे मुनिधरों के विषय में विद्वानों ने कहा है कि—  
 "राजान वृणतुल्यमेव मनुते शक्रेऽपि नैवाधरो, वित्तोपार्जनरक्षण व्ययकृता प्राप्नोति नो वेदना । संसारान्तर्वर्त्त्यपीह क्मत्ते क्षं मुक्त षन्निर्भयः, सन्तोषात् पुरुषोऽमृतत्वमचिराद् यायात् सुरेन्द्रार्चितः ।"  
 सर्वश्रेष्ठ धर्म में स्थित सन्तोषी साधु राजा महाराजा आदि को वृण के तुल्य मानता है तथा वह इन्द्र में भी आदर नहीं रखता है । वह सन्तोषी पुरुष धन के अर्जन रक्षण और व्यय के बुद्धिों को नहीं प्राप्त करता है । वह संसार में रहता हुआ भी मुक्त पुरुष के समान निर्भय होकर विचरता है तथा सन्तोष के कारण वह इन्द्रादि देवों का भी पूजनीय होकर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ४२ ॥



सिन्धायगाण तु दुवे सहस्ते, जे भोयए शियए माहणाणं ।

ते पुन्नखधे सुमहज्जणिता, भवति देवा इति वेयवाओ ॥४३॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्रे यो भोमयेभित्थं ब्राह्मणानाम् ।

ते पुण्यस्कन्धं सुमहज्जनित्वा भवन्ति देवा इति वेदवादः ॥ ४३ ॥

भाष्य—( जे बुवे सहस्ते सिगायगार्ग माहणार्ग नियए भोयए ) ब्राह्मण खेग आर्क्षकी से कहते हैं कि—जो पुरुष दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराता है (ते मुमह पुण्यस्य ऋणिषा देवा भवन्ति इति वेदवाचो) वह मारी पुण्य पुञ्ज का उपार्जन करके देवता होता है यह वेद का कथन है ॥ ४३ ॥

भाष्य—यौद्ध मत वालों को परास्त किए हुए आर्क्षकी को देखकर ब्राह्मणगण उनके पास आये और कहने लगे कि—हे आर्क्ष ! तुमने गोशालक और यौद्ध मत का तिरस्कार किया है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि—ये दोनों ही मत वेद बाह्य हैं तथा यह आर्क्ष मत भी वेदबाह्य ही है अतः तुम इसे भी छोड़ दो । तू क्षत्रियों में प्रधान है इस लिए सब वर्णों में भ्रष्ट ब्राह्मणों की सेवा करना ही तुम्हारा कर्त्तव्य है शूद्रों की सेवा करना नहीं । तू यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करो और ब्राह्मणों की सेवा करो । ब्राह्मण सेवा का माहात्म्य हम तुम से कहते हैं उसे सुनो । वेद में लिखा है कि—छ प्रकार के कर्मों को करने वाले वेदपाठी शौचा चारपरायण सदा स्नान करने वाले ब्रह्मचारी दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन कराता है वह महान् पुण्य पुञ्ज को उपार्जन करके स्वर्गलोक में देवता होता है ॥ ४३ ॥

सिगायगाय तु बुवे सहस्ते, जे भोयए गियए कुलालयाय ।

से गच्छति लोलुपसपगाढे, तिब्बामितावी गारगाभिसेवी ॥ ४४ ॥

छाया—स्नातकानान्तु हे सहस्ते यो भोजयेभित्य कुलालयानाम् ।

स गच्छति लोलुपसपगाढे सिग्नामितापी नरकामिसेवी ॥ ४४ ॥

भाष्य—( कुलालयानं सिगायगार्गं बुवे सहस्ते ज गियए भोयए ) क्षत्रिय आदि दुर्गों में भोजन के लिए भूमने वाले दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो प्रतिदिन भोजन कराता है ( जे लोलुपसपगाढे तिब्बामितावी गारगाभिसेवी गच्छति ) वह पुरुष मींस खेमी पक्षियों से पूर्ण भरक में जाता है और वह वहाँ मयूर तप को भोगता हुआ निवास करता है ॥ ४४ ॥

भाष्य—आर्क्षकी ब्राह्मणों के वाक्य को सुनकर उनके मत को दूषित करते हुए कहते हैं कि—हे ब्राह्मणों ! जो मनुष्य दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को

अन्वयार्थ—(तुहभोवि भर्ममि समुद्रिया) एक दण्डी लोग आर्द्रकमी से कहते हैं कि—हम और तुम दोनों ही भर्म में प्रवृत्त हैं (अस्ति मुद्रिया तद् एत काले) हम दोनों भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में भर्म में स्थित हैं। (आचारसीछे माणी शुद्ध) हमारे दोनों के मत में आचारशील पुरुष ज्ञानी कहा गया है। (संपरार्थ मि ण विसेसमरिण) तथा हमारे और तुम्हारे मत में ससार के स्वरूप में भी कोई भेद नहीं है ॥ ३१ ॥

भाषार्थ—आर्द्रकुमार मुनि जब ब्राह्मणों को पूर्वोक्त प्रकार से परास्त करके आगे जाने के लिये तैयार हुए तब उनके पास एकदण्डी लोग आये और वे कहने लगे कि हे आर्द्रकुमार ! सब प्रकार के आरम्भों को करने वाले मांसाहारी विषय भोग में रत गृहस्थ ब्राह्मणों को परास्त करके तुमने अच्छा किया है अब तुम हमारा सिद्धान्त सुनो और उसे हृदय में धारण करो। सत्त्व रज और तम इन तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं उस प्रकृति से महत् तत्त्व की उत्पत्ति होती है और महत् तत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है उस अहंकार से सोलह गण उत्पन्न होते हैं उन सोलह गणों में पांच तन्मात्राओं से पांच महामूत उत्पन्न होते हैं। ये सब मिलकर चौबीस पदार्थ हैं और पचीसवों पुरुष हैं वह चेतन स्वरूप है। इस प्रकार एक २५ तत्त्वों के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है यही हमारा सिद्धान्त है। इस हमारे सिद्धान्त के साथ आर्हत सिद्धान्त का बहुत भेद नहीं है किन्तु अधिकांश में तुल्यता है। आप लोग जीव, पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को स्वीकार करते हैं और हम भी इनका अस्तित्व मानते हैं एवं हम लोग जिन अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिमह को यम कह कर स्वीकार करते हैं आप लोग उन्हें ही पञ्च महाव्रत कहते हैं। इसी तरह इन्द्रिय और मन को नियम में रखना हमारा और आपका दोनों का सिद्धान्त है अब हमारे दोनों के मतों की बहुत समता है। वस्तुतः हम और आप ये दो ही सत्त्वे धर्म में स्थित हैं तथा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में अपनी प्रतिज्ञा को पालने वाले हैं। एवं हम दोनों के यहाँ आचार प्रधान शील सधते उत्तम माना गया है जो शील यम नियमादि रूप है। तथा हम दोनों के ही शास्त्रों में भूत ज्ञान या केवलज्ञान को मोक्ष का कारण माना है। एवं ससार का स्वरूप जैसा आपके शास्त्र में माना जाता है वैसा ही हमारे शास्त्र में भी माना गया है। हमारा शास्त्र कहता है कि—अत्यन्त असत् पशु उत्पन्न नहीं होती है किन्तु कारण में कथञ्चित् स्थित ही उत्पन्न होती

भाषार्थ—है और आप भी यही मानते हैं तथा ब्रह्म रूप से संसार को आप नित्य मानते हैं और हम भी उसे नित्य कहते हैं। यद्यपि आप संसार की उत्पत्ति और नाश भी मानते हैं तथापि आपके साथ हमारा अधिक भेद नहीं है क्योंकि हम भी संसार का आविर्भाव और निरोभाव मानते हैं ॥ ४६ ॥



अव्यक्तरूप पुरिस महंत, सणातन अव्ययमव्यय च ।

सर्वेषु भूतेषुचि सव्यतो से, चदो व ताराहि समत्तरुवे ॥ ४७ ॥

छाया—अव्यक्तरूप पुरुष महान्तं सनातनमव्ययमव्ययं च ।

सर्वेषु भूतेष्वपि सर्वतोऽस्तौ चन्द्र इव तारासु समस्तरूपः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—( पुरिसं अव्यक्तरूपं महंतं सनातनं अव्ययं अव्ययं ) यह पुरुष बाली जीवात्मा अव्यक्त है बाली यह इन्द्रिय और मन का विषय नहीं है। तथा यह सर्वलोक व्यापक और सनातन बाली कल्प है। यह क्षय और नाश से रहित है। ( से सर्वेषु भूतेषुचि सव्यतो ताराहि चदो व समत्तरुवे ) यह जीवात्मा सब भूतों में सम्पूर्ण रूप से रहता है जैसे चन्द्रमा सम्पूर्ण ताराओं के साथ सम्पूर्णरूप से सम्बन्ध करता है ॥ ४७ ॥

भाषार्थ—एक दृष्टी लोग आर्हत मत से अपने मत की तुल्यता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि—शरीर को पुर कहते हैं और उस शरीर में जो निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं वह जीवात्मा है उसे जैसे आर्हत लोग स्वीकार करते हैं उसी तरह हम लोग भी स्वीकार करते हैं। वह जीवात्मा इन्द्रिय और मन से जानने योग्य न होने से अव्यक्त है। वह स्वतन्त्र, धरण, शिर और ग्रीवा आदि अवयवों से युक्त नहीं है। वह सर्वलोकव्यापी और नित्य है। यद्यपि उसकी नाना योनिओं में गति होती है तथापि उसके चैतन्य रूप का कभी भी विनाश नहीं होता है अतः वह नित्य है। उसके प्रवेशों को कोई स्पर्शित नहीं कर सकता है इसलिये वह अक्षय्य है। अनन्त काल व्यतीत होने पर भी उसके एक अंश का भी नाश नहीं होता है इसलिये यह अव्यय है। जैसे चन्द्रमा अश्विनी आदि नक्षत्रों के साथ पूर्ण रूप से सम्बन्ध करता है इसी तरह यह आत्मा शरीर रूप से परिणत सब भूतों के साथ पूर्णरूप से सम्बन्ध

करता है किन्तु एक अंश से नहीं क्योंकि वह निरश है। इस प्रकार आत्मा के ये सब विशेषण हमारे दर्शन में ही पूर्णरूप से कहे गये हैं आर्हत दर्शन में नहीं यह हमारे धर्म की आर्हत दर्शन से विशेषता है अतः हे आर्द्र कुमार ! तुमको हमारे धर्म में ही आना चाहिये आर्हत धर्म में नहीं यह एकदण्डियों ने आर्द्रकजी से कहा ॥ ४७ ॥



एव ण मिज्जंति ण ससरती, ण माहणा खत्तिय वेस पेसा ।  
कीडा य पक्खी य सरीसिवा य, नरा य सव्वे तह देवलोगा ॥४८॥

छाया—एव न भीषन्ते न संसरन्ति न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यप्रेष्याः ।  
कीटाश्च पक्षिणश्च सरीसृपाश्च नराश्च सर्वे तथा देवलोगाः ॥४८॥

अन्वयार्थ—( एव ण मिज्जंति ) मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि हे एकदण्डियों ! तुम्हारे सिद्धान्तानुसार बुभुग तथा बुभुग आदि भेद नहीं हो सकते हैं ( ण संसरन्ति ) तथा जीव का अपने कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में जाना भी सिद्ध नहीं हो सकता है । ( न माहणा खत्तिय वेस पेसा ) एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षत्र रूप भेद भी नहीं सिद्ध हो सकता है ( कीडा य पक्खी य सरीसिवा य ) एवं कीट पक्षी और सरीसृप इत्यादि गतियों भी सिद्ध न होंगी । ( नरा य सव्वे तह देवलोगा ) एवं मनुष्य तथा देवता आदि गतियों के भेद भी सिद्ध न होंगे ॥ ४८ ॥

भाषार्थ—आर्द्रकुमार मुनि एक दण्डियों के वाक्य को सुन कर उनका समाधान देते हुए कहते हैं कि—आप के साथ हमारे मत की एकता नहीं है। आप एकान्तवादी और हम अनेकान्तवादी हैं। आप आत्मा को सर्व व्यापक मानते हैं और हम उसे शरीर मात्र व्यापी मानते हैं। इस प्रकार जैसे आत्मा के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है इसी तरह संसार के स्वरूप के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है आप कहते हैं कि—सभी पदार्थ प्रकृति से सर्वथा अभिन्न हैं और हम कहते हैं कि कारण में कार्य्य द्रव्यरूप से रहता है परन्तु पर्यायरूप से नहीं रहता है। यह, हमारा और आपका महान् भेद है। आपके मत में कार्य्य, कारण में स्वर्गस्मरूप से विद्यमान है, परन्तु हमारे मत में स्वर्गस्मरूपसे नहीं है। एवं

भावार्थ—हमारे मत में सभी सत् पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त माने गये हैं परन्तु आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप लोग समस्त सत् पदार्थों को ध्रौव्य युक्त ही मानते हैं। यद्यपि आपने पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव भी माना है तथापि वे आविर्भाव और तिरोभाव उत्पत्ति और नाश के बिना हो नहीं सकते हैं अतः आपके साथ हमारा ऐहिक और पारलौकिक किसी भी पदार्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। आप लोग आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं परन्तु यह मान्यता युक्ति से सिद्ध नहीं होती है क्योंकि चैतन्य रूप आत्मा का गुण सर्वत्र नहीं पाया जाता है वह शरीर में ही पाया जाता है इसलिये आत्मा को सर्वव्यापी न मान कर उसे शरीरमात्रव्यापी ही मानना उचित है। जो वस्तु आकाश की तरह सर्व व्यापक है उसकी गति होना समभव नहीं है परन्तु यह आत्मा कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में जाता है यह आप भी मानते हैं फिर यह सर्व व्यापक कैसे हो सकता है ? आप आत्मा में किसी प्रकार का विकार होना नहीं मानते हैं उसे सदा एक रूप एक रस बतलाते हैं ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न गतियों में उसका परिवर्तन होना किस प्रकार संभव है ? इस जगत् में कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई सुन्दर, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई बालक, कोई युवा और कोई वृद्ध इत्यादि रूप से नाना भेद वाले देखे जाते हैं। वे भेद आत्मा को कृत्स्न नित्य मानने पर तथा एक ही आत्मा मानने पर बन नहीं सकते हैं अतः आत्मा को सर्वव्यापी कृत्स्न तथा एक ही मानना सर्वथा मिथ्या है। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी अलग-अलग सुख-दुःख भोगते हैं अतः आत्मा भिन्न-भिन्न है और आत्मा का गुण चैतन्य शरीर में ही पाया जाता है अन्यत्र नहीं इसलिये वह शरीर मात्र व्यापी है तथा कारण में कार्म्य ब्रह्मरूप से रहता है और परमार्थ रूप से नहीं रहता है। आत्मा नाना गतियों में जाता है इसलिये वह परिणामी है कृत्स्न नित्य नहीं है इत्यादि आर्हत सिद्धान्त ही युक्तियुक्त और मानने के योग्य है साङ्ख्य और आत्माऽद्वैतवाद नहीं यह भारद्वाज मुनि का आशय है ॥ ४८ ॥





लोय अयाणिच्छिह केवलेणं, कहति जे धम्ममजाणमाणा ।  
णासति अप्पाण पर च णट्ठा, ससार घोरमि अणोरपारे ॥४६॥

छाया—लोक मज्जात्वेह केवलेन, कथयन्ति ये धर्ममजानाना ।  
नाशयन्त्यात्मानं परञ्च नष्टाः ससारघोरेऽपारे ॥ ४९ ॥

भावार्थ—(इह लोग केवलसेण मज्जाणिचा) इस लोक को केवल ज्ञान के द्वारा न जान कर  
(जे मज्जाणमाणा धम्मं कहति) जो मज्जानी धर्म का उपदेश करते हैं (वे नष्टा  
अप्पाणं परं च अणोरपारे संसार घोरमि नासंति) वे स्वयं नष्ट जीव अपने को तथा  
दूसरे को भी अपार तथा भयकर संसार में नाश करते हैं ॥ ४९ ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि—जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं है वह  
वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है क्योंकि वस्तु के सत्यस्वरूप  
का ज्ञान केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः केवल ज्ञानी तीर्थङ्करों ने  
जो उपदेश किया है वही मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है दूसरे सब अनर्थ  
हैं। अतः जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है और केवल ज्ञानी  
के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर भ्रम भी नहीं रखता है वह पुरुष  
धर्मोपदेश करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य जो उपदेश  
करते हैं उससे जगत् के जीवों की भारी हानि होती है क्योंकि  
उनके विपरीत उपदेश से मनुष्य विपरीत आचरण करके संसार सागर  
में सदा के लिये बह जाते हैं। अतः ऐसे मूर्ख जीव स्वयं तो नष्ट हैं  
ही साथ ही अन्य जीवों का भी नाश करते हैं ॥४९॥



लोय विजाणत्तिह केवलेण, पुब्बेण नाणेण समाहिजुत्ता ।  
धम्म समत्त च कहति जे उ, तारति अप्पाण पर च तिच्चा ॥५०॥

छाया—लोक विजानन्तीह केवलेन पूर्णेन ज्ञानेन समाधियुक्ताः ।  
धर्मं समस्तं कथयन्ति येतु तारयन्त्यात्मानं परञ्च तीर्णाः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—( जेइ समाहितुछा इह पुच्छेण केवलं ज्ञानेन कोयं विजानंति ) परन्तु समाधिपुक्तः जो पुरुष पूर्ण केवल ज्ञान के द्वारा इस लोकको ठीक ठीक जानते हैं ( समस्त धर्म कर्तुंति ) और सच्चे धर्मका उपदेश करते हैं ( सिद्ध्या अप्यार्थं परं च तारंति ) वे पापसे पार हुए पुरुष अपने को और दूसरे को भी संसार सागर से पार करते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि आश्रकुमारजी इस गाथा के द्वारा यह बतलाते हैं कि जो पुरुष केवल ज्ञानी है वही वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानता है अतः वह पुरुष ही शत्रात् के हित के लिये सच्चे धर्म का उपदेश देकर अपने को तथा दूसरों को भी संसार सागर से पार करता है। परन्तु जो पुरुष केबली नहीं है वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता न होने के कारण मन माने तौर से आचरण करता हुआ स्वयं भी विगड़ता है और बुरा उपदेश देकर दूसरे प्राणी को भी खराब करता है। जैसे सच्चे मार्ग को जानने वाला पुरुष ही घोर अंगल से अपने को पार करता है और उपदेश देकर दूसरों को भी पार करता है परन्तु जो मार्ग का ज्ञाता नहीं है और मार्ग जानने वाले के उपदेश को भी नहीं मानता है वह उस घोर अंगल में भटकता फिरता है। अतः कल्याणार्थी मनुष्य को केवल ज्ञानी शीर्ष-कुत्तों के बताये हुए मार्ग से ही बचना चाहिये ॥ ५० ॥



जे गरहिय ठायमिहावसति, जे यावि लोए चरणोववेया ।  
उदाहृढ त तु सम मईए, अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥

छाया—ये गर्हितं स्थानमिहावसन्ति, ये चाऽपि लोके चरणोपेता ।  
उदाहृत तच्च सम स्वमत्या, अथापुष्पन् विपर्यासमेव ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—( इह लोके जे गरहियं ठायं आवसन्ति जे पापि चरणोववेया तं तु मईए सम उदाहृढ ) मुनि आश्रकुमारजी कहते हैं कि इस लोक में जो पुरुष निम्नलीय आचरण करते हैं और जो पुरुष उच्चम आचरण का पालन करते हैं उन दोनों के अनुष्ठानों को अपसर्जक जीव अपनी इच्छा से समान बतलाते हैं। ( अह आउसो विप्परिया-

अभ्युपाध—समेप ) भयवा हे आयुष्मन् ! ये शुभ अनुष्ठान करनेवालों को अशुभ आचरण करने वाले और अशुभ अनुष्ठान करने वालों को शुभ आचरण करने वाले इस प्रकार विपरीत प्ररूपणा करते हैं ॥ ५१ ॥

भावार्थ—जो पुरुष अशुभ कर्म के उदय से अज्ञानी पुरुषों द्वारा आचरण किये हुए गुरे मार्ग का आश्रय लेकर असत् आचरण करते हैं तथा जो सर्व-श्रेष्ठ मार्ग का आश्रय लेकर उत्तम चारित्र्य का आचरण करते हैं इन दोनों के आचरण यद्यपि समान नहीं हैं किन्तु पहले का अशुभ और पिछले का शुभ होने के कारण भिन्न भिन्न हैं तथापि अज्ञानी जीव इन दोनों को समान ही समझते हैं । तथा कोई अज्ञानी तो पूर्वोक्त असत्य अनुष्ठान वाले के आचरण को शुभ समझते हैं, वस्तुतः यह उनकी अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र है वस्तु स्थिति नहीं है ॥ ५१ ॥



संवच्छरेणापि य एगमेगं, बाणेण मारेड महागय तु ।  
सेसाण जीवाण दयदयाए, वास वयं वित्ति पकप्पयामो ॥५२॥

छाया—सवत्सरेणापि चैकैक बाणेन मारयित्वा महागजन्तु ।  
क्षेपाणां जीवानां दयार्थाय वर्षं वयं वृत्तिं कल्पयामः ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—( वयं सेसार्ण जीवाण दयदयाए ) इस्तितापस कहते हैं कि—हम लोग क्षेप क्षीरों की दया के लिये ( संवच्छरेणापि बाणेण एगमेग महागय तु मारेड ) वर्षभर में बाण के द्वारा एक बड़े हाथी को मार कर ( वास वित्ति पकप्पयामो ) वर्षभर इसके मांस से अपना निर्वाह करते हैं ॥ ५२ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से एकदशहियों को परास्त करके अब आर्द्रकुमारजी भगवान् महावीर स्वामी के पास जाने लगे तो इस्तितापसों ने आकर उन्हें घेर लिया और वे कहने लगे कि हे आर्द्रकुमार ! बुद्धिमान् मनुष्यों को सदा अस्पृश्य और बहुल्य का विचार करना चाहिये । वे जो क्रन्द मूछ फूछ आदि को खाकर अपना निर्वाह करने वाले तापस हैं वे बहुत

भाषार्थ—से स्थावर प्राणियों को तथा उनके आश्रित अनेक जङ्गम प्राणियों का नाश करते हैं। गुल्म आदि फलों में बहुत से जङ्गम प्राणी निवास करते हैं। इसलिये गुल्म आदि फलों को खाने वाले तापस उन अनेक जङ्गम जीवों का विनाश करते हैं। तथा जो लोग भिक्षा से अपनी जीविका चलाते हैं वे भी भिक्षा के लिये इधर उधर आते भाते समय अनेक कीड़ी आदि प्राणियों का मर्दन करते हैं तथा भिक्षा की कामना से उतका चित्त भी दूषित हो जाता है अतः हम लोग वर्षभर में एक महान् हाथी को मार कर उसके माँस से वर्ष भर अपना निर्वाह करते हैं और शेष जीवों की रक्षा करते हैं। अब हमारे धर्म के आचरण करने से अनेक प्राणियों की रक्षा और एक प्राणी का विनाश होता है इसलिये यही धर्म सबसे श्रेष्ठ है आप भी इसे स्वीकार करें ॥ ५२ ॥



सवच्छरेणापि य एगमेगं, पाण्य ह्यंता अणियत्तदोसा ।

सेसाण जीवाण्य वहेण जग्गा, सिया य थोव गिहियोऽपि तस्मात् ॥ ५३ ॥

छाया—संवत्सरेणापिचैकं प्राण घन्तोऽनिवृत्तदोषा ।

शेषाणां जीवानां वहेन जग्गाः स्यात् स्तोकं गृहियोऽपि तस्मात् ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(संवत्सरेणापिचैकं प्राणं घन्ता अनिवृत्तदोषा) वर्षभर में एक एक प्राणी को मारने वाले पुरुष भी दोष रहित नहीं हैं। (सेसाण जीवानां वहेन जग्गा गिहियोऽपि तस्मात् थोव सियात्) क्योंकि शेष जीवों के प्राण में प्रवृत्ति न करने वाले पुरुष भी दोष वर्जित क्यों न माने जायेंगे ॥ ५३ ॥

भाषार्थ—मुनि आत्रेयकुमार हस्तितापसी से कहते हैं कि—एक वर्ष में एक प्राणी को मारने वाला पुरुष भी हिंसा के दोष से रहित नहीं है। उस पर भी हाथी जैसे पंचेत्रिय महाकाय प्राणी को मारने वाले तो मुत्तरां दोष रहित नहीं हैं। जो पुरुष साधु हैं वे सूर्य की किरणों से प्रकाशित मार्ग में युगमात्र दृष्टि रख कर चलते हैं। वे ईर्ष्यासमिति से युक्त होकर बेपाछीस दोषों को वर्जित करके आहार ग्रहण करते हैं। वे लाभ

भाषार्थ—और अलाम में समान वृत्ति रखते हैं अतः उनके द्वारा कीड़ी आदि प्राणियों का घात नहीं होता है तथा आशसा का बोध भी नहीं लगता है। आप लोग अल्प जीवों के घात से पाप होना नहीं मानते हैं परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि गृहस्थ भी क्षेत्र और काल से दूरवर्ती प्राणियों का घात नहीं करते हैं ऐसी दशा में अन्य प्राणियों के घातक होने से गृहस्थ को भी आप बोध रहित क्यों नहीं मानते ? अतः जैसे गृहस्थ बोध वर्जित नहीं हैं वसी तरह आप भी नहीं हैं ॥५३॥



सवच्छरेणावि य एगमेग, प्राण दृशता समणव्वएसु ।

आयाहिण् से पुरिसे अणज्जे, ण तारिसे केवल्लिणो भवन्ति ॥५४॥

छाया—सवत्सरेणाऽपिचैकैक प्राण धनन् भ्रमणव्रतेशु ।

आख्यातः स पुरुषोऽनार्यः न तादृशाः केवलिनो भवन्ति ॥५४॥

अन्वयार्थ—(समणव्वएसु सवच्छरेणावि एगमेगपणं हणंता) जो पुरुष भ्रमणों के व्रत में स्थित होकर वर्षभर में भी एक एक प्राणी को मारता है (से पुरिसे अणारिण् आहिण्) वह अनार्य कहा गया है (तारिसे केवल्लिणो न भवन्ति) ऐसे पुरुष को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है ॥ ५४ ॥

भाषार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी हस्तितापसों से कहते हैं कि—जो पुरुष भ्रमणों के व्रत में स्थित हो कर भी प्रति वर्ष एक एक प्राणी का घात करते हैं और दूसरों को इस कार्य का उपदेश करते हैं वे अपने और दूसरे का अहित करने वाले अज्ञानी हैं। वर्ष भर में एक प्राणी के घात करने से एक प्राणी का ही घात नहीं होता किन्तु उस प्राणी के मांस खादि में रहने वाले अनेक प्राणियों का तथा उसके मांस को पकाने में अनेक स्पायर और जङ्गम प्राणियों का भी घात होता है इसलिये वे जो वर्ष भर में एक प्राणी के घात की बात कहते हैं यह भी आस्त्य में मिथ्या है। वे अहिंसा के उपासक नहीं हैं। अहिंसा की उपासना तो एक मात्र माधुकरि वृत्ति से ही होती है परन्तु यह मूर्खों के समझ में नहीं आता है। ऐसे

भाषार्थ—हिंसामय कार्य करने वाले मिथ्याचारी जीवों को ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती है अतः मनुष्य को इन दूषित मार्गों का आश्रय कदापि नहीं लेना चाहिये । इस प्रकार हस्तितापसों को परास्त करके आर्द्रकुमार मुनि भगवान् महावीर स्वामी के पास आये ॥ ५४ ॥



बुद्धस्त आणए इम समाहिं, अस्सि सुठिष्सा तिविहेण ताई ।  
तरिउ समुद्ध व महामवोच, आयाणव धम्ममुदाहरेज्जा ॥५५॥  
त्तिवेमि, इति अद्दइज्जणाम छद्धमज्झयण समत्त ॥

छाया—बुद्धस्याज्ञेयम समाधि मस्मिन् सुत्थाय त्रिविधेन त्रायी ।  
तरीतुं समुद्रमिव महामवौघमादानं धर्ममुदाहरेद् इतिब्रवीमि ॥५५॥

मन्त्रपार्य—( बुद्धस्त आणए इमं समाहिं ) तत्त्वदर्शी भगवान् की आज्ञा से इस शास्त्रिमय धर्म को अङ्गीकार करके ( अस्सि सुठिष्सा तिविहेण त्रायी ) और इस धर्म में अच्छी तरह स्थित होकर तीनों करणों से मिथ्यात्व की निन्दा करता हुआ पुरुष अपनी तथा दूसरे की रक्षा करता है । ( महामवोचं समुद्धं तरिउ भग्गामवं धम्म मुदाहरेज्जा ) महानुस्तर समुद्र की तरह संसार को पार करने के लिये विवेकी पुरुषों को सम्यग् दर्शन ज्ञान और चरित्र रूप धर्म का वर्णन और ग्रहण करना चाहिये ॥ ५५ ॥

भाषार्थ—ओ पुरुष केवल ज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी की आज्ञा से इस उत्तम धर्म को स्वीकार करके मन, बचन और काय से इसका भली भाँति पालन करता है तथा समस्त मिथ्या दर्शनों की तीनों करणों से निन्दा करता है वह पुरुष इस घोर संसार से अपनी और दूसरे की भी रक्षा करता है तथा वही केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी होता है इस संसार को पार करने का एक मात्र उपाय सम्यग् दर्शन ज्ञान और चरित्र ही है इसलिये ओ पुरुष इनको धारण करने वाला है वही सत्त्वा साधु है । वह पुरुष अपने सम्यग्दर्शन के प्रभाव से परस्त्रीर्षियों की तपः समृद्धि को देख कर जैन दर्शन से अष्ट नहीं होता है और सम्यग् ज्ञान

मायार्थ—और अलाभ में समान वृत्ति रखते हैं अतः उनके द्वारा कीड़ी आदि प्राणियों का घात नहीं होता है तथा आशसा का दोष भी नहीं लगता है। आप लोग अल्प जीवों के घात से पाप होना नहीं मानते हैं परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि गृहस्थ भी क्षेत्र और काल से दूरवर्ती प्राणियों का घात नहीं करते हैं ऐसी दृष्टि में अन्य प्राणियों के घातक होने से गृहस्थ को भी आप दोष रहित क्यों नहीं मानते ? अतः जैसे गृहस्थ दोष वर्जित नहीं हैं वसी तरह आप भी नहीं हैं ॥५३॥



संवच्छरेणावि य एगमेग, पाण हणता समणव्वएसु ।  
आयाहिण्ण से पुरिसे अणज्जे, ण तारिसे केवल्लिणो भवति ॥५४॥

छाया—संवत्सरेणाऽपिचैकैक प्राण घनन् भ्रमणव्रतेषु ।  
आख्यातः स पुरुषोऽनार्यः न तारिष्याः केवलिनो भवन्ति ॥५४॥

अन्वयार्थ—(समणव्वएसु संवच्छरेणावि एगमेगपालं हणता) जो पुरुष भ्रमणों के व्रत में स्थित होकर वर्षभर में भी एक एक प्राणी को मारता है (से पुरिसे अणारिण्ण आहिण्ण) वह अनार्य कहा गया है (तारिष्या केवलिनो न भवति) ऐसे पुरुष को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है ॥ ५४ ॥

मायार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी हस्तिनापत्तों से कहते हैं कि—जो पुरुष भ्रमणों के व्रत में स्थित हो कर भी प्रति वर्ष एक एक प्राणी का घात करते हैं और दूसरों को इस कार्य का उपदेश करते हैं वे अपने और दूसरे का अहित करने वाले अज्ञानी हैं। वर्ष भर में एक प्राणी के घात करने से एक प्राणी का ही घात नहीं होता किन्तु उस प्राणी के मांस आदि में रहने वाले अनेक प्राणियों का तथा उसके मांस को पकाने में अनेक स्थावर और जङ्गम प्राणियों का भी घात होता है इसलिये वे जो वर्ष भर में एक प्राणी के घात की बात कहते हैं यह भी यास्तव में मिथ्या है। वे अहिंसा के उपासक नहीं हैं। अहिंसा की उपासना तो एक मात्र माधुकरी वृत्ति से ही होती है परन्तु यह मूर्खों के समझ में नहीं आता है। ऐसे

भाषार्थ—हिंसामय कार्य करने वाले मिथ्याचारी जीवों को ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती है अतः मनुष्य को इन वृथित मार्गों का आश्रय कदापि नहीं लेना चाहिये । इस प्रकार हस्तितापसों को परास्त करके आर्द्रकुमार मुनि भगवान् महावीर स्वामी के पास आये ॥ ५४ ॥



बुद्धस्त आणाए इम समाहिं, अरिस्स सुठिष्सा तिविहेण ताई ।  
तरिठ समुद्व व महामवोघ, आयाणव धम्ममुदाहरेज्जा ॥५५॥  
त्तिवेमि, इति अहइज्जणाम छट्ठमज्झयण समत्त ॥

छाया—बुद्धस्याज्ञयेमं समाधि मस्मिन् सुस्थाय त्रिविधेन प्रायी ।  
तरीतुं समुद्रमिव महामवौघमादानं धर्ममुदाहरेव् इतिब्रवीमि ॥५५॥

भावार्थ—( बुद्धस्त आणाए इमं समाहिं ) तत्त्वदर्शी भगवान् की आज्ञा से इस शान्तिमय धर्म को स्वीकार करके ( अरिस्स सुठिष्सा तिविहेण प्रायी ) और इस धर्म में अच्छी तरह स्थित होकर तीनों करणों से निन्द्या की निन्दा करता हुआ पुरुष अपनी तथा दूसरे की रक्षा करता है । ( महामवोघं समुद्वं तरिठं धम्ममुद्वं धम्म मुदाहरेज्जा ) महादुस्तर समुद्र की तरह संसार को पार करने के लिये बिबेकी पुरुषों को सम्यग् वर्णन ज्ञान और चरित्र रूप धर्म का वर्णन और ग्रहण करना चाहिये ॥ ५५ ॥

भाषार्थ—ओ पुरुष केवल ज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी की आज्ञा से इस उत्तम धर्म को स्वीकार करके मन, यजन और काय से इसका भली भाँति पालन करता है तथा समस्त मिथ्या दर्शनों की तीनों करणों से निन्दा करता है वह पुरुष इस घोर संसार से अपनी और दूसरे की भी रक्षा करता है तथा वही केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी होता है इस संसार को पार करने का एक मात्र उपाय सम्यग् वर्णन ज्ञान और चरित्र ही है इसलिये ओ पुरुष इनको धारण करने वाला है वही सत्त्वा साधु है । वह पुरुष अपने सम्यग्वर्णन के प्रभाव से परतीर्थियों की तपः समृद्धि को देख कर जैन वर्णन से भ्रष्ट नहीं होता है और सम्यग् ज्ञान



भावार्थ—के प्रभाव से वह परतीर्थियों को परास्त करके उन्हें पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का उपदेश करता है तथा सम्यक् चरित्र के प्रभाव से वह समस्त जीवों का द्वितीय होकर अपने आश्रय द्वारों को रोक देता है वह अपनी विशिष्ट तपस्या के प्रभाव से अपने अनेक जन्म के कर्मों को नष्ट कर देता है अतः ऐसे उत्तम धर्म को ही विद्वान् पुरुष स्वयं ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी इसे ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं ॥ ५५ ॥

॥ छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥



# श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

## सप्तम अध्यायन



छठे अभ्ययन के पश्चात् सप्तम अभ्ययन आरम्भ किया जाता है। पूर्व के अभ्ययनों में प्रायः साधुओं के आचार का सविस्तर वर्णन किया है परन्तु भावकों के आचार नहीं बताये गये हैं। अतः भावकों का आचार बताने के लिये इस सप्तम अभ्ययन का आरम्भ है। इस सप्तम अभ्ययन का “नालन्दीयाभ्ययन” नाम है। राजगृह से बाहर एक नालन्दा नामका स्थान है उसमें जो घटना हुई है उसे नालन्दीय कहते हैं। उस स्थान का नाम नालन्दा होने से ज्ञात होता है कि वह स्थान याचकों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है क्योंकि नालन्दा शब्द का यही अर्थ व्युत्पत्ति से निकलता है जैसे कि “न अलं ददासीति नालन्दा” यह नालन्दा शब्द की व्युत्पत्ति है इसमें नकार और अल शब्द दोनों ही निपेधार्यक हैं और दान अर्थ में वो धातु है इसलिये वो निपेध प्रकृत अर्थ की दृढ़ता के सूचक होने से जो याचकों को अवश्य ज्ञान देता है वह नालन्दा कहलाता है। यही नालन्दा शब्द का अर्थ है।



तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्था,  
रिद्धित्थिमितसमिद्धे वएणओ जाव पडिरूवे, तस्स ए रायगिहस्स  
नयरस्स बाहिरिया उत्तरपुरब्धिमे दिसीमाए, एत्थ ए नालदानाम  
बाहिरिया होत्था, अणेगभवणसयसन्निविट्ठा जाव पडिरूवा  
॥ ( सूत्रं० ६८ ) ॥

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये राजगृह नाम नगर भासीत्, अद्विस्ति-  
मितसमृद्धं वर्णतः यावत्परितरूपम् । तस्य राजगृहस्य नगरस्य  
बाहिः उत्तरपूर्वस्यां नालन्दा नाम बाहिरिका आसीत्, अनेकमवन  
शतसन्निविष्टा यावत् परितरूपा ॥६८॥

अन्वयार्थ—( तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्था ) उस काल में और उस  
समय में राजगृह नामका नगर था ( अद्विस्तिमितसमिद्धे वर्णतो जाव पडिरूवे )  
वह अद्वि से परिपूर्ण और बढ़ा ही सुंदर था । ( तस्स ए रायगिहस्स नयरस्स  
बाहिरिया उत्तरपुरब्धिमे दिसीमाए एत्थ ए नालदानाम बाहिरिया होत्था ) उस  
राजगृह नगर के बाहर ईशान कोण में नालन्दा नामक एक छोटा ग्राम था ।  
( अणेगभवणसयसन्निविट्ठा जाव पडिरूवा ) वह ग्राम अनेक भवनों से सुशोभित  
और बड़ा ही मनोहर था ॥६८॥

भाषार्थ—इस सूत्र में राजगृह नगर का वर्णन जैसा किया है वैसा यह इस समय  
नहीं पाया जाता है किन्तु किसी समय यह वैसा अवश्य था इसी अर्थ  
को बताने के लिये मूल में “तेण कालेण तेण समएण” कहा है  
अर्थात् जिस समय राजगृह नगर इस सूत्र में कहे हुए विशेषणों से  
युक्त था उस काल और उस समय के अनुसार ही यहाँ वर्णन किया  
जाता है इसलिये अब वैसा न होने पर भी इस वर्णन को मिर्या नहीं  
जानना चाहिये यह आशय है । किस काल में यह राजगृह नगर वैसा  
था ? यह वो गौतम स्वामी के समय से ही निश्चित हो जाता है । इस  
लिये जिस समय भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी धर्ममान  
थे उस समय राजगृह नगर बहुत विस्तृत और अनेक गगनधुम्बी भवनों  
से सुशोभित तथा घन धान्य आदि से परिपूर्ण था उस नगर के बाहर  
उत्तर और पूर्व दिशा में नालन्दा नामक एक छोटा ग्राम था वह ग्राम भी  
बड़ा ही मनोहर और अनेक उत्तमोत्तम भवनों से सुशोभित था ॥६८॥

तत्थ ए नालदाए वाहिरियाए लेवे नाम गाहावई होत्था,  
अहं दित्ते वित्ते विच्छिण्णविपुलभवणसयणासराजाणवाहरा-  
इरणो बहुघणवहुजायरूवरजते आश्रोगपश्रोगसपउत्ते विच्छड्डिय-  
पउरमत्तपाने वहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूए बहुजणस्स  
अपरिभूए यावि होत्था ॥ से ए लेवे नाम गाहावई समणो-

छाया—तस्याञ्च नालन्दायां वाह्यायां लेपोनाम गाथापतिरासीत् । आढ्यो  
दीप्तो विशो विस्तीर्णविपुलमवनश्चयनासनयानवाहनाक्रीणो,  
बहुघनबहुजातरूपरजत, आयोगसम्पयोगसम्पयुक्त, विक्षिप्त  
प्रचुरमत्तपानो बहुदासीदासगोमहिषगवेलकम्भूत बहुजनस्य  
अपरिभूतश्चाप्यासीत् । स लेपोनाम गाथापतिः श्रमणोपासकभा-

गम्यपार्थ—(तत्पर्यं वाहिरियाए नालन्दाए लेवे नाम गाहावई होत्था) उस राजपूह से बाहर  
ओ नालन्दा ग्राम था वहाँ लेप नामक एक पृष्ठस्थ निवास करता था । (अहं दित्ते  
वित्ते) वह वड़ा ही धनवान् लेखस्त्री और जाल में प्रसिद्ध था । (विच्छिण्णविपुल  
मवमसयणासनजायवाहणाइत्ये) वह वड़े-वड़े अनेकों मकान, शयन, आसन,  
यान और वाहनों से परिपूर्ण था । (बहुघणवहुजायरूपरजते) वह बहुत धन  
बहुत सुवर्ण और बहुत चाँदी वाला था । (आश्रोगपश्रोगसपउत्ते) वह धन  
उपासने के उपायों को बाने वाला और उनके प्रयोग में बड़ा ही कुशल था ।  
(विच्छड्डियपउरमत्तपाने) उसके यहाँ बहुत आत पानी छोड़ों को दिया जाता  
था । (बहुदासीदासगोमहिसगमेकगप्पभूए बहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्था)  
वह बहुत दासी वस, गाय, भैंस, और भेड़ों का स्वामी था । तथा वह बहुत छोड़ों  
से भी परामर्श पाने के योग्य न था (से ए लेवे नाम गाहावई सयणोपासए यावि

भाषार्थ—पहले जिसका वर्णन किया गया है उस नालन्दा ग्राम में एक बड़ा  
धनवान् लेप नामक गृहस्थ निवास करता था । वह श्रमणों की उपासना  
करने वाला भावक था । वह जीव और अजीव सब को मछी-मांस  
खाने वाला सम्यग् ज्ञानी था । अतः वह अकेला भी समस्त देवता  
और असुरों से भी धर्म से विषलित किया जाने योग्य नहीं था । माईव  
प्रवचन में उसकी अरा भी राँका न थी । उसका यह दृढ़ विदवास था  
कि—वही सत्य और शका रहित है जो तीर्थक्षेत्रों द्वारा उपदेस किया  
गया है । तथा अन्य दर्शन के प्रति उसका विरुद्ध अनुराग नहीं था ।

वासए यावि होत्था, अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ, निगंगे पावयणे निस्सकिए निक्कंखिए निज्जितिगिच्छे लब्धे गहियट्ठे पुच्छियट्ठे विणिच्छियट्ठे अभिगहियट्ठे अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते, अयमाउसो ! निगंगे पावयणे अय अट्ठे अय परमट्ठे सेसे अणट्ठे, उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्तंतेउरप्पवेसे चाउदसइमुद्धिड-

छाया—प्यासीत् अभिगतजीवाजीव' यावद् विहरति । निग्रन्थे प्रवचने नि शङ्कितः निष्काङ्क्षितः निर्विचिकित्सः लब्धार्थः । गृहीतार्थः अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्तः इदं मायुष्मन् नैर्ग्रन्थं प्रवचनमयमर्थः अयं परमार्थः अपोऽनर्थः, उच्छ्रितफलकः अप्राप्तद्वारा अत्यक्तान्तः पुरमवेशः चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु प्रतिपूर्णं पौषघ सम्पगनुपालयन्

अन्वयार्थ—होत्था ) यह लेय नामक गाथापति भमणोपासक भी था ( अभिगतजीवाजीवे 'जाव विहरइ' यह जीव और अजीव तत्व को जानने वाला था । ( निग्रन्थे पावयणे निस्सकिए निक्कंखिए निज्जितिगिच्छे ) यह निर्ग्रन्थ प्रवचन में शङ्कारहित तथा अन्ध दर्शन की दृष्टि से रहित और गुणवान् पुरुषों की मित्रता से रहित था । ( लब्धे गहियट्ठे पुच्छियट्ठे विणिच्छियट्ठे अभिगहियट्ठे अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते ) यह वस्तु स्वस्व को आपने बाछा तथा मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया हुआ पूर्व विद्वानों से पूछ कर विशेषरूप से पदार्थों का निश्चय किया हुआ और भ्रमोत्तर के द्वारा पदार्थों को अच्छी तरह समझा हुआ था । उसका हृदय सम्पक्व से वासित था तथा उसकी हड्डी और मज्जाओं में भी धर्म का अनुराग था । ( अयमाउसो निर्गन्धे पावयणे अयं अट्ठे अयं परमट्ठे सेसे अणट्ठे ) उससे धर्म के सम्बन्ध में अब कोई कुछ प्रश्न नरत तो वह यह कहता था कि—हे मायुष्मन् ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है और यही परमार्थ है शेष सब दर्शन अनर्थ हैं । ( उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्तंतेउरप्पवेसे ) उसका निर्मल यज्ञ जगत् में फैला हुआ था

भाषार्थ—उसकी हड्डी और मज्जाओं में निर्ग्रन्थ प्रवचन का अनुराग भरा हुआ था । यदि उससे कोई धर्म के विषय में प्रश्न करता तो वह यही उत्तर दिया करता था कि—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य प्रवचन है और यही मनुष्य को कल्याण का मार्ग । बताने वाला है शेष सब अनर्थ हैं । इस प्रकार निर्मल भाषक प्रसन्न के पाठन करने से उसका निर्मल यज्ञ जगत् में सर्वत्र फैला हुआ था और अन्य तीर्थों उसके धर्म पर आकर चाहे

पुण्यमासिणीसु पडिपुञ्च पोसह सम्म अणुपालेमाणे समणे  
निग्गथे तहाविहेण एसणिज्जेण असणपाणखाइमसाइमेण पडि-  
लाभेमाणे बहूहिं सीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं  
अप्पाण भावेमाणे एव च ण विहरइ ॥ (सूत्र० ६६) ॥

छाया—श्रमणान् निग्रन्थान् तथाविधेनैपणीयेन अन्नपानखाद्यस्वाद्येन  
प्रतिलामयन्, बहुभिः शीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यानपौषघोपवासै  
रात्मान् भावयन् एव च विहरति ॥६९॥

अन्वयार्थ—तथा गृह का द्वार जुका रहता था तथा राजाओं के अन्तपुर में भी उसका प्रवेश  
बन्द नहीं था (चाइसइसुचिइपुण्यमासिणीसु पडिपुञ्च पोसह सम्म अणुपाले  
माणे) वह चतुर्वशी अष्टमी तथा पूर्णिमा आदि तिथियों में परिपूर्ण पौषभ्रमण का  
पाकन किया करता था। (समणे निग्गथे तहाविहेण एसणिज्जेण असणपाणखाइ  
मसाइमेण पडिलाभेमाणे) वह भ्रमण निग्रन्थों को श्रुत और पपणीय अन्न पान  
लाभ और स्वाद्य का त्याग करता हुआ (बहूहिं सीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाण  
पोसहोववासेहिं अप्पाण भावेमाणे एव च ण विहरइ) तथा बहुत शीलव्रत गुण  
विरमण प्रायश्चित्त पौष और उपवास के द्वारा अपने को निर्मल करता हुआ  
विचरता था ॥६९॥

भावार्थ—कितना ही प्रयत्न कर परन्तु उसका एक मामूली दास भी सम्यग्दर्शन  
से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था इस कारण उसके घर का द्वार जुका  
रहता था अन्यतीर्थियों के भय से बन्द नहीं किया जाता था। जहाँ  
अन्यजनों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसे राजाओं के अन्तपुरों में  
भी उसका प्रवेश बन्द नहीं था क्योंकि भ्रातृ के सम्पूर्ण गुणों से  
सम्पन्न होने के कारण वह परम विश्वास पात्र था। उसके प्रति किसी  
प्रकार की दाका किसी को नहीं होती थी। वह चतुर्वशी अष्टमी पूर्णिमा  
पर्व दूसरी शास्त्रोक्त कल्याणकारिणी तिथियों में आहार स्तरीसत्कार  
और अभ्रह्मचर्य का त्याग करता हुआ परिपूर्ण वेश चारित्र्य का पाकन  
करता था। वह भ्रमण निग्रन्थों को प्राप्त और पपणीय आहार आदि देता  
हुआ तथा पौष और उपवास आदि के द्वारा अपने को पवित्र करता  
हुआ घर्माचरण करता था ॥ ६९ ॥



वासए यावि होत्था, अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ, निगंगे पावयणे निस्संकिए निक्खविए निव्वितिगिच्छे लब्धे गहियठे पुच्छियठे विणिच्छियठे अभिगहियठे अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते, अयमाउसो ! निगंगे पावयणे अयं अट्ठे अयं परमठे सेसे अण्ठे, उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्ततेउरप्पवेसे चाउदसट्ठमुदिट्ठ-

छाया—प्यासीत् अभिगतजीवाजीवः यावद् विहरति । निग्रन्थे प्रवचने निःशङ्कितः निष्काङ्क्षितः निर्विचिकित्सः लब्धार्थः । गृहीतार्थः अस्थिमज्जाप्रेमानुगारकः, इदं मायुष्मन् नैर्ग्रन्थं प्रवचनमयमर्थः अयं परमार्थः शोऽनर्थः, उच्छिन्नफलकः अप्राप्तद्वारः, अत्यक्तान्तः पुरमवेशः धर्तुर्दृश्यएमीपूर्णमासु प्रतिपूर्णं पौषधः सम्यगनुपालयन्

अन्वयार्थ—होत्था ) यह शेष नामक गाथापति अमणोपासक भी था ( अभिगतजीवाजीवे 'जाव विहरइ' ) यह जीव और अभीय तरव को जानने वाला था । ( निगंगे पावयणे निस्संकिए निक्खविए निव्वितिगिच्छे ) यह निग्रन्थ प्रवचन में बाह्यरहित तथा अन्य दत्तन की इच्छा से रहित और गुणवान् पुरुषों की निम्ना से रहित था । ( लब्धे गहियठे पुच्छियठे विणिच्छियठे अभिगहियठे अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते ) यह वस्तु स्वरूप को जानने वाला तथा मोक्ष मोर्ग को स्वीकार किया हुआ एवं विद्वानों से पूछ कर विशेषरूप से पदार्थों का निश्चय किया हुआ और प्रमोचर के द्वारा पदार्थों को अच्छी तरह समझा हुआ था । उसका हृदय सम्यक्त्व से वासित था तथा उसकी हड्डी और अम्माओं में भी धर्म का अनुराग था । ( अयमाउसो निगंगे पावयणे अयं अट्ठे अयं परमठे सेसे अण्ठे ) उससे धर्म के सम्बन्ध में सब कोई कुछ प्रश्न करता तो वह यह कहता था कि—हे मायुष्मन् ! यह निग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है और यही परमार्थ है शेष सब धर्म अनर्थ हैं । ( उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्ततेउरप्पवेसे ) उसका निर्मल यश जगत् में फैला हुआ था

भाषार्थ—उसकी हड्डी और अम्माओं में निग्रन्थ प्रवचन का अनुराग भरा हुआ था । यदि उससे कोई धर्म के विषय में प्रश्न करता तो वह यही उत्तर दिया करता था कि—यह निग्रन्थ प्रवचन ही सत्य प्रवचन है और यही मनुष्य को कल्याण का मार्ग बताने वाला है शेष सर्व अनर्थ हैं । इस प्रकार निर्मल भावक व्रत के पालन करने से उसका निर्मल यश जगत् में सर्वत्र फैला हुआ था और अन्य तीर्थ उसके धर्म पर आकर चाहे

पुण्यमासिणीसु पडिपुन्न पोसह सम्म अणुपालेमाणे समणे  
निग्गये तहाविहेण एसणिज्जेण असणापाणखाइमसाइमेण पडि-  
लामेमाणे बहुहिं सीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं  
अप्पाण भावेमाणे एव च ण विहरइ ॥ (सूत्र० ६६) ॥

छाया—भ्रमणान् निग्रन्थान् तथाविधेनैपणीयेन अश्वनपानखाद्यस्वाद्येन  
प्रतिलामयन्, बहुमिं सीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यानपौषधोपवासै  
रात्मान भावयन् एव च विहरति ॥६९॥

अन्वयार्थ—तथा गृह का द्वार खुला रहता था तथा राजाओं के अन्तःपुर में भी उसका प्रवेश  
बन्द नहीं था (चाउइसइसुपडिपुण्यमासिणीसु पडिपुन्नं पोसहं सम्मं अणुपाळे  
माणे) वह चतुर्वेदी अष्टमी तथा पूर्णिमा आदि तिथियों में परिपूर्ण पौषधव्रत का  
पालन किया करता था। (समणे निग्गये तहाविहेण एसणिज्जेण असणापाणखाइ  
मसाइमेण पडिलामेमाणे) वह भ्रमण निग्रन्थों को छोड़ और पण्णीय अन्न पान  
खाद्य और स्वाद्य का दाग करता हुआ (बहुमिं सीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाण  
पोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणे एव च ण विहरइ) तथा बहुत सीलव्रत गुण  
विरमण प्रत्याख्यान पौषध और उपवास के द्वारा अपने को निर्मल करता हुआ  
विचरता था ॥६९॥

भाषार्थ—कितना ही प्रयत्न कर परन्तु उसका एक मामूली दास भी सम्यग्दर्शन  
से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था इस कारण उसके घर का द्वार खुला  
रहता था अन्यतीर्थियों के भय से बन्द नहीं किया जाता था। जहाँ  
अन्यजनों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसे राजाओं के अन्तःपुरों में  
भी उसका प्रवेश बन्द नहीं था क्योंकि भावक के सम्पूर्ण गुणों से  
सम्पन्न होने के कारण वह परम विश्वास पात्र था। उसके प्रति किसी  
प्रकार की शंका किसी को नहीं होती थी। वह चतुर्वेदी अष्टमी पूर्णिमा  
एवं दूसरी शास्त्रोक्त कल्याणकारिणी तिथियों में आहार शरीरसत्कार  
और मन्त्रध्वज्य का त्याग करता हुआ परिपूर्ण देश चारित्र्य का पालन  
करता था। वह भ्रमण निग्रन्थों को प्राप्तुं और पण्णीय आहार आदि देता  
हुआ तथा पौषध और उपवास आदि के द्वारा अपने को पवित्र करता  
हुआ धर्माचरण करता था ॥ ६९ ॥





तस्स ण लेवस्स गाहावइस्स नालदाए बाहिरियाए उत्तर-  
पुरच्छिमे दिसिमाए एत्थ णं सेसदविया नाम उदगसाला होत्था,  
अण्णेगखंभसयसन्निविट्ठा पासादीया जाव पडिरूवा, तीसे ण  
सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरच्छिमे दिसिमाए, एत्थ णं  
इत्थिजामे नाम वणसडे होत्था, किण्हे वण्णओ वणसडस्स  
॥ (सूत्र० ७०) ॥

छाया—तस्य लेपस्य गाथापते नालन्दायाः बाह्यायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि-  
भागे शेषद्रव्या नामोदकशाला आसीत् । अनेकस्तम्भस्तस्य-  
विष्टा प्रसादिका यावत् प्रतिरूपा । तस्याः शेषद्रव्याया उदक-  
शालायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि हस्तिग्रामनामा वनखण्ड आसीत् ।  
कृष्णो वर्णकः वनखण्डस्य ॥ ७० ॥

अन्वयार्थ—( तस्स लेपस्स गाहावइस्स नालदाए बाहिरियाए उत्तरपुरच्छिमे दिसिमाए एत्थणं  
सेसदविया नाम उदगसाला होत्था ) उस लेप नामक गाथापति की नालन्दा से  
बाहर उत्तर पूर्व दिशा में लेप ग्रन्था नामक जलशाला थी ( अण्णेगखंभसयसन्नि-  
विट्ठा पासादीया जाव पडिरूवा ) वह जलशाला अनेक प्रकार के सैकड़ों खम्भों से  
सुक्त थी तथा वह बड़ी मनोहर और चित्त की प्रसन्न करने वाली बड़ी सुन्दर थी  
( तीसे णं सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरच्छिमे दिसिमाए एत्थणं इत्थिजामे  
नाम वणसडे होत्था ) उस जलशाला के उत्तर पूर्व दिशा में हस्तिग्राम नाम का  
एक वनखण्ड था ( किण्हे वण्णओ वणसडस्स ) वह वनखण्ड कृष्ण वर्ण वाला  
था तथा लेप वन उल्लेखार्थ सूत्र में किये हुए वनखण्ड के वर्णन के समान ही  
ज्ञानना चाहिये ॥ ७० ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ७० ॥

तस्मिन् च ए गृहपदेसमि भगव गोयमे विहरह, भगव च  
ए अहे आरामसि । अहे ए उदए पेढालपुत्ते भगव पासावच्चिजे  
नियठे मेयज्जे गोत्तेण जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छह,  
उवागच्छहत्ता भगव गोयम एव वयासी—आउसतो ! गोयमा  
अत्थि खलु मे केह पदेसे पुच्छियव्वे, त च आउसो ! अहासुय  
अहावरिसिय मे वियागरोहि सवाय, भगव गोयमे उदय  
पेढालपुत्त एव वयासी अवियाह आउसो सोच्चा निमम्म जाणि

छाया—तस्मिन्श्च गृहपदेशे भगवान् गोतमो विहरति भगवांश्चाथ आरामे ।  
अथ उदकं पेढालपुत्रं भगवत्पाश्वर्वापत्तीयं निर्ग्रन्थं मेदाय्यो  
गोत्रेण यत्र भगवान् गोतमस्तत्रोपागच्छति, उपगम्य भगवन्तं  
गोतममेवमवादीत्, आयुष्मन् गोतम ! अस्ति खलु मे कोऽपि  
प्रदेश प्रष्टव्य तच्चायुष्मन् यथाश्रुतं यथादर्शनं मे व्यागृहीहि  
सवातं भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रं मेवमवादीत्, अपिचेदायुष्मन्

अन्वयार्थ—( तस्मिन् च गृहपदेसमि भगव गोयमे विहरह ) उस वनस्थ के गृहपदेश में  
भगवान् गोतम स्वामी विहरते थे ( भगव च ए अहे आरामसि ) भगवान् गोतम  
स्वामी नीचे बगीचे में विराजमान थे । ( अहे ए उदए पेढालपुत्ते भगव पासावच्चिजे  
नियठे गोत्तेण मेयज्जे जेणेव भगव गोयमे तेणेव उपागच्छह ) इसी अवसर में  
उदक पेढालपुत्र को भगवान् पारवस्वामी के शिष्य का सम्मान या भीर मेहार्य गोत्र  
वाला मिश्रण था, भगवान् गोतम स्वामी के पास आया । ( उवागच्छहत्ता भगव  
गोयम एव वयासी आउसतो गोयमा अत्थि खलु मे केह पदेसे पुच्छियव्वे )  
आकर उसने भगवान् गोतम स्वामी से ऐसा कहा कि—हे आयुष्मन् गोतम ! हमें  
आपसे कोई प्रश्न पूछना है ( तं च आउसो अहासुय अहावरिसिय मे वियागरोहि )  
हे आयुष्मन् ! उसे आपने क्या सुना है और क्या निश्चय किया है ऐसा मेरे से  
बाद के सहित कहें ( भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी ) भगवान् गोतम  
स्वामी ने उदक पेढालपुत्र से इस प्रकार कहा ( अवियाह आउसो सोच्चा निमम्म  
जागिस्सामो ) हे आयुष्मन् ! आपके प्रश्न को सुन कर और समझ कर यदि मैं  
आन मन्ना तो उत्तर दूँगा ( मवाय उदए पेढालपुत्रे भगव गोयम एव वयासी )

स्सामो सवाय उदये पेढालपुत्ते, भगवं गोयम एव वयासी  
॥ (सूत्र० ७१) ॥

छाया—श्रुत्वा निश्चम्य ज्ञास्यामः मवादमुदकः<sup>३</sup> पेढालपुत्रो भगवन्त  
गौतममेवमवादीत् ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—वाद के सहित उदक पेढालपुत्र ने भगवान् गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा  
कि ॥ ७१ ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ७१ ॥



आउसो । गोयमा अत्थि खलु कुमारपुत्तिया नाम  
समणा निग्गथा तुम्हाण पवयण पवयमाणा गाहावइ  
समणोवासग उवसंपन्न एव पच्चक्खावेंति—<sup>४</sup>णणत्थ अमिओ-  
एण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहि पाणेहि णिहाय

छाया—आयुष्मन् गौतम ! सन्ति कुमारपुत्राः नाम भ्रमणाः निग्रन्याः  
युष्माक प्रवचन प्रवदन्तः गाथापति भ्रमणोपासकमुपसक्तमेव  
प्रत्याख्यायन्ति नान्यत्रामिथोगेन गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणेन

अन्वयार्थ—(आउसो गोयमा । अत्थि कुमारपुत्तिया नाम समणा निग्गथा तुम्हाण पवयण पवयमाणा) हे (आयुष्मन् गौतम) कुमार पुत्र नामक एक भ्रमण विग्रथ हैं जो तुम्हारे प्रवचन की प्ररूपणा करते हैं (समणोवासग गाहावइ उवसन्न एव पच्चक्खावेंति) वे मिग्रथ, उनके निकट नियम ग्रहण के लिये आये हुए भ्रमणोपासक गाथापति को इस प्रकार प्रत्याख्यायन करते हैं कि—(अमिथोगेण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए णणत्थ तसेहि पाणेहि णिहाय वद) राजा आदि के अमिथोग को छोड़कर

भावार्थ—उदक पेढालपुत्र गौतम स्वामी से कहता है कि—हे भगवन् ! आपके अनुयायी कुमारपुत्र नामक भ्रमण निग्रथ, आपको को जिस पद्धति से प्रत्याख्यायन करते हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि उस पद्धति से प्रतिष्ठा का प्राप्ति नहीं हो सकता किन्तु भ्रम होता है । जैसे कि—उनके पास जय

दंडे, एव एह पञ्चक्खताणं दुप्पञ्चक्खायं भवइ, एव एह पञ्चक्खावेमाणाणं दुपञ्चक्खावियञ्जं भवइ, एव ते पर पञ्चक्खावेमाणा अतियरति सय पतिण्ण, कस्स ण त हेउ ? , ससारिया खलु पाणा थावरावि पाणा तसत्ताए पञ्चायति, तसावि

छाया—ब्रसेषु प्राणेषु निधाय दण्डमेवं प्रत्याख्यायतां दुष्प्रत्याख्यानं भवति एवं प्रत्याख्यापयतां दुष्प्रत्याख्यापयितव्यं भवति, एवं प्रत्याख्यापयन्तो ऽतिचरन्ति स्वां प्रतिष्ठां । कस्य हेतोः ? संसारिणः खलु प्राणाः स्थावरा अपि प्राणा ब्रसत्वाय प्रत्यायान्ति ब्रसा अपि

अन्वयार्थ—( गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणन्यायसे ) ब्रस प्राणियों को दण्ड देने का प्रत्याख्यान है । ( एवं एह पञ्चक्खताणं दुप्पञ्चक्खायं भवइ ) परन्तु जो लोग इस रीति से प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं उनका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है ( एवं एह पञ्चक्खावेमाणां दुप्पञ्चक्खावियञ्जं भवति ) तथा इस रीति से जो प्रत्याख्यान करते हैं वे दुष्प्रत्याख्यान करते हैं ( एवं परं पञ्चक्खावेमाणा ते सयं पतिण्णं अतिपरंति ) क्योंकि इस प्रकार से दूसरे को प्रत्याख्यान करने वाले पुरुष अपनी प्रतिष्ठा का उल्लंघन करते हैं ( कस्सण हेउ ? ) कारण क्या है ? ( संसारिया खलु पाणा ) कारण यह है कि प्राणी परिवर्तनशील हैं ( य ब्रसि पाणा तसत्ताए पञ्चायति ) इसलिये

भावार्थ—कोई भद्रेष्ठ गृहस्थ प्रत्याख्यान करने की इच्छा प्रकट करता है तब वे इस प्रकार प्रत्याख्यान करते करते हैं कि—“राजा आदि के अभियोग को छोड़कर ( गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणन्याय से ) ब्रस प्राणी को दण्ड देने का त्याग है” परन्तु इस रीति से प्रत्याख्यान करने पर प्रतिष्ठा नहीं पाळी जा सकती है क्योंकि—प्राणी परिवर्तनशील हैं वे सदा एक शरीर में ही नहीं रहते किन्तु भिन्न भिन्न कर्मों के बन्ध से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं अतएव कभी तो ब्रस प्राणी ब्रस शरीर को त्याग कर स्थावर शरीर में आ जाते हैं और कभी स्थावर प्राणी स्थावर शरीर को त्याग कर ब्रस शरीर में आ जाते हैं ऐसी दशा में जिसने यह प्रतिष्ठा की है कि “मैं ब्रस प्राणी का घात न करूँगा” यह पुरुष स्थावर शरीर में गये हुए उस ब्रस प्राणी को ही अपने घात के योग्य मानता है और आवश्यकतानुसार उसका घात भी कर डालता है फिर उसकी ब्रस प्राणी को दण्ड न देने की प्रतिष्ठा कैसे अमग रह

पाणा थावरत्ताए पच्चायंति, थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा तसका-  
यसि उववज्जति, तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा थावरकायंसि उव-  
वज्जति, तेसिं च रां थावरकायसि उववएणाण ठाणमेय घत्तं ॥  
( सूत्र० ७२ ) ॥

छाया—प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति स्थावरकायाद् विममुच्यमानाः  
प्रसकाये पूत्यद्यन्ते प्रसकायाद् विममुच्यमाना. स्थावरकायेषु उत्प-  
द्यन्ते तेषाञ्च स्थावरकायेषुत्पन्नानां स्थानमेतद् धात्यम् ॥७२॥

अन्वयार्थ—स्थार प्राणी भी प्रस रूप में कभी आ जाते हैं (‘तसासि पाणा थावरत्ताए पच्चा-  
याति’) और प्रस प्राणी भी स्थावर के रूप में उत्पन्न होते हैं (‘थावरकायाओ  
विप्पमुच्चमाणा तसकायंसि उववज्जति’ तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा थावरकायंसि  
उववज्जति) ये स्थावरकाय को छोड़कर प्रसकाय में उत्पन्न होते हैं और प्रसकाय  
को छोड़ कर स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं (तेसिं थावरकायंसि उववज्जन्ति एतं घत्तं  
ठाण) ये प्रस प्राणी जब स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं तब वे उन प्रसकाय को दण्ड  
न देने की प्रतिज्ञा किए हुए पुरुषों के द्वारा बात करने के योग्य होते हैं ॥७२॥

भावार्थ—सकती है। जैसे किसी पुरुष ने प्रतिज्ञा की है कि ‘मैं नागरिक पुरुष  
या पशु को नहीं मारूंगा’ वह पुरुष यदि नगर से बाहर गये हुए उस  
नागरिक पुरुष का बात करे तो वह अपनी प्रतिज्ञा को अक्षय्य नष्ट  
करता है इसी तरह जो पुरुष प्रस शरीर को छोड़ कर स्थावर काय में  
में आये हुए प्रस प्राणी को मारता है वह प्रस प्राणी को न मारने की  
प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है। जो प्रस प्राणी स्थावर काय में आते हैं  
उनमें कोई ऐसा बिन्दु नहीं होया जिससे उनकी पहिचान हो सके ऐसी  
दशा में जिसको दण्ड न देने की प्रतिज्ञा की गई थी उसी को दण्ड  
दिया जाता है इसलिये प्रस प्राणी को न मारने का जो प्रत्याख्यान  
करना है वह दुष्प्रत्याख्यान करना है और उक्त रीति से प्रत्याख्यान  
कराना भी दुष्प्रत्याख्यान कराना है ॥ ७२ ॥

एव एहं पञ्चक्वताण सुपञ्चक्वाय भवइ, एव एह पञ्चक्वा-  
वेमाणाण सुपञ्चक्वाविय भवइ, एव ते पर पञ्चक्वावेमाणा  
णातियरति सय पइएण, णएणत्थ अभिओगेण गाहावइचोरग्गह-

छाया—एष खलु प्रत्याख्यायतां सुप्रत्याख्यातं भवति एष खलु प्रत्याख्या-  
पयतां सुप्रत्याख्यापितं भवति, एवं ते परं प्रत्याख्यापयन्त नाति-  
चरन्ति स्वीयां प्रतिष्ठां नान्यत्राभियोगेन गाथापतिचोरग्रहश्च

अन्वयार्थ—( एवं एहं पञ्चक्वताणं सुपञ्चक्वाय भवइ ) परन्तु जो लोग इस प्रकार प्रत्याख्यान  
करते हैं उनका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है ( एवं एहं पञ्चक्वावेमाणां  
सुपञ्चक्वावियं भवइ ) तथा इस प्रकार जो प्रत्याख्यान करते हैं उनका प्रत्याख्यान  
करना सुप्रत्याख्यान करना होता है। ( एवं ते परं पञ्चक्वावेमाणां नातियरन्ति  
सयं पइएण ) और इस प्रकार जो दूसरे को प्रत्याख्यान करते हैं वे अपनी प्रतिष्ठा  
का उल्लंघन नहीं करते हैं। ( जणत्थ अभिओगेण गाहावइचोरग्गहणम्मिओक्ख  
मयाए तसमूएहिं पामेहिं वण्डं मिहाव ) वह प्रत्याख्यान का प्रकार यह है—राजा के  
अभिषेक को छोड़ कर तथा गाथापति चोर के ग्रहण किये जाने पर उनके मोक्षन के  
समान वर्तमान काल में त्रस रूप से परिणत प्राणी को वृद्ध होने का त्याग है।  
गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षण म्याय का आशय यह है—किन्ती राजा ने अपने  
नगर में यह आज्ञा दी कि “आज रात्रि के समय नगर से बाहर कौमुदी महेत्सव  
मनाया अवेगा इसछिण् समस्त नगरवासी नगर को छोड़ कर सत्यंकर में नगर स  
बाहर जा जायें। जो इस आज्ञा को न मान कर आज की रात्रि में इस नगर में ही  
रह जायगा उसको मर्ष का वृद्ध दिया जायगा।” इस आज्ञा को सुन कर सभी  
नगर वासी चुम्पास्त के पूर्व ही नगर के बाहर चले गये परन्तु एक वैश्य के पांच

भावाय—एवम् पेडाळपुत्र गोवम स्वामी से कहता है कि जो लोग त्रस प्राणी को  
मारने का त्याग करते हैं और जो कराते हैं उन दोनों की त्याग-  
पद्धति अच्छी नहीं है यह पूर्व पाठ में बताया गया है अतः मैं जो  
प्रत्याख्यान की पद्धति बताता हूँ उसके अनुसार प्रत्याख्यान करना निर्दोष  
है। वह पद्धति यह है—त्रसपक्ष के आगे ‘मूत्र’ पक्ष को जोड़ कर प्रत्या-  
ख्यान करने से अर्थात् मुक्तको त्रसभूत प्राणी को मारने का त्याग है  
ऐसे शब्द प्रयोग के साथ त्याग करने से त्याग का आशय यह होता है  
कि—जो प्राणी वर्तमान काल में त्रसरूप से उत्पन्न हैं उनको वृद्ध होने  
का त्याग है परन्तु जो वर्तमान काल में त्रस नहीं हैं किन्तु आगे आकर

एविमोक्खणयाए तसभूएहि पाणेहिं गिहाय वड, एवमेव सइ  
भासाए परक्कमे विज्जमाणे जे ते कोहा वा लोहा वा पर पच्चक्खा-

छाया—विमोचनतः त्रसभूतेषु प्राणेषु निधाय दण्डम् एवमेव सति भाषा  
याः पराक्रमे विद्यमाने ये ते क्रोधाद्वा लोभाद् वा पर मत्याख्या-

अन्वयार्थ—सुत्र अपने कार्य की पुन में नगर से बाहर जाया भूल गये। सूर्यास्त हो जाने पर  
नगर के सभी फाटक बाहर से बन्द कर दिये गये इस कारण पीछे वाद जाने पर भी  
वे सहर से बाहर न आ सके। प्रभात काल में रानपुर्यों द्वारा वे पकड़े गये और  
राजा ने उन्हें बच करने की आज्ञा दी इस समयकर समाचार को सुन कर उनके  
पिता के मन में बड़ा ही शोक हुआ और वह बृद्ध वैश्य राजा से अपने पुत्रों को  
मुक्त करने के लिये बहुत कुछ अनुमय विनय करने लगा परन्तु राजा ने उसकी  
एक न सुनी। तब उस वैश्य ने कहा कि हे राजन् ! यदि आप मेरे पाँच ही पुत्रों  
को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो चार को ही छोड़ दीजिये उस पर भी राजा राजी  
नहीं हुआ तब उसने तीन को छोड़ने की और इसके पश्चात् दो को छोड़ने की  
प्रार्थना की परन्तु राजा जब दो को भी छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तब उसने एक  
पुत्र को छोड़ने की प्रार्थना की। तब वही राजा ने उसकी वह प्रार्थना सुनी और  
उसके एक पुत्र को उसके कुछ की रक्षा के लिये छोड़ दिया। यही इस न्याय का  
स्वरूप है परन्तु यहाँ बात यह बाताना है कि जैसे वह बृद्ध वैश्य अपने पाँचों ही  
पुत्रों को राजदण्ड से मुक्त कराना चाहता था परन्तु जब उसका वह मनोरथ पूरा न  
हो सका तब उसने एक को ही छोड़ा कर अपना सन्तोष किया इसी तरह साधु  
सभी प्राणियों के दण्ड का त्याग कराना चाहता है उसकी यह इच्छा नहीं है कि

भाषार्थ—त्रसरूप में उत्पन्न होने वाले हैं अथवा जो भूतकाल में त्रस थे उनको  
मारने का त्याग नहीं है ऐसी वशा में स्थावर पर्याय में आये हुए प्राणी  
को दण्ड देने पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती है। अतः आप लोग  
प्रत्याख्यान वाक्य में केवल त्रस पद का प्रयोग न करके यदि भूत पद  
के साथ उसका प्रयोग करें—अर्थात् त्रसभूत प्राणी को मारने का त्याग  
है ऐसा वाक्य कहें तो प्रतिज्ञा भङ्ग का दोष नहीं आ सकता है। जैसे  
कोई पुरुष धृत के भक्षण का त्याग लेकर यदि दधि का भक्षण करता  
है तो उसका व्रत नष्ट नहीं होता है क्योंकि दधि में घृत होने पर भी  
वर्तमान में वह घृत नहीं है इसी तरह त्रस पद के उत्तर भूत पद जोड़  
देने से भाषा में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे स्थावर प्राणी के

वेति अयपि णो उवएसे णो शेआउए भवइ, अवियाइ आउसो !  
गोयमा ! तुवमपि एव रोयइ ? ॥ ( सूत्र० ७३ ) ॥

छाया—पयन्ति ( तेषां मृपावादो भवति ) अयमपि न उपदेशो नैयायिको  
भवति ? अपि चायुष्मन् गोतम तुम्यमपि एवं रोचते ॥७३॥

अन्वयार्थ—कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का घात करें परन्तु जब वह पुरुष सब प्राणियों  
का घात करना नहीं छोड़ना चाहता है तब साधु उसे कितना कम सके उतना ही  
त्याग करने का अनुरोध करता है इसलिये त्रस पद प्राणी को मारने का त्याग करने  
बाला साधु स्यावर प्राणी के घात का समर्थक नहीं होता है यह बात दिखाने के  
लिये यहाँ गाथापति चोर का उदाहरण दिया गया है। ( पहले सब आत्म पर  
हमे से तो कोहा वा खेहा वापर पयक्तावेंति ) इस प्रकार त्रस पद के बाद भूत  
पद रख देने से भाषा में जब कि ऐसी शक्ति आ जाती है कि उस मनुष्य का  
प्रत्याख्यान मर नहीं होता तब जो क्रोध क्रोध या क्रोध के वश होकर दूसरे को  
त्रस के भागे भूत पद की न ओढ़ कर प्रत्याख्यान करते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को  
भंग करते हैं यह मेरा विचार है। ( अयमपि णो उवएसे णो नैयायिक भवइ )  
गौतम ! क्या हमारा यह उपदेश न्याय सङ्गत नहीं है ? ( अवियाइ आउसो  
गोयमा तुम्यमपि एवं रोयइ ? ) तथा हे आयुष्मन् गोतम ! यह हमारा कथन क्या  
आपको भी अच्छा लगता है ? ॥७३॥

भावार्थ—पर्व्याय में आये हुये प्राणी के घात से प्रतर्पण नहीं होता है। अतः वह  
भाषा में दोष निवारण की शक्ति होते हुए भी जो क्रोध क्रोध या क्रोध  
के वशीभूत हो कर प्रत्याख्यान के वाक्य में त्रस पद के उत्तर भूत पद  
का प्रयोग न कर के प्रत्याख्यान करते हैं वे दोष का सेवन करते हैं। हे  
गौतम ! क्या प्रत्याख्यान वाक्य में त्रस पद के उत्तर भूत पद को  
छानना न्याय संगत नहीं है ? क्या यह पद्धति आपको भी पसन्द है ?  
मेरी तो धारणा यह है कि इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से स्यावर रूप  
से उत्पन्न त्रसों के घात होने पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती है अन्यथा  
प्रतिज्ञा भंग होने में कोई सन्देह नहीं है ॥ ७३ ॥



सवायं भगव गोयमे ! उदयं पेढालपुत्तं एव वयासी-आउ-  
सतो ! उदगा नो खलु अम्हे एयं रोयइ, जे ते समणा वा  
माहणा वा एवमाइक्खति जाव परूवेति णो खलु ते समणा  
वा णिग्गथा वा भास भासति, अणुतावियं खलु ते भास भासति,

छाया—सवाद भगवान् गोतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत् । आधुष्मन्  
श्रमश्च ! न खलु अस्मभ्यम् एवं रोषते । ये ते श्रमणा, माहना वा  
एवमाख्यान्ति यावत् प्ररूपयन्ति नो खलु ते श्रमणा वा माहना  
वा भाषां भाषन्ते तेऽनुतापिनीं भाषां भाषन्ते । अस्याख्यान्ति ते

अन्वपार्य—( सगर्भं गोयमे सवाय उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी ) भगवान् गोतम स्वामी ने  
उदक पेढाल पुत्र से वाद के सहित इस प्रकार कहा कि—( आउसतो उदया ! नो  
खलु आम्हे एवं रोषइ ) हे आधुष्मन् उदक इस प्रकार प्रत्याख्यान कराना हमें  
अशुभ नहीं लगता है । ( जे ते समणा वा माहना वा एवमाइक्खति जाव परूवेति  
ते समणा वा निग्गथा वा नो खलु भासं भासति ) ओ श्रमण वा माहण तुम्हारे  
कहे अनुसार प्ररूपणा करते हैं वे श्रमण और निग्रन्थ वयार्य भाषा का भाषण करने

भाषार्य—उदक पेढाल पुत्र के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से पूछे हुए श्री गोतम स्वामी  
ने वाद के सहित उससे कहा कि—हे उदक ! तुम जो प्रत्याख्यान की  
रीति बतला रहे हो वह मुझको पसंद नहीं है । तुम प्रत्याख्यान के वाक्य  
में त्रस पद के पश्चात् भूत पद का प्रयोग निरर्थक करते हो क्योंकि  
जिसको त्रस कहते हैं उसी को त्रसभूत भी कहते हैं इसलिये त्रस पद से  
जो अर्थ प्रतीत होता है वही अर्थ भूत शब्द के प्रयोग से भी प्रतीत  
होता है फिर भूत शब्द के ओढ़ने का क्या प्रयोजन है ? । भूत शब्द  
के प्रयोग करने से सो उल्टे अनर्थ भी सम्भव है क्योंकि भूत शब्द  
उपमा अर्थ में भी आता है, जैसे कि—“देवलोकमूतं नगरमिवम्”  
अर्थात् यह नगर देवलोक के तुल्य है । इस प्रकार भूत शब्द का अर्थ  
उपमा होने से त्रसभूत पद का त्रस के सदृश अर्थ भी हो सकता है  
और ऐसा अर्थ होने पर त्रस के सदृश प्राणी के अध का त्याग रूप अर्थ  
प्रतीत होगा त्रस प्राणी का त्याग नहीं परन्तु यह श्रुति नहीं है. अतः त्रस  
पद के पश्चात् भूत शब्द का प्रयोग करके जो अर्थ श्रुति नहीं उसके होने  
का सहाय हृत्पन्न करना ठीक नहीं है । यदि भूत शब्द का उपमा अर्थ

अब्रह्माइक्त्वति खलु ते समणो समणोवासए वा, जेहिंवि अच्चेहिं जीवेहिं पाणेहिं भूएहिं सत्तेहिं सजमयति ताणवि ते अब्रह्माइक्त्वति, कस्स ए त हेउ ? संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायति

छाया—भ्रमणान् वा भ्रमणोपासकान् वा । येष्वपि अन्येषु जीवेषु प्राणेषु भूतेषु सत्त्वेषु संयमयन्ति तानपि ते अभ्याख्यान्ति । कस्य हेतोः ? सांसारिकाः खलु प्राणिनः प्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्या-

अन्वपार्य—वाके नहीं हैं । ( ते अणुतावियं मासं मासंति ) वे ताप को उत्पन्न करने वाली भाषा का भाषण करते हैं । ( ते समणे समणोवासए वा अब्रह्माइक्त्वति ) वे लोग भ्रमण और भ्रमणोपासकों को प्यार करते हैं । ( जेहिंवि अच्चेहिं जीवेहिं पाणेहिं भूएहिं सत्तेहिं संजमयति ते ताणवि अब्रह्माइक्त्वति ) तथा जो लोग प्राणी, भूत, जीव और सर्वों के नियम में संयम ग्रहण करते हैं उन पर भी वे कलह लगाते हैं । ( कस्सयं हेउ ? ) कारण क्या है ? ( संसारिया खलु पाणा ) सब प्राणी परि वर्तनशील हैं ( तसामि पाणा थावरत्ताय पच्चायंति थावरावि पाणा तसत्ताय पच्चा

भाषार्थ—न किया जाय तो उसके प्रयोग का यहां कोई फल नहीं है क्योंकि—उस वृद्धा में मृत शब्द उसी अर्थ का बोधक होगा जिसका प्रस पद बोधक है जैसे कि—“शीवीमृतमुदकम्” इस वाक्य में शीव पद के उत्तर आया हुआ मृत शब्द शीव शब्द के अर्थ को ही बताता है उससे भिन्न अर्थ को नहीं । यदि वर्तमान अर्थ में मृत शब्द का प्रयोग यहां माना जाय तो भी कुछ फल नहीं है क्योंकि जो जीव वर्तमान काल में प्रस के शरीर में आया है वह सदा इसी शरीर में रह नहीं सकता है किन्तु वह स्थावरनाम कर्म के उदय से स्थावरकाय में भी जायगा और वह स्थावरकाय में जाकर उस प्रत्याख्यानी पुरुष के द्वारा घात करने योग्य होगा फिर उसकी प्रतिज्ञा किस प्रकार अभङ्ग रहसकेगी ? । एवं जिसने किसी खास जाति या किसी खास व्यक्ति को न मारने की प्रतिज्ञा की है उसे कि—मैं ब्राह्मण को न मारूंगा, मैं शूद्र को न मारूंगा” । वह व्यक्ति यदि ब्राह्मण शरीर और शूद्र शरीर को स्थापन कर अन्य जाति के शरीर में आये हुए उन प्राणियों का घात करेगा है तो तुम्हारे सिद्धांत

तसकायाश्रो विप्पमुच्चमाणा थावरकायसि उववज्जंति थावर-  
कायाश्रो विप्पमुच्चमाणा' तणकायसि उववज्जंति, तेसि च ण  
तसकायसि उववज्जंति ठाणमेय अघत्तं ॥ ( सूत्र० ७४ ) ॥

छाया—यान्ति स्थावरा अपि त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति त्रसकायतो विप्रमुच्य-  
मानाः स्थावर कायेपूत्पद्यन्ते स्थावरकायतो विप्रमुच्यमानाः त्रस-  
कायेपूत्पद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेपूत्पन्नानां स्थानमेतदघात्यम् ॥७४॥

अन्वयार्थ—यंति) त्रस प्राणी भी स्थावरपत्र को प्राप्त करते हैं और स्थावर प्राणी भी त्रस भाव को  
प्राप्त करते हैं । ( तसकायाश्रो विप्पमुच्चमाणा थावरकायसि उववज्जंति थावर  
कायाश्रो विप्पमुच्चमाणा तसकायसि उववज्जंति ) वे त्रसकाय को त्याग कर स्थावर  
काय में उत्पन्न होते हैं । और स्थावर काय को त्याग कर त्रस काय में उत्पन्न होते  
हैं (तसिचर्णं तसकायसि उववज्जंति ठाणमेय अघत्तं) जब वे त्रसकाय में उत्पन्न  
होते हैं तब वे प्राणात्म्यानी पुरुषों के द्वारा हनन करने योग्य नहीं होते ॥७४॥

भावार्थ—के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा का भंग क्यों नहीं माना जावेगा ? अतः जो  
लोग त्रस पद के उत्तर भूत शब्द का प्रयोग करके प्रत्याख्यान कराते हैं  
वे निरर्थक भूत शब्द का प्रयोग करके पुनरुक्ति दोष का सेवन करते हैं  
तथा उनसे जब कोई यह बात समझाया है तब वे उसके ऊपर नाराज  
होते हैं और उनके हृदय में वाप उत्पन्न होवा है इसलिये वे निरर्थक  
और अनुतापिनी भाषा बोलने वाले हैं जो भ्रमण निग्रयों के बोलने योग्य  
नहीं है । तथा जो भ्रमण निग्रय प्रत्याख्यान वाक्य में भूत शब्द का  
प्रयोग नहीं करते हैं उनके ऊपर वे व्यर्थ दोषारोपण का प्रयत्न करते  
हैं और इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाले भावकों के ऊपर भी वे  
मिथ्या कलंक चढ़ाते हैं अतः वे लोग वस्तुतः साधु फटलाने योग्य  
नहीं हैं ॥ ७४ ॥



सवाय उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम एव वयासी-कयरे खलु ते आउसतो गोयमा ! तुम्हे वयह तसा पाणा तसा आउ अन्नहा ?, सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी-आउसतो उदगा ! जे तुम्हे वयह तसभूता पाणा तसा ते वय

छाया—सवादमुदक\* पेढालपुत्रो भगवन्त गोतममेवमवादीव । कतरे खलु ते (यान्) आयुप्मन्, गोतम यूय वदथ व्रसा\* प्राणा व्रसा उत्तान्यथा ? सवाद भगवान् गोतम उदक पेढालपुत्रमेवमवादीव, आयुप्मन्, उदक ! यान् यूय वदथ व्रसभूता\* प्राणाव्रसा स्तान् वर्य वदामस्त्रसाः प्राणा इति । यान् वर्य वदामस्त्रसा प्राणा इति तान् यूय वदथ व्रसभूता प्राणा इति । एते द्वे स्थाने

अन्वयार्थ—( उदए पेढालपुत्ते सवाय भगव गोयम एव वयासी ) उदक पेढाल पुत्र ने वाद के साथ भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि —( आउसतो गोयमा कयरे खलु ते तुम्हे तसा पाणा तसा वयह आउ अन्नहा ? ) हे आयुप्मन् गोतम ! जे प्राणा कौन हैं ? जिन्हें तुम व्रस कहते हो ! तुम व्रस प्राणी को ही व्रस कहते हो या किसी दूसरे को ? ( भगव गोयमे सवाय उदय पेढालपुत्त एव वयासी ) भगवान् गोतम ने वाद के सहित उदक पेढाल पुत्र से कहा कि ( आउसतो उदगा ! जे तुम्हे वयह तसभूता पाणा तसा ते वर्य वयामो तसा पाणा ) हे आयुप्मन् उदक ! जिन प्राणियों को तुम लोग व्रसभूत व्रस कहते हो उन्हीं को हम व्रस प्राणी कहते हैं । ( जे वय वयामो तसा पाणा ते तुम्हे वयह तसभूता पाणा ) और हम जिन्हें व्रस प्राणी कहते हैं उन्हीं को तुम व्रसभूत कहते हो ( एए बुचे ठाणे तुस्का एगहा )

भावार्थ—उदक पेढाल पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से पूछा कि—हे भगवन् गोतम ! आप किन प्राणियों को व्रस कहते हैं ? भगवान् गोतम ने वाद के सहित उदक से कहा कि जिन्हें तुम व्रसभूत कहते हो उन्हीं को हम व्रस कहते हैं । इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है ये दोनों शब्द एकार्यक हैं । जो प्राणी वर्तमान काल में व्रस हैं उन्हीं का वाचक जैसे व्रसभूत पद है वसी तरह व्रस पद भी है तथा जो प्राणी भूत काल में व्रस थे और जो भविष्य में व्रस होने वाले हैं उनका वाचक जैसे व्रसभूत पद नहीं है वसी तरह व्रस पद भी नहीं है ऐसी वशा में तुम लोग व्रसभूत शब्द का प्रयोग करना ठीक समझते हो

वयामो तसा पाणा, जे वयं वयामो तसा पाणा ते तुम्हे वयह  
तसभूया पाणा, एए संति दुवे ठाणा तुल्ला एगद्धा, किमाउसो ।  
इमे मे सुप्पणीयतराए भवइ तसभूया पाणा तसा, इमे मे दुप्प-  
णीयतराए भवइ—तसा पाणा तसा, ततो एगमाउसो । पडिछो-  
सह एक्क अभिणवह, अयपि भेदो से णो शेआउए भवइ ॥

छाया—तुल्ये एकार्ये । किमायुप्पन् अयं युष्माक सुप्रणीततरो भवति  
व्रसभूताः प्राणाः व्रसाः अयं युष्माक दुष्पणीततरो भवति व्रसा  
प्राणाः स्रसास्तत एकमाक्रोशयैकमभिनन्दथ अयमप्यायुप्पन्  
भेदः नैयायिको भवति ? भगवांश्च पुनराह—विद्यन्ते केचन

भन्वपार्यं—ये दोनों ही शब्द समान हैं और एकार्यक हैं । ( किमाउसो ! हमे मे तसभूता  
पाणा तसा सुप्पणीयतराए भवति तसा पाणा तसा इमे मे दुप्पणीयतराए भवति )  
देसी दशा में क्या कारण है कि व्रसभूत व्रस कहना आप झुठ समझते हैं और  
व्रस प्राणी कहना आप भल्लूक मानते हैं ? ( ततो आउसो एक्क पडिछोसह एक्क  
अभिनन्दह ) और क्यों आप एक की निन्दा और दूसरे की प्रशंसा करते हैं ?  
( अयमपि भेदो से णो शेआउए भवइ ) अतः आपका यह पूर्वोक्त भेद न्याय

माधार्यं—और व्रस का प्रयोग करना ठीक नहीं समझते इसका क्या कारण है ?  
तथा ये दोनों ही शब्द जब कि समान अर्थ के बोधक हैं तब क्या  
कारण है तुम एक की प्रशंसा और दूसरे की निन्दा करते हो ? अतः  
तुम्हारा यह भेद न्याय सङ्गत नहीं है ।

यह कह कर भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि—हे उदक ! साधु  
समस्त प्राणियों की हिंसा से स्वयं निवृत्त होकर यही चाहता है कि  
कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का घात न करे परन्तु उसके निकट  
कितने ऐसे लोग भी आते हैं जो समस्त प्राणियों के घात को छोड़ना  
नहीं चाहते हैं वे कहते हैं कि हे साधो ! मैं समस्त प्राणियों की हिंसा  
को त्याग कर साधुपन पाछन करने के लिये अभी समर्थ नहीं हूँ  
किन्तु क्रमशः प्राणियों की हिंसा का त्याग करना चाहता हूँ इसलिये  
गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जितना त्याग मेरे से हो सकता है उतना ही  
त्याग करना चाहता हूँ । यह सुनकर साधु विचार करता है कि यह

मगव च ण उदाहु—सतेगइआ मणुस्सा भवति, तेसिं च ण एव बुत्तपुव्व भवइ—णो खलु वय सचाएमो मुडा भवित्ता अगाराओ अणुगारिय पव्वइत्तए, सावय एह अणुपुव्वेण गुत्तस्स लिसिस्सामो, ते एव सखवेति ते एव सख ठवयति ते एव सख ठवयति नन्नत्थ अमिओएण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए

छाया—मनुष्यास्तैश्चेदमुक्तपूर्व भवति—न खलु वय सकनुमो मुण्डा भूत्वा अगारादनगारिकतां प्रतिपत्तुं तद् वय आनुपूर्व्या गोत्र सुपश्येयिष्याम । एव ते सख्यापयन्ति एवं ते सख्यां स्थापयन्ति

अन्वयार्थ—संगत नहीं हो सकता है । ( मगबंथण उदाहु ) फिर मगवान गौतम स्वामी ने उदक पेढाक पुत्र से कहा कि—( सतेगसिणा मणुस्सा भवति तेसिं च वं एव बुत्त पुव्व भवइ ) हे उदक ! इस जगत में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो साधु के निकट जाकर उनसे यह कहते हैं कि—( वयं मु डा मणिया अगाराओ अणुगारिय पव्व इत्तए जो खलु संचाएमो ) हम मुण्ड होते हैं अर्थात् समस्त प्राणियों को न मारने की प्रतिज्ञा करके घर-बार छोड़ कर साधु धीमा ग्रहण में अभी समर्थ नहीं हैं ( सावय एह अणुपुव्वेण गुत्तस्स लिसिस्सामो ) किन्तु हम क्रमशः साधुपन को स्वीकार करेंगे अर्थात् पहले स्थूल प्राणियों की हिंसा को छोड़ेंगे उसके परचाए सर्व साधक का त्याग करेंगे ( ते एव संठवेति ते एव सख ठवयति ) वे अपने मन में ऐसा ही निश्चय करते हैं और ऐसा ही निश्चार करते हैं । ( नन्नत्थ अमिओएण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तथेहिं पाणेहिं वडं निहाए ) इसके पश्चात् वे

भाषार्थ—सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होना यदि नहीं चाहता है तो कितने से निवृत्त हो चलना ही सही इसलिये वह इसको अस प्राणियों के न मारने की प्रतिज्ञा करता है और इस प्रकार अस प्राणियों के घात से निवृत्ति की प्रतिज्ञा करना भी उस पुरुष के लिये अच्छा ही होता है क्योंकि जहाँ सब का घात वह करता था वहाँ कुछ तो छोड़ता ही है । इस प्रकार उस पुरुष को त्याग कराने वाले साधु को शेष प्राणियों के मारने का अनुमोदन नहीं होता है क्योंकि—वह तो सभी के घात का त्याग कराना चाहता है परन्तु जब वह पुरुष ऐसा करने के लिये

तसेहिं पाणेहिं निहाय दडं, तंपि तेसिं कुसलमेव भवइ ॥  
(सू० ७५) ॥

छाया—नान्यत्राभियोगेन गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणतया प्रसेपु प्राणेषु  
निधाय दण्डं तदपि तेसां कुशलमेव भवति ॥७५॥

अन्वयार्थ—राजा आदि के अभियोग आदि कारणों को सुना रख कर प्रस प्राणी को घात न करने की प्रतिज्ञा करते हैं और साधुजन यह जान कर कि सब सावधों को नहीं छोड़ता है तो जितना छाये उतना ही अच्छा है उसे प्रस प्राणियों का घात न करने की प्रतिज्ञा कराते हैं ( तपि तेसिं कुसलमेव भवइ ) इतना त्याग भी उसके छिमे अच्छा ही होता है ॥ ७५ ॥

भाषार्थ—तैयार नहीं है तो जितने को वह छोड़े उतने तो बचेंगे यह आशय साधु का होता है अतः उसको शेष प्राणियों के घात का अनुमोदन नहीं लगाता है ॥७५॥



तसावि बुध्ति तसा तसस भारकडेण कम्मणा गाम च ग  
अवमुवगयं भवइ, तसाउय च ग पलिवस्त्रीण भवइ, तसका-

छाया—प्रसा अप्युच्यन्ते प्रसास्त्रससम्भारकृतेन कर्मणा नाम चाभ्युपगत  
भवति । प्रासायुष्कञ्च परिधीण भवति प्रसकायस्थितिश्च ते तदा-

अन्वयार्थ—( तसावि तससम्भारकडेण कम्मणा तसा बुध्ति ) प्रस जीव भी प्रस नाम कर्म के फल का अनुभव करने के कारण प्रस कहे जाते हैं ( गाम च गं अवमुवगयं भवइ ) और वे उक्त कर्म का फल भोग करने के कारण ही प्रस नाम को धारण करते हैं (तसा

भाषार्थ—उक्त पंडाढ पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से यह प्रश्न किया था कि—जो श्रावक प्रस प्राणी के घात का त्याग करके भी स्थावर फाय में उत्पन्न हुए उसी प्राणी को मारता है उसका प्रवभङ्ग क्यों नहीं हो सकता है ? जो मनुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर गये हुए उस नागरिक पुरुष की हत्या करता है तो उसकी प्रतिज्ञा जैसे भङ्ग हो जाती है उसी तरह प्रस फाय को न मारने की प्रतिज्ञा किया हुआ

यद्विद्ध्या ते तश्चो आउय विप्पजहति, ते तश्चो आउय विप्प-  
जहिच्चा थावरत्ताए पच्चायति । थावरावि बुध्धति थावरा थावर-  
स भारकहेण कम्मणा णाम च ण अम्मवगय भवइ, थावराउय  
च ण पत्तिक्खीण भवइ, थावरकायद्विद्ध्या ते तश्चो आउय

छाया—युष्कं विप्रजहति । ते तदायुष्क विप्रहाय स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति  
स्थावरा अप्युच्यन्ते स्थावराः स्थावरसम्भारकृतेन कर्मणा नाम  
चाभ्युपगत भवति स्थावरायुष्कञ्च परिधीस्य भवति स्थावरकाय  
स्थितिश्च ते तदायुष्क विप्रजहति, तदायुष्कं विप्रहाय भूय, पार-

भाव्याय—उप्युच्यन् पत्तिक्खीण भवति तस्यकायद्विद्ध्या ते तश्चो आउय विप्पजहति ) अब  
उनकी ब्रस की आयु क्षीण हो जाती है और तस्यकाय में उनकी स्थिति का हटकर  
कर्म भी क्षीण हो जाता है । तब वे उस आयु को छोड़ देते हैं । ( ते तश्चो आउय  
विप्पजहिच्चा थावरत्ताए पच्चायति ) और उठे छोड़ कर वे स्थावर माव को प्राप्त  
करते हैं ( थावरावि थावरसम्भारकहेण कम्मणा थावरत्ताए पच्चायति ) स्थावर प्राणी  
भी स्थावर नाम कर्म के फल का अनुभव करते हुए स्थावर कहलते हैं ( जम्म च  
ण अम्मवगय भवइ ) और इसी कारण वे स्थावर नाम को भी धारण करते हैं ।  
( थावरत्ताए पत्तिक्खीण भवति थावरकायद्विद्ध्या ते तश्चो आउय विप्पजहति )

भावार्थ—भावक यदि स्थावर काय में गये हुए उस ब्रस प्राणी का भाव करता है  
तो उसकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जाती है यह क्यों न माना जावे ? इस प्रश्न  
का उत्तर देते हुए भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि—हे भवक ! जीव  
गण अपने कर्मों का फल भोगने के लिये अब ब्रस पर्य्याय में आते हैं तब  
उनकी ब्रस सहा होती है और वे अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिये  
स्थावर पर्य्याय में आते हैं तब उनकी स्थावर संज्ञा होती है इस प्रकार  
जीव कभी ब्रस पर्य्याय को त्याग कर स्थावर पर्य्याय को प्राप्त करते हैं  
और कभी स्थावर पर्य्याय को त्याग कर ब्रस पर्य्याय को प्राप्त करते हैं अतः  
अबो भावक ब्रस प्राणी को मारने का त्याग करता है वह ब्रस पर्य्याय में  
आये हुए जीव को ही मारने का त्याग करता है परन्तु स्थावर पर्य्याय के  
पात का त्याग नहीं करता है इसलिये स्थावर पर्य्याय के पात से उसके ब्रस  
का भङ्ग किस तरह हो सकता है ? क्योंकि स्थावर पर्य्याय के पात का



तसेहिं पाणेहिं निहाय दंडं, तपि तेसिं कुसलमेव भवइ ॥  
(सू० ७५) ॥

छाया—नान्यत्राभियोगेन गाथापत्तिचोरग्रहणविमोक्षणतया त्रसेषु प्राणिषु  
निधाय दण्डं तदपि तेसां कुशलमेव भवति ॥७५॥

अन्वयार्थ—राजा आदि के अभियोग आदि कारणों को सुला रख कर उस प्राणी को घात न करने की प्रतिज्ञा करते हैं और साधुजन यह नाम कर कि सब सावधों को नहीं छोड़ता है तो जितना छोड़े उतना ही अच्छा है उसे उस प्राणिमियों का घात न करने की प्रतिज्ञा कराते हैं ( तपि तेसिं कुसलमेव भवइ ) इतना त्याग भी उसके किये अच्छा ही होता है ॥ ७५ ॥

भाषार्थ—तैयार नहीं है तो जितने को वह छोड़े उतने तो बचेंगे यह आशय साधु का होता है अतः उसको शेष प्राणियों के घात का अनुमोदन नहीं लगता है ॥७५॥



तसावि बुध्धति तसा तसस भारकडेण कम्ममुणा णामं च ण  
अब्भुवगय भवइ, तसाउय च ण पल्लिक्खीण भवइ, तसका-

छाया—तसा अप्युच्यन्ते तसास्त्रससम्भारकृतेन कर्मणा नाम आभ्युपगत  
भवति । तसायुष्कञ्च परिक्षीण भवति तसकायस्थितिश्च ते तदा-

अन्वयार्थ—( तसावि तससम्भारकडेण कम्ममुणा तसा बुध्धति ) उस जीव भी उस नाम कर्म के फल का अनुभव करने के कारण उस कहे जाते हैं ( नाम च ण अब्भुवगयं भवइ ) और ये उक्त कर्म का फल भोग करने के कारण ही उस नाम के धारण करते हैं (तसा

भाषार्थ—उक्त पंडाल पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से यह प्रश्न किया था कि—जो आधक उस प्राणी के घात का त्याग करके भी स्थावर काय में उत्पन्न हुए उसी प्राणी को मारता है उसका प्रवभङ्ग क्यों नहीं हो सकता है ? जो मनुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर गये हुए उस नागरिक पुरुष की हत्या करता है तो उसकी प्रतिज्ञा जैसे भङ्ग हो जाती है उसी तरह उस काय को न मारने की प्रतिज्ञा किया हुआ

सवाय उदए पेढालपुत्ते भयव गोयम एव वयासी—आठ-  
स तो गोयमा ! एत्थि ए से केह परियाए जएण समणोवास-  
गस्स एगपाणातिवायविरएवि दढे निक्खित्ते, कस्स ए त हेउ ?  
स सारिया खल्ल पाणा, थावरवि पाणा तसत्ताए पच्चायति,  
तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति, थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा

छाया—सवादमुदक पेढलपुत्रो भगवन्तं गोतममेवमवादीत्—आयुष्मन्  
गोतम नास्ति स कोऽपि पर्यायः यस्मिन् भ्रमणोपासकस्य एक  
प्राणातिपातविरतेरपि दण्ड निक्षिप्तः । कस्य हेतोः ? सांसारिकाः  
खलु प्राणाः स्थावरा अपि प्राणाः प्रसत्त्वाय प्रत्यापान्ति प्रसा  
अपि प्राणा स्थावरत्वाय प्रस्थापान्ति स्थावरकायतो विप्रमुच्य

भन्वपार्य—( उदए पेढलपुत्ते सवाय भगवन् गोयम एव वयासी ) उदक पेढलपुत्र ने बाद के  
सहित भगवान् गोतम स्वामी से कहा कि—(आठसठो गोयमा एत्थिण केह परि  
पाए कण्णं समणोवासगस्स एगपाणातिवायविरएवि दढे निक्खित्ते ) हे आयु  
ष्मन् गोतम ! कोई भी वह पध्याय नहीं है जिसको न मारकर भावक अपने एक  
प्राणी को न मारने के त्याग को भी सफल कर सके ( कस्तन हेउ ? ) कारण  
क्या है ? ( संसारिया खलुपाणा ) प्राणिमार्ग परिवर्तन शीघ्र हैं ( थावरविपाणा  
तसत्ताए पच्चायति तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति ) इसलिये कभी स्थावर  
प्राणी प्रस हो जाते हैं और कभी प्रस प्राणी स्थावर हो जाते हैं ( थावरकायाओ  
विप्पमुच्चमाणा ) सच्चे तत्त्वार्थसि उपपन्नसि तत्त्वार्थमात्रो विप्पमुच्चमाणा सच्चे

मावार्थ—उदक पेढलपुत्र भगवान् गोतम स्वामी से अपने प्रश्न को दूसरे प्रकार  
से पूछता है वह कहता है कि—हे आयुष्मन् गोतम ! ऐसा एक भी  
पध्याय नहीं है जिसके भात का त्याग भावक कर सकता है क्योंकि  
प्राणी परिवर्तनशील हैं वे सदा एक ही काय में नहीं रहते हैं वे कभी प्रस  
और कभी स्थावर इस प्रकार बदलते रहते हैं अतः जब सय के सय प्रस  
प्राणी प्रस पध्याय को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न हो जाते हैं उस  
समय एक भी प्रस प्राणी नहीं रहता है जिसके भात के त्याग को भावक  
पाछन कर सके किन्तु उस समय भावक का प्रस निर्विषय हो जाता है ।  
जैसे किसी ने यह प्रश्न प्रश्न किया कि—“मैं नगरवासी मनुष्य को नहीं  
मारूंगा” परन्तु देवयोग से नगर का उजाड़ हो गया और सय के सय

विष्यजहन्ति तत्रो आउयं विष्यजहिता भुज्जो परलोइयत्ताए  
पच्चायन्ति, ते पाणावि बुच्चति, ते तसावि बुच्चमि, ते महाकाया  
ते चिरट्टिइया ॥ ( सूत्र ७६ ) ॥

छाया—लौकिकत्वेन प्रत्यायान्ति, ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते  
ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ॥७६॥

अन्वयार्थ—जब इनकी स्थावर की आयु क्षीण हो जाती है और स्थावरकाय में उनकी स्थिति  
का काल समाप्त हो जाता है तब वे उस आयु को छोड़ देते हैं। (तबो आउयं विष्य  
जहिता भुज्जो परलोइयत्ताए पच्चायन्ति) और उस आयु को छोड़ कर वे फिर  
व्रसभाव को प्राप्त करते हैं। (ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चमि ते महाकाया  
ते चिरट्टिइया) वे प्राणी भी कहलाते हैं व्रस भी कहलाते हैं वे महान् काल वाले  
और चिरकाल तक स्थिति वाले भी होते हैं ॥७६॥

भाषार्थ—त्याग उसने नहीं किया है। हमने जो नागरिक का इष्टान्तःकर स्थावर  
पर्याय के घात से व्रस प्राणी के घात का त्याग करने वाले पुरुष की  
प्रतिष्ठा का भङ्ग होना कहा है यह अयुक्त है क्योंकि नगर निवासी  
पुरुष नगर से बाहर जाने पर भी नागरिक ही कहा जाता है क्योंकि  
उसकी पर्याय वही है बदली नहीं है इसलिये उसका घात करने से  
नागरिक के घात का त्याग करने वाले का व्रत भङ्ग हो जाता है परन्तु  
वह नागरिक यदि नगर का रहना सर्वथा छोड़ कर ग्राम में रहने लग  
जाय तो वह ग्रामीण कहलाने लगता है और उसकी वह नागरिक रूपी  
पर्याय बदल जाती है ऐसी दशा में उसके घात से जैसे नागरिक को  
न मारने का व्रत धारण किये हुए पुरुष का व्रतभंग नहीं होता है उसी  
तरह व्रस पर्याय को त्याग कर जो प्राणी स्थावर पर्याय में चला  
गया है उसके घात से व्रस पर्याय के घात का त्याग किये हुए पुरुष  
की प्रतिष्ठा का भंग नहीं हो सकता है क्योंकि स्थावर पर्याय के घात  
का त्याग उसने नहीं किया है ॥ ७६ ॥



प्यवादेण श्रुत्वि ण से परियाए जे ण समणोवासगस्स सज्ज-  
पाणेहिं सज्जभूएहिं सज्जजीवेहिं सज्जसत्तेहिं दढे निक्खित्ते भवइ,  
कस्स ण त हेउ ? संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थाव-  
रत्ताए पञ्चायति, थावरावि पाणा तसत्ताए पञ्चायति, तसकायाओ  
विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायसि उववज्जति, थावरकायाओ  
विप्पमुच्चमाणा सवे तसकायसि उववज्जति, तेसि च ण तसका

छाया—स पर्यायः यस्मिन् यस्मिन् भ्रमणोपासकस्य सर्वभूतेषु सर्वप्राणेषु  
सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्ड निक्षिप्तो भवति तत् कस्य हेतोः ?  
सांसारिका खलु प्राणाः त्रसा अपि प्राणा स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति  
स्थावरा अपि प्राणा त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति । त्रसकायतो विप्र  
मुच्यमानाः सर्वे स्थावरकायेषूत्पद्यन्ते स्थावरकायतो विप्रमुच्य-  
माना सर्वे त्रसकायेषूत्पद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेषूत्पन्नानां

भावपार्य—है । ( श्रुत्विण से परियाए जेणं समणोवासगस्स सज्जपाणेहिं सज्जभूएहिं सज्जजी-  
वेहिं सज्जसत्तेहिं दढे निक्खित्ते भवइ ) परन्तु तुम्हारे सिद्धान्तानुसार भी यह  
पर्याय आवश्यक है जिसमें भ्रमणोपासक सब प्राणी, मूल, जीव और सत्त्वों के घात  
का त्याग कर सकता है ( तं कस्स ण हेउ ) इसका कारण क्या है ? ( संसारिया  
कस्स पाणा तसावि पाणा थावरत्ताए पञ्चायति थावरावि पाणा तसत्ताए पञ्चायति )  
प्राणिगण परिवर्तनशील हैं इस लिये स्थावर प्राणी भी त्रस होते हैं और त्रस  
प्राणी भी स्थावर होते हैं ( तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायसि उवव-  
ज्जति थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सवे तसकायसि उववज्जति ) वे त्रस काय  
को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं । और स्थावर को छोड़ कर  
त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं । ( तेसि च ण तसकायसि उववज्जति तेषाञ्च त्रसकायेषूत्प-  
न्नानां ) वे सब सब के सब त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं सब यह स्थान

मायार्थ—तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि त्रस प्राणी सबके सब एक ही काष्ठ  
में स्थावर हो जाते हैं ऐसी हमारी मान्यता नहीं है तथा ऐसा न फमी  
हुमा और न है और न होगा लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार यदि  
योकी देर के लिये यह मान लें तो भी भाषक का प्रत निर्विषय नहीं हो

सर्वे तसकायसि उववज्जन्ति, तसकायाश्चो विप्पमुच्चमाणा सर्वे  
थावरकायंसि उववज्जन्ति, तेसि च ण थावरकायंसि उववज्जणा  
ठाणमेय धत्त ॥

छाया—मानाः सर्वे त्रसकायेषूपत्पद्यन्ते त्रसकायतो विप्रमुच्यमानाः सर्वे  
स्थावरकायेषूपत्पद्यन्ते तेषाञ्च स्थावरकायेषूपत्पन्नानां स्थान  
मेतद् धात्यम् ।

शब्दार्थ—थावरकायसि उववज्जन्ति ) ये सबके सब स्थावर काय को छोड़ कर त्रसकाय में  
उत्पन्न होते हैं और त्रसकाय को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं ।  
( तेसि च ण थावरकायंसि उववज्जणा ठाणमेय धत्ता ) ये सबके सब जब स्थावरकाय  
में उत्पन्न हो जाते हैं । तब वे आदमियों के बात के योग्य हो जाते हैं ।

भावार्थ—नगरवासी नगर छोड़ कर वनवासी हो गये तो उस समय जैसे नगर  
वासी को न मारने की प्रविज्ञा करने वाले उस पुरुष की प्रविज्ञा  
निर्विषय हो जाती है वसी तरह त्रस को न मारने की प्रविज्ञा करने वाले  
भावक की प्रविज्ञा भी जब त्रस प्राणी सब के सब स्थावर हो जाते हैं  
उस समय निर्विषय हो जाती है इसका क्या समाधान ?

सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी-  
णो खलु आउसो ! अस्माक वत्तव्वएण तुब्भ चेव अणु-

छाया—सवाद भगवान् गोतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत् न खत्वा  
युष्मन् उदकं अस्माक वत्तव्वत्वेन युष्माकञ्चैवालुमवादेन अस्ति

शब्दार्थ—(सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी) भगवान् गोतम स्वामी ने  
यात्र के सहित उदक पेढालपुत्र से इस प्रकार कहा कि—( जो खलु आउसो  
अस्माक वत्तव्वत्वेन तुब्भ चेव अणुप्यवादेन ) हे आयुष्मन् उदक ! हमारे वक्तव्य  
के अनुसार यह अस नहीं उठता है किन्तु हमारे वक्तव्य के अनुसार उठ सकता

भावार्थ—इस उदक पेढालपुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् गोतम  
स्वामी कहते हैं कि—हे उदक पेढालपुत्र ! हमारी मान्यता के अनुसार

गएवि दहे शिक्खिते, अयपि भेदे से . गो गोयाउए भवइ  
सूत्र ७७ ॥

या—तिपात विरतेरपि दण्डः निश्चितो भवति अयमपि भेदः नो नैया-  
यिको भवति ॥ ७७ ॥

वार्थ—पास्तक का प्रत्याख्यान हो सके (अयमपि भेदे नो नैयाउए भवइ) तो यह आपका  
कथन न्याय सङ्गत नहीं है ॥ ७७ ॥

वार्थ—विषयक हो जाता है अतः तुम लोग भावकों के व्रत को ओ निर्विषय  
कहते हो यह न्यायसङ्गत नहीं है ॥ ७७ ॥



भवग च ए उदाहु 'णियठा खलु पुच्छियन्वा-आउसतो !  
नियठा इह खलु सतेगइया मणुस्सा भवति, तेसिं च एव वुत्त-  
व भवइ-जे इमे मुढे भवित्ता अगाराओ अणगरिय पव्वइए,

या—भगवांश्च उदाह निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्याः आपुप्पन्तो निग्रन्थाः इह  
खलु सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तेषाञ्चैवमुक्तपूर्वं भवति ये इमे  
मुण्डा मूत्वा अगारादनगारित्वं प्रव्रजन्ति एषाञ्च आमरणान्तो दह

वार्थ—( भगवांश्च उदाहु ) भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि—( नियंठा खलु पुच्छि  
यन्वा ) निग्रन्थों से यह बात पृथी जाती है । ( आउसतो नियठा इह खलु सते  
गइया मणुस्सा भवति ) वे आपुप्पन् निग्रन्थों ! इस अणत् में कोई मनुष्य ऐसे  
होते हैं ( तेसिं च एव वुत्तव भवइ ) जो इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं कि—  
( जे इमे मुढे भवित्ता अगाराओ अणगरिय पव्वइए ) वे जो दीक्षा लेकर पर के

वार्थ—भगवान् गोतम स्वामी ने एक पेठाळ पुत्र के स्वयिरो से पूछा कि—  
हे स्वयिरो ! अणत् में कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो साधु भाव को बंगी  
कार किये हुए पुरुषों को मरणपर्यन्त दण्ड न देने का व्रत ग्रहण करते  
हैं परन्तु गृहस्थों को मारने का त्याग वे नहीं करते हैं । वे पुरुष यदि  
साधुपन को छोड़कर गृहस्थ बने हुए मृतपूर्व भ्रमण को मारते हैं तो

यसि उववन्नाण ठाणमेयं अघत्त, ते पाणावि बुच्चंति, ते तसावि बुच्चंति, ते महाकाया ते चिरट्ठिइया, ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवति, ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ, से महया तसकायाओ उवसतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जन्नं तुंमे वा अन्नो वा एव वदइ—एत्थिणं से केइ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपा-

छाया—स्थानमेतदधात्यम् । ते पाणा अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः । ते बहुतरकाः पाणाः येषु भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति ते अल्पतरकाः पाणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्रसकायादुपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयमन्योवा वदथ नाऽस्ति स कोऽपि पर्यायः यस्मिन् तस्य भ्रमणोपासकस्य एकप्राणा

अन्वपार्य—आवर्ण के लिये घात के योग्य नहीं होता है । ( से पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्चंति ते महाकाया से चिरट्ठिइया ) वे प्राणी भी कहे जाते हैं और व्रस भी कहे जाते हैं वे महान् शरीर वाले और चिरकाल तक स्थित रहने वाले होते हैं । ( से बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ) वे प्राणी बहुत हैं जिनमें भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सफल होता है । ( से अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ ) तथा उस समय वे प्राणी होते ही नहीं जिनके लिए भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है । ( से महया तसकायाओ उवसतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जन्नं तुंमे वा अन्नो वा एव वदइ एत्थिणं से केइ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणापि वंहे निरिक्खते ) इस प्रकार यह आवर्ण महान् व्रसकाय के व्रस से शान्त तथा विरत होता है ऐसी व्रसा में हम छोग या दूसरे छोग जो यह कहते हो कि ऐसा एक भी पर्याय नहीं है जिसके लिये भ्रमणो

भाषार्थ—सफता है क्योंकि तुम्हारे सिद्धान्तानुसार सब के सब स्थावर प्राणी भी तो किसी समय व्रस हो जाते हैं उस समय आवर्णों के त्याग का विषय तो अत्यन्त बढ़ जाता है उस समय आवर्ण का प्रत्याख्यान सर्व प्राणी

मेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दढे णिक्खित्ते, थावरेहिं दढे णो णिक्खित्ते, तस्स ण तं थावरकाय वहमाणस्स से पञ्च-क्खारो णो भगे भवइ, से एवमायाणह ? णियठा !, एवमाया-णियच्चं ॥

छाया—मर्थः समर्थः एवमेव । भ्रमणोपासकस्यापि व्रसेषु प्राप्तेषु दण्डो निक्षिप्तः तस्य स्थावरकायं मृतः तत् प्रत्याख्यानं नो भग्नं भवति तदेव जानीत निग्रन्थाः एव ज्ञातव्यम् ।

अन्वपार्थ—( एवमेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दण्डे निक्षिप्तो थावरेहिं पाणेहिं दण्डे णो णिक्खित्ते थावरकाय वहमाणस्स से पञ्चक्खारो णो भगे भवइ ) श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि—इसी तरह भ्रमणोपासक ने भी व्रस प्राणी को दण्ड देना त्याग किया है स्थावर प्राणी को दण्ड देना त्याग नहीं किया है इसलिये स्थावर काय के प्राणी को मारने से भी व्रसक प्रत्याख्यान भग्न नहीं होता है । ( भियंठा एव मायाणह एवमायाणियच्चं ) हे निग्रन्थों ! इसी तरह समझो और इसी तरह ही समझना चाहिये ।

भावार्थ—यह भी समझो कि—भ्रमणोपासक ने व्रसभाव में आये हुए प्राणियों को मारने का त्याग किया है परन्तु स्थावरभाव में आये हुए को मारने का त्याग नहीं किया है अतः स्थावर भाव में आये हुए मृतपूर्व व्रस को मारने पर भी भ्रावक का प्रत्याख्यान भग्न नहीं होता है ।

भगव च ण उदाहु नियठा खलु पुञ्चियच्चा—आउसतो नियठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइपुत्तो वा तहप्पगारेहिं

छाया—भगवांश्च उदाह निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्या आधुप्यन्तो निग्रन्था इह खलु गायापतिर्वा गायापतिपुत्रो वा तथाप्रकारेषु कुलेषु आगत्य-

अन्वपार्थ—( भगव च ण उदाहु भियंठा खलु पुञ्चियच्चा ) : भगवाप् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—मैं श्रवितों से पूछता हूँ ( आउसतो भियंठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइ

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी इस पाठ के द्वारा निग्रन्थों को यह समझाते हैं कि—प्रत्याख्यान का सम्बन्ध प्रत्याख्यान करने वाले तथा प्रत्याख्यान



एसिं च ए आमरणांताए दडे गिक्खित्ते, जे इमे अगारमावसति  
एएसिं ए आमरणांताए दडे एो गिक्खित्ते, केई च ए समणा  
जाव वासाइं चउपचमाइं छट्ठसमाइं अप्पयरो वा भुज्जयरो वा  
देस दूईज्जित्ता अगारमावसेज्जा ?, हतावसेज्जा, तस्स एं तं गारत्थ  
वहमाणस्स से पच्चक्खारो भगे भवइ ?, एो तिण्णहे समट्ठे, एव

छाया—निक्षिप्तः, ये इमे अगारमावसन्ति एतेपामामरणान्तो दण्डो नो  
निक्षिप्तः। केचिच्चश्रमणाः यावद् वर्षाणि चतुःपञ्च पङ् दस वा  
अल्पतरं वा भूयस्तरं वा विहृत्य देशमगारमावसेयुः ?। हन्त !  
वसेयुः। तस्य तं गृहस्थ घतः तत्प्रत्याख्यानं भग्नं भवति ? नाय-

अभ्वयार्थ—त्याग कर अगार हो गये हैं (एएसिं आमरणांताए दडे गिक्खित्ते) इनको  
मरण पर्यन्त दण्ड देने में त्याग करता हूँ। (जे इमे अगारमावसति एएसिं ए  
आमरणांताए दडे एो गिक्खित्ते) परन्तु जो छोग गृह में निवास करते हैं यानी  
गृहस्थ हैं उनको मरण पर्यन्त दण्ड देने का त्याग मैं नहीं करता हूँ। (केई च ए  
समणा जाव वासाइं चउपचमाइं छट्ठसमाइं अप्पयरो वा भूयस्तरं वा देस दूईज्जित्ता  
अगारमावसेज्जा ?) अब मैं पूछता हूँ कि उन श्रमणों में से कोहूँ श्रमण चार,  
पाँच वा छः अथवा दस वर्ष तक थोड़े या बहुत देशों को विचर कर क्या फिर गृह-  
स्थ बन जाते हैं ? (हतावसेज्जा) निग्रन्थ कोग कहते हैं कि हाँ, वे गृहस्थ बन  
जाते हैं (तस्स एं तं गारत्थ वहमाणस्स से पच्चक्खारो भगे भवइ) भगवान् गोतम  
स्वामी पूछते हैं कि—उन गृहस्थों को मारने वाले उस प्रत्याख्यानधारी पुरुष का  
कह प्रत्याख्यान भग्न हो जाता है क्या ? (एो तिण्णहे समट्ठे) निग्रन्थ कोग कहते  
हैं कि नहीं वर्षाण् साधुपणा कोष कर फिर गृहस्थास को स्वीकार करने वाले मृतपूर्व  
श्रमणों को मारने से भी उस प्रत्याख्यायी का प्रत्याख्यान भग्न नहीं होता है।

भावार्थ—उनका प्रत्याख्यान भग्न होता है या नहीं ?। गोतम स्वामी का यह  
प्रश्न सुनकर निग्रन्थों ने कहा कि—नहीं उनका प्रत्याख्यान भग्न नहीं  
हो सकता है क्योंकि एक पुरुषों ने साधु भाव में रहते हुए पुरुषों को  
ही न मारने का प्रत्याख्यान स्वीकार किया है परन्तु गृहस्थ भाव में  
रहने वालों को न मारने का प्रत्याख्यान नहीं किया है अब गृहस्थ भाव  
में आये हुए मृतपूर्व श्रमणों को मारने से भी उनका प्रत्याख्यान भग्न  
नहीं होता है। श्री गोतम स्वामी ने कहा कि—हे स्थविरों इसी तरह

मेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दढे शिक्खित्ते, यावरेहिं दढे णो शिक्खित्ते, तस्स ण त थावरकाय वहमाणस्स से पच्च-क्खाणे णो भगे भवइ, से एवमायाणह ? शियठा !, एवमाया-शियञ्च ॥

छाया—मर्यः समर्यः एवमेव भ्रमणोपासकस्यापि त्रसेषु प्राणेषु दण्डो निक्षिप्तः तस्य स्थावरकाय मृतः तत् प्रत्याख्यानं नो मम भवति तदेव जानीत निग्रन्याः एव स्मृतव्यम् ।

भगवार्थ—( एवमेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दढे निक्षिप्ते यावरेहिं पाणेहिं दढे णो शिक्खित्ते थावरकाय वहमाणस्स से पच्चक्खाणे णो भगे भवइ ) श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि—इसी तरह भ्रमणोपासक ने भी त्रस प्राणी को दण्ड देना त्याग किया है स्थावर प्राणी को दण्ड देना त्याग नहीं किया है इसलिये स्थावर काय के प्राणी को मारने से भी उसका प्रत्याख्यान भग नहीं होता है । ( विर्यठा एव मायाणह एवमायाणियञ्च ) हे निग्रन्थों ! इसी तरह समझो और इसी तरह ही समझना चाहिये ।

भावार्थ—यह भी समझो कि—भ्रमणोपासक ने त्रसमात्र में आये हुए प्राणियों को मारने का त्याग किया है परन्तु स्थावरभाव में आये हुए को मारने का त्याग नहीं किया है अतः स्थावर भाव में आये हुए मृतपूर्व त्रस को मारने पर भी भ्रावक का प्रत्याख्यान भग नहीं होता है ।

भगव च ण उदाहु नियठा खलु पुच्छियञ्चा—आउसतो नियठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइपुत्तो वा तहप्पगारेहिं

छाया—भगवांश्च उदाह निग्रन्याः खलु भट्टन्याः आयुष्मन्तो निग्रन्या इह खलु गाथापतिर्वा गाथापतिपुत्रो वा तथाप्रकारेषु कुलेषु आगत्य-

भगवार्थ—( भगवंच न उदाहु विर्यठा खलु पुच्छियञ्चा ) भगवान् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—मैं स्पष्टित से पूछता हूँ ( आउसतो विर्यठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइ

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी इस पाठ के द्वारा निग्रन्थों को यह समझाते हैं कि—प्रत्याख्यान का सम्बन्ध प्रत्याख्यान करने वाले तथा प्रत्याख्यान

कुलेहिं आगम्य धम्मं सवणवत्थियं उवसंक्रमेज्जा ? , हंता उवसक  
मेज्जा, तेसिं च णं तहप्पगाराणं धम्मं आइक्खियज्जे ? , हता  
आइक्खियज्जे, किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा णिसम्म एव  
वएज्जा—इणमेव निग्गथं पावयणं सच्चं अणुत्तरं केवलिय पडि-  
पुणं संसुद्धं रोयाउय सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्जा-  
णमग्गं निज्वाणमग्गं अवितहमसदिद्धं सव्वदुक्खप्पहीणमग्गं,

छाया—धर्मधमणार्थमुपसंक्रमेयुः ? इन्त ! उपसंक्रमेयुः तेषाञ्च तथा  
प्रकाराणां धर्म आख्यातव्यः ? इन्त आख्यातव्यः । किन्ते तथा  
प्रकारं धर्मं श्रुत्वा निश्चय एव वदेयुः इदमेव निग्रथं प्रवचनं सत्य  
मनुत्तरं कैवलिकं परिपूर्णं संसुद्धं नैयायिकं शल्यकर्षणं सिद्धिमार्गं  
मुक्तिसार्गं, निर्याणमार्गं निर्वाणमार्गम् अवितथमसदिग्धं सर्व-  
दुःखप्रहाणमार्गम् अत्र स्थित्वा जीवाः सिद्ध्यन्ति धुव्यन्ते

१५१ ११ ११११

१ १ १

भावार्थ—पुत्रो वा तहप्पगारेहिं कुलेहिं आगम्य धम्मं सवणवत्थियं उवसंक्रमेज्जा ? ) हे मायु  
धम्मं निग्रथो ! इस लोक में गाथापति या गाथापति के पुत्र उस प्रकार के उरुस  
कुल में जन्म लेकर धर्म सुमने के लिये क्या साधुओं के पास आ सकते हैं ?  
( हंता उवसंक्रमेज्जा ) निग्रथों ने कहा कि हाँ, जा सकते हैं । तेसिं तहप्पगाराणं  
धम्मं आइक्खियज्जे ) गौतम स्वामी ने कहा कि उन उरुस कुल में उत्पन्न पुरुषों को  
क्या धर्म का उपदेश करना चाहिये ( हंता आइक्खियज्जे ) निग्रथों ने कहा कि  
हाँ, उन्हें धर्म का उपदेश करना चाहिये ( किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा णिसम्म  
एव वएज्जा इणमेव निग्गथं पावयणं सच्चं अणुत्तरं केवलियं पडिपुणं संसुद्धं  
रोयाउयं सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्जाणमग्गं निज्वाणमग्गं अवितहम  
सदिद्धं सव्वदुक्खप्पहीणमग्गं ) ये उस प्रकार के धर्म को सुन कर और समझ  
कर क्या इस प्रकार कह सकते हैं कि—यह निग्रथ प्रवचन ही साथ है सर्वोद्यम  
है केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है परिपूर्ण है अली अस्ति शुद्ध है, न्याय शुद्ध  
है इत्येक के शब्द को ज्ञान करने वाला है सिद्धि का मार्ग है मुक्ति का रास्ता है  
निर्याण मार्ग है निर्वाण मार्ग है मिथ्याप्रवृत्ति है सम्यग्प्रवृत्ति है और समस्त

भावार्थ—किये जाने वाले प्राणी के पर्याय के साथ होता है उनके द्रव्य रूप  
जीव के साथ नहीं होता है जैसे कोई पुरुष साधुओं के द्वारा धर्म को  
सुन कर वैराग्य शुद्ध हो, साधु के पास सीखा धारण करके सम्पूर्ण

एत्थ ठिया जीवा सिज्झति घुज्झति मुच्चति परिणिज्जायति  
सज्जदुक्खाणमंत करेति, तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिट्ठामो  
तहा गिसियामो तहा तुयट्टामो तहा मुजामो तहा भासामो तहा  
अवमुट्टामो तहा उट्टाए उट्टेमोत्ति पायाण भूयाण जीवाण सत्ताण  
सजमेण संजमामोत्ति वएज्जा ?, हुता वएज्जा, किं ते तहप्पगारा  
कप्पति पच्चावित्तए ?, हुता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पति

छाया—मुच्चन्ति परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्त कुर्वन्ति तदाज्ञया तथा  
गच्छामस्तथातिष्ठामस्तथानिपीदामस्तथा त्वचं वर्तयामस्तथा  
मुज्जामहे तथा भाषामहे तथा अम्युत्तिष्ठामस्तथा उत्थाय उत्तिष्ठाम  
इति माणानां मृतानां जीवानां सत्त्वानां संयमेन सयच्छाम इति  
वदेयुः ? इन्त वदेयुः । किन्ते तथामकाराः कल्प्यन्ते प्रमाज  
पितुम् ? इन्त कल्प्यन्ते । किन्ते तथामकारा कल्प्यन्ते मृण्डयितु

धर्मपार्य—दुखों के नाश का मार्ग है ? ( एत्थ ठिया जीवा सिज्झति घुज्झति मुच्चति परि  
णिज्जायति सज्जदुक्खानं मंतं करेति ) और इस धर्म में स्थित होकर जीव स्थिर  
होता है बोध को प्राप्त करता है निर्वाण को प्राप्त करता है और समस्त दुखों का  
नाश करता है । ( तमाणाए तहागच्छामो तहाचिट्ठामो तहा गिसियामो तहा  
तुयट्टामो तहा मुजामो तहा भासामो ) अतः हम इस धर्म की आज्ञा के अनुसार  
इसके द्वारा विघाल की हुई रीति से ही बल्ले स्थित होंगे बैठेंगे करबद बदेकें  
मोत्रम करेंगे बोलेंगे ( तहा अवमुट्टामो तहा उट्टाए उट्टेमोत्ति पायाण भूयाण  
जीवाण सत्ताण सजमेण संजमामोत्ति वएज्जा ? ) और उसके विघाल के अनुसार  
ही हम उठेंगे और उठ कर सपूर्ण प्राणी मृत, जीव और सर्वों की रक्षा के किये  
सप्तम धारण करेंगे, इस प्रकार वे कह सकते हैं क्या ? ( हुता वएज्जा ) निमग्णों  
ने कहा कि—हां, वे ऐसा कह सकते हैं । ( किं ते तहप्पगारा पच्चावित्तए कप्पति )  
क्या वे इस प्रकार के विचार वाले पुरुष शिक्षा देने योग्य हैं ? ( हुता कप्पति )  
किमिदं ने कहा कि हां वे योग्य हैं । ( किं ते तहप्पगारा मुञ्चावित्तए कप्पति )

भाषार्थ—प्राणियों के घात का त्याग करता है । वह पुरुष जब तक साधुपने की  
पर्याय में रहता है तब तक उसका उस प्रत्याख्यान के साथ सम्बन्ध  
रहता है । अतः यह यदि बोद्धा भी अपनी प्रतिक्षा में दोष लगाता है तो  
उसके लिये उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है परन्तु जब वह गृहस्थ के

मुह्यवित्तए ? हंता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावि-  
त्तए ? हंता कप्पंति, किं ते तहप्पगारा कप्पंति उवट्ठावित्तए ?  
हता कप्पति, तेसिं च रां तहप्पगाराण सव्वपाणेहिं जाव सव्व-  
सत्तेहिं वडे णिक्खित्ते ? हंता णिक्खित्ते, से ण एयारूवेणं विहारेणं  
विहरमाणा जाव वासाइं चउपचमाइ छट्ठइसमाइ वा अण्णयरो वा  
मुज्जयरो वा वेसं दूहज्जेत्ता अगार वएज्जा, हता वएज्जा तस्स रां

छाया—हन्त कल्पन्ते ? किन्ते 'तथाप्रकाराः' कल्पन्ते! उपस्थापयितुम् ?  
हन्त कल्पन्ते । तैश्च सर्वप्राणिषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डः निक्षिप्तः  
हन्त निक्षिप्तः । ते एतद्रूपेण विहारेण विहरन्तः यावद् वर्णाशि  
चतुः पञ्चानि पद्दधानि वा अल्पतरं वा भूयस्तर वा देश विहृत्य  
अगारं व्रजेयुः ? हन्त व्रजेयुः । तैश्च सर्वप्राणिषु यावत्सर्वसत्त्वे

अन्वयार्थ—क्या वे ऐसे विचार वाले पुरुष झुगित करने योग्य हैं ? ( हंता कप्पंति ) हाँ,  
योग्य हैं । ( किन्ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावित्तए ) वे ऐसे विचार वाले पुरुष  
शिक्षा देने योग्य हैं ? ( हता कप्पंति ) हाँ, अवश्य हैं । ( किन्ते उवट्ठावित्तए  
कप्पंति ) क्या वे ऐसे विचार वाले पुरुष प्रमत्त्या में उपस्थित करने योग्य  
हैं ? ( हता कप्पंति ) हाँ, योग्य हैं । ( तेसिं च सव्वपाणेहिं सव्वसत्तेहिं वडे  
णिक्खित्ते ) तो क्या बीछा लेकर ठग लोगों में समस्त प्राणियों को दण्ड देना छोड़  
दिया ? ( हंता णिक्खित्ते ) हाँ, छोड़ दिया । ( सेण एयारूवेणं विहारेणं विहर  
माणा जाव वासाइं चउपचमाइ छट्ठइसमाइ वा अण्णयरो वा भूयस्तरो वा वेसं दूह  
ज्जेत्ता अगार वसेत्ता ? ) अब वे प्रमत्त्या की अवस्था में स्थित होकर चार, पाँच  
या छह तथा दस वर्ष तक योद्धे या बहुत देशों में घूम कर फिर गृहस्थावास में  
आ सकते हैं ? ( हता वएज्जा ) हाँ, आ सकते हैं ( तस्सणं सव्वपाणेहिं जाव

भावार्थ—पर्याय में था उस समय उसका इस प्रत्याख्यान के साथ कोई सम्बन्ध  
नहीं था तथा वह किसी भुरे कर्म के उदय से जब साधुपने को छोड़  
कर गृहस्थ हो जाता है उस समय भी इस प्रत्याख्यान के साथ उसका  
कोई सम्बन्ध नहीं रहता है अतः साधुपने को धारण करके समस्त  
प्राणियों के धात का प्रत्याख्यान करने वाले इस पुरुष के जीव में जैसे  
साधुपना धारण करने के पहले और साधुपना छोड़ देने के पश्चात् कोई

जाव सव्वसत्तेहिं दढे णिक्खित्ते ? , णो इण्णट्ठे समट्ठे, से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दढे णो णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स आरेण सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दढे णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स इयाणि सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दढे णो णिक्खित्ते भवइ, परेण असजए आरेण सजए, इयाणि असजए, असजयस्स ण सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दढे णो

छाया—पु दण्डो निक्षिप्तः ? नायमर्थः समर्थः तस्य यः स जीवः येन परतः सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तः तस्य यः स जीवः येन आरात् सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः, तस्य स जीवः येन इदानीं सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो न निक्षिप्तो, भवति परतोऽसंयतः आरात् संयतः इदानीमसंयतः असंयतस्य

अन्वयार्थ—सव्वसत्तेहिं दढे णिक्खित्ते ) वे गृहस्थ बन कर क्या सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण मृतों को दण्ड देना छोड़ देते हैं ? ( जो इण्णट्ठे समट्ठे ) किमर्थों ने कहा कि ऐसा नहीं होता अर्थात् वे किं गृहस्थ होकर सम्पूर्ण प्राणियों को दण्ड देना नहीं छोड़ते किन्तु फिर दण्ड देना आरम्भ कर देते हैं । ( से जे से जीवे जस्स परेण सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दढे णो णिक्खित्ते ) वह जीव वही है जिसने दीक्षा घातण करने के पूर्व घानी गृहस्थवास में सम्पूर्ण प्राणी और सर्पों को दण्ड देना त्याग नहीं किया था ( से जे से जीवे जस्स आरेण सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दढे णिक्खित्ते ) तथा वह जीव वही है जिसने दीक्षाघातण के पश्चात् सम्पूर्ण प्राणी और सर्पों को दण्ड देना त्याग किया था ( से जे से जीवे जस्स इयाणि सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दढे णो णिक्खित्ते ) अबह ) एक वह जीव वही है जो इस समय गृहस्थभाव बहाल करके सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण सर्पों को दण्ड देने का त्याग नहीं होता ( आरेण संयत् इयाणि असंयत् ) वह पहले तो असंयमी था और पीछे संयमी हुआ और फिर इस समय असंयमी हो गया है । ( असंयत्स्य सव्वपाणेहिं जाव

भाषार्थ—मेव नहीं रहता, जीव वही होता है परन्तु उसके पर्याय एक नहीं होते वे भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिये साधुपने के पर्याय में किये हुए प्रत्यास्यान के साथ जैसे गृहस्थ पर्याय का कोई सम्बन्ध नहीं होता है इसी तरह अस पर्याय को न मारने का किया हुआ प्रत्यास्यान अस पर्याय को छोड़कर स्थावर पर्याय में आये हुए प्राणी के साथ कुछ भी सम्बन्ध

शिखित्ते भवइ, से एवमायाणह, १, शियंठा !, से एवमायाणि-  
यव्व ॥

छाया—सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तो भवति तदेव  
जानीत निग्रन्थाः तदेव ज्ञातव्यम् ।

अन्वयार्थ—सब्सत्त्वों हि दंडे जो निक्षिप्त भवइ (असंयमी सीधे सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण  
सर्वों को दण्ड देने का त्यागी नहीं होता है अतः वह पुरुष इस समय सम्पूर्ण  
प्राणी और सम्पूर्ण सर्वों के दण्ड का त्यागी नहीं है। (एवमायाणह शियंठा  
एवमायाणिष्व) हे निर्ग्रन्थों ! इसी तरह जानो और इसी तरह जानना चाहिये ।

भावार्थ—नहीं रखता है अतः अस के प्रत्याख्यान की पुरुष के द्वारा स्थावर पर्याय के  
घात से उसके घात का भंग पसाना मित्या है ।

भगव च एं उदाहु शियंठा खलु पुच्छियव्वा—आउसतो !  
नियंठा इह खलु परिव्वाइया वा परिव्वाइआओ वा अन्नयरोहिंतो  
तित्थाययणेहिंतो आगम्म धम्म सवणावत्थियं उवसकमेज्जा ? , हता

छाया—भगवांश्च उदाह—निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्याः आयुष्मन्तो निग्रन्थाः !  
इह खलु परिग्राजकाः वा परिग्राजिका वा अन्यतरेभ्य स्तीर्यायवनेभ्य  
आगत्य धर्मभ्रवणप्रत्ययमुपसंक्रमेयुः ? हन्त उपसंक्रमेयुः !

अन्वयार्थ—( भगव च एं उदाहु ) भगवान् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—( नियंठा खलु पुच्छिय  
व्वा ) मैं निर्ग्रन्थों से पूछता हूँ (आउसतो शियंठा ! ) हे आयुष्मन्त निर्ग्रन्थ ! (इह  
खलु परिव्वाइया वा परिव्वाइआओ वा अन्नयरोहिंतो तित्थाययणेहिंतो आगम्म धम्म  
सवणावत्थिय उवसंक्रमेज्जा ) इस लोक में परिग्राजक अथवा परिग्राजिकों किसी  
दूसरे तीर्थ के स्थान में रह कर धर्म सुगम के लिये क्या साधु के निकट आ सकती

भावार्थ—श्री गोतम स्वामी दूसरा दृष्टान्त देकर अमर्ष निर्ग्रन्थों को वही बात  
समझा रहे हैं कि—प्रत्याख्यान का सम्बन्ध पर्याय के साथ होता है  
द्रव्य रूप की धर्म के साथ नहीं होता है । यह भाषकों के लिये ही नहीं  
किन्तु साधुओं के लिये भी यही बात है । किसी अन्यतीर्थी परिग्राजक  
और परिग्राजिका के साथ सम्यग्दृष्टि साधु संभोग नहीं करते हैं परन्तु

उवसकमेज्जा, किं तेसिं तहप्पगारेण धम्मे आइक्खियज्जे !, हता  
आइक्खियज्जे, त चेव उवट्ठावित्तए जाव कप्पत्ति ?, हता कप्पत्ति  
किं ते तहप्पगारा कप्पत्ति समुजित्तए ! हता कप्पत्ति, तेणं एया-  
रूवेण विहारेणं विहरमाणा त चेव जाव अगार वएज्जा ? हता  
वएज्जा, ते एं तहप्पगारा कप्पत्ति समुजित्तए ! एो इणट्ठे समट्ठे

छाया—किन्तेपां तथाप्रकाराणां धर्म आख्यातव्यः हन्त आख्यातव्यः ।

ते चैवमुपस्थापयितुं यावत् कल्प्यन्ते ? हन्त कल्प्यन्ते । किन्ते

तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते संमोजयितुं ? हन्त कल्प्यन्ते । ते एत

इपेय विहारेण विहरन्तः तथैव यावदगारं व्रजेयुः हन्त व्रजेयुः । ते च

तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते संमोजयितुम् ? नामर्थः समर्थः ते ये ते जीवाः ये

अन्वयार्थ—हैं ? ( हन्ता उवसकमेज्जा ) मित्रियों ने कहा हैं, आ सकती हैं । ( तेसिं तहप्प  
गारलं धम्मे किं आइक्खियज्जे ) श्री गोसम स्वामी ने कहा कि उन जैसे शक्तियों  
को क्या धर्म सुनाया चाहिये ? ( हंता आइक्खियज्जे ) मित्रियों ने कहा कि—  
हैं, सुनना चाहिये ( तं चेव उवट्ठावित्तये जाव कप्पत्ति ) सगवान ने कहा कि—  
धर्म सुनने के पश्चात् यदि उन्हें वैराग्य हो और वे साधु के निकट सम्यक् धर्म की  
दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें क्या दीक्षा देनी चाहिये ? ( हता कप्पत्ति ) मित्रियों ने  
कहा हाँ, देनी चाहिये ( किं ते तहप्पगारा कप्पत्ति समुजित्तए ) क्या वे दीक्षा  
धारण करने के पश्चात् साधु के समीप के योग्य हैं ? ( हता कप्पत्ति ) हाँ, अवश्य  
योग्य हैं ( ते न एयारूपेण विहारेणं विहरमाणा त चेव जाव अगार वसेज्जा ) वे  
दीक्षा प्राप्त करते हुए कुछ काळ तक विहर करके क्या फिर गृहवास में आ सकते  
हैं ? ( हंता वएज्जा ) हाँ, आ सकते हैं ( ते न तहप्पगारा संमुजित्तए कप्पत्ति )  
अब वे गृहवास को प्राप्त हो कर क्या साधु के समीप के योग्य हो सकते हैं ?

भाषार्थ—जब वे साधु से धर्म को सुन कर सम्यक् धर्म के अनुसार दीक्षा धारण  
करके साधु हो जाते हैं उनके साथ साधुसंमोग करते हैं और वेही जब  
असत् कर्म के उदय से फिर पहले के समान ही दीक्षा प्राप्त त्याग कर  
गृहस्थ हो जाते हैं तब उनके साथ साधु संमोग नहीं करते हैं । कारण यही  
है कि—दीक्षा छोड़ देने के पश्चात् उनकी पर्याय बदल जाती है परन्तु  
जीव तो उनका वही है जो दीक्षा लेने के पश्चात् था ।  
परन्तु अब वह दीक्षा की पर्याय नहीं है इसलिए साधु उनके



से जे से जीवे जे परेण नो कप्पति संमुजित्तए, से जे से जीवे  
आरेण कप्पति संमुजित्तए, से जे से जीवे जे इयाणी णो  
कप्पति संमुजित्तए, परेणं अस्समणे आरेण समणे, इयाणि  
अस्समणे, अस्समणेण सद्धिं णो कप्पति समणाय निगंथाण  
संमुजित्तए, से एवमायाणह, णियंठा, से एवमायाणियव्व ॥  
सूत्रं ॥ ७८ ॥

छाया—परतः नो कल्पन्ते समोजयितुं ते ये ते जीवाः आरात् कल्पन्ते  
समोजयितुम्, ते ये ते जीवा ये इदानीं नो कल्पन्ते समोजयितु  
परतो येऽभ्रमणा आरात् अभ्रमणा इदानीमभ्रमणाः । अभ्रमेणेन सार्धं  
नो कल्पते अभ्रमानां निग्रन्थानां संमोक्तुं तदेव जानीत तदेव  
ज्ञातव्यम् ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—( जो इण्डे समट्टे ) नहीं यह बात उचित नहीं है ( से जे से जीवे परेणं नो कप्पति  
संमुजित्तए ) वह जीव तो नहीं है जिसके साथ साधु को संमोग करना, दीक्षा  
प्राप्त करने के पहले नहीं कल्पता है ( से जे से जीवे आरेणं कप्पति संमुजित्तए )  
और दीक्षा देने के पश्चात् संमोग करना कल्पता है ( से जे से जीवे  
इयाणी नो कप्पति संमुजित्तए ) तथा इस समय जब कि उसने दीक्षा  
प्राप्त करना छोड़ दिया है उसके साथ साधु का संमोग करना नहीं कल्पता है  
( परेणं अस्समणे आरेणं समणे इयाणी अस्समणे ) वह जीव पहले अभ्रमण या  
पीछे अभ्रमण हो गया और इस समय अभ्रमण है । ( अस्समणेण सद्धिं नो कप्पति  
समणाय निगंथाणं संमुजित्तए ) अभ्रमण के साथ अभ्रमण निग्रन्थों का संमोग करना  
नहीं कल्पता है ( सेएवमायाणह निगंठा एवमायाणियव्व ) है निग्रन्थों ।  
इसी तरह आगे और ऐसा ही जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भाषार्थ—साधु संमोग नहीं करता है । इसी तरह जिस पुरुष ने त्रस प्राणी के  
घात का त्याग किया है वह त्रस प्राणी जब त्रस काय को छोड़ कर  
स्थावर पर्याय में आ जाता है तब वह आवक के प्रत्याख्यान का  
विषय नहीं होता है इसलिये उसके घात से आवक के प्रत्याख्यान का  
भग नहीं होता है यह जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भगव च ण उदाहु संतेगइया समणोवासगा भवति, तेसिं च ण एवं बुत्तपुब्ब भवइ—णो खलु वय सचाएमो मु ङा भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए, वय ण चाउइसइमु विट्ठपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्ण पोसइ सम्म अणुपालेमाणा विहरिस्सामो, थूलग पाणाइवाय पच्चक्खाइस्सामो, एव थूलग मुसावाय थूलगं अदिन्नावाण थूलगं मेहुण थूलग परिग्गह पच्चक्खाइस्सामो,

छाया—भगवांश्च उदाह—सन्त्येकतये भ्रमणोपासका भवन्ति तैश्चैवमुक्त पूर्व भवति—न खलु वयं शक्नुमः मुण्डा मृत्वाऽगारादन गारित्वं प्रव्रजितुम् । वयं चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु प्रतिपूर्णां पौषर्धं सम्पक् पालयन्तो विहरिष्यामः । स्थूलं प्राणातिपातं प्रस्थाख्यास्या म. एव स्थूल मृपावाद स्थूलमदचादानं स्थूलं मैथुनं स्थूलं परि-

भक्त्यर्थ—( भगवं च ण उदाहु ) भगवान् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—( संतेगइया समणो वासगा भवति ) कोई भ्रमणोपासक बड़े शान्त होते हैं, ( तेसिं च ण एवं बुत्तपुब्ब भवति ) और वे इस प्रकार कहते हैं—( वयं मुंहा भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए न खलु संजाएमो ) हम प्रभ्रम्या धारण करके गृहवास को त्याग कर भ्रमण होने के लिये समर्थ नहीं हैं ( वयं च ण चाउइसइमु विट्ठपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्ण पोसइ सम्म अणुपालेमाणा विहरिस्सामो ) अतः हम चतुर्दशी, अष्टमी, और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषर्ध व्रत का अच्छी तरह से पालन करते हुए बिचरेंगे । ( थूलगं पाणाइवाय थूलगं मुसावाय थूलगं अदिन्नावाणं थूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गह पच्चक्खाइस्सामो ) तथा हम स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृपावाद, स्थूल मदचा-

भाषार्थ—भगवान् गोतम स्वामी दूसरी रीति से उदक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि—हे उदक ! यह संसार कभी भी त्रस प्राणी से खाली नहीं होता है क्योंकि बहुत प्रकार से संसार में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है उनमें से दिग्दर्शन के रूप में कुछ मैं बतलाता हूँ । इस संसार में बहुत से शान्त भावक होते हैं जो साधु के निकट आकर कहते हैं कि—हम गृहवास को त्याग कर प्रभ्रम्या धारण करने के लिये समर्थ नहीं हैं अतः हम अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्ण पौषर्ध व्रत का आचरण करते हुए अपने को पवित्र करेंगे । तथा स्थूल प्राणा

से जे से जीवे जे परेण नो कप्पंति संमुजित्तए, से जे से जीवे  
आरेणं कप्पति संमुजित्तए, से जे से जीवे जे इयाणी शो  
कप्पंति संमुजित्तए, परेणं अस्समणे आरेणं समणे, इयाणि  
अस्समणे, अस्समणेण सद्धिं शो कप्पंति समणाण निग्गंथाण  
समुजित्तए, से एवमायाण्ह, शियठा, से एवमायाणियच्चं ॥  
सूत्रं ॥ ७८ ॥

छाया—परतः नो कल्प्यन्ते समोजयितुं ते ये ते जीवाः आरात् कल्प्यन्ते  
संमोजयितुम्, ते ये ते जीवा ये इदानीं नो कल्प्यन्ते समोजयितुं  
परतो येऽभ्रमणा आरात् भ्रमणा इदानीमभ्रमणा । अभ्रमेणेन सार्धं  
नो कल्पते भ्रमणानां निग्रन्थानां संमोक्तु तदेवं जानीत तदेव  
ज्ञातव्यम् ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—( जो इण्डे समहे ) नहीं यह बात उचित नहीं है ( से जे से जीवे परेणं नो कप्पंति  
समुजित्तए ) वह जीव तो नहीं है जिसके साथ साधु को संमोग करना, दीक्षा  
धारण करने के पहले नहीं कल्पता है ( से जे से जीवे आरेणं कप्पति संमुजित्तए )  
और दीक्षा देने के पश्चात् संमोग करना कल्पता है ( से जे से जीवे  
इयाणी नो कप्पंति संमुजित्तए ) तथा इस समय जब कि उसने दीक्षा  
पावन करना छोड़ दिया है उसके साथ साधु का संमोग करना नहीं कल्पता है  
( परेणं अस्समणे आरेणं समणे इयाणी अस्समणे ) वह जीव पहले अभ्रमण या  
पीछे भ्रमण हो गया और इस समय अभ्रमण है । ( अस्समणेण सद्धिं नो कप्पंति  
समणाण निग्गंथाण समुजित्तए ) अभ्रमण के साथ भ्रमण निग्रन्थों का संमोग करना  
नहीं कल्पता है ( से एवमायाण्ह निग्गंथा एवमायाणियच्चं ) है निग्रन्थों ।  
इसी तरह जानो और ऐसा ही जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भावार्थ—साधु संमोग नहीं करता है । इसी तरह जिस पुरुष ने अस प्राणी के  
घात का त्याग किया है वह अस प्राणी जब अस काय को छोड़ कर  
स्थावर पदार्थों में आ जाता है तब वह आशक्त के प्रत्याख्यान का  
विषय नहीं होता है इसलिये उसके घात से आशक्त के प्रत्याख्यान का  
भग नहीं होता है यह जानना चाहिये ॥ ७८ ॥



भगव च ण उदाहु सतेगइया समणोवासगा भवति, तेसिं  
च ण एव वुत्तपुज्ज भवइ—णो खलु वय सचाएमो मु हा भवित्ता  
अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए, वय ण चाउइसइमु द्विद्वपुण्णि-  
मासिणीसु पडिपुण्ण पोसइ सम्म अणुपालेमाणा विहरिस्सामो,  
थूलग पाणाइवाय पच्चक्खाइस्सामो, एव थूलग मुसावाय थूलग  
अदिजावाण थूलग मेहुण थूलग परिग्गह पच्चक्खाइस्सामो,

छाया—भगवांश्च उदाह—सन्त्येकतये भ्रमणोपासका भवन्ति तैश्चैवमुक्त  
पूर्वं भवति—न खलु वयं सकलुमः मुष्ठाः मूत्वाऽगारादन  
गारित्वं प्रव्रजितुम् । वयं चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु प्रतिपूर्णां पौषधं  
सम्पक् पालयन्तो विहरिष्यामः । स्थूलं प्राणातिपातं प्रत्याख्यास्या  
मः एव स्थूलं मृपावादं स्थूलमदक्षादानं स्थूलं मैथुनं स्थूलं परि-

अन्वयार्थ—( भगवं च ण उदाहु ) भगवान् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—( सतेगइया समणो  
वासगा भवति ) कोई भ्रमणोपासक नई शान्त होते हैं, ( तेसिं च ण एव वुत्तपुज्ज  
भवति ) और वे इस प्रकार कहते हैं—( वयं मुहा भवित्ता अगाराओ अणगारिय  
पव्वइत्तए ण खलु संचाएमो ) हम प्रव्रज्या धारण करने के गृहवास को त्याग कर भ्रमण  
होने के लिये समर्थ नहीं हैं ( वयं च ण चाउइसइमुद्विद्वपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं  
पोसइ सम्म अणुपालेमाणा विहरिस्सामो ) अतः हम चतुर्दशी, अष्टमी, और  
पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषध व्रत का अच्छी तरह से पालन करते हुए विचरेंगे ।  
( पूर्ण पानाइवाय पूज्य मुसावाय पूज्य अदिजावाणं पूज्यं मेहुणं पूज्यं परिग्गह  
पच्चक्खाइस्सामो ) तथा हम स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृपावाद, स्थूल अदक्षा-

माधार्थ—भगवान् गोतम स्वामी दूसरी रीति से वृक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए  
कहते हैं कि—हे वृक्ष । यह संसार कभी भी त्रस प्राणी से खाली नहीं  
होता है क्योंकि बहुत प्रकार से संसार में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती  
है उनमें से विमर्षान के रूप में कुछ मैं बखशाता हूँ । इस संसार में  
बहुत से शान्त भावक होते हैं जो साधु के निकट आकर कहते हैं कि—  
हम गृहवास को त्याग कर प्रव्रज्या धारण करने के लिये समर्थ नहीं  
हैं अतः हम अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्ण पौषध  
व्रत का आचरण करते हुए अपने को पवित्र करेंगे । तथा स्थूल प्राणा

इच्छापरिमाणं करिस्सामो, दुविहं तिविहेणं, मा खलु ममहाए किंचि करेह वा करावेह वा तत्थवि पच्चक्खाइस्सामो, ते ण अभोच्चा अपिच्चा असिणाइत्ता आसंदीपेठियाओ पच्चारुहिच्चा, ते तहा कालगया किं वत्तव्वं मिया—सम्मं कालगतत्ति ? वत्तव्व सिया, ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते चिरट्ठिइया, ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्च-

छाया—ग्रह प्रत्याख्यास्यामः । इच्छापरिमाणं करिष्यामो द्विविधं त्रिविधेन मा खलु मदर्थं किञ्चित् कुरुत वा कारयत वा तत्राऽपि प्रत्याख्यास्यामः । ते अमुक्त्वा अपीत्वा अस्नात्वा आसन्दीपीठिकातः पर्यारुक्ष्य ते तथाकालगताः, किं वक्तव्यं स्यात् ? सम्यक् कालगता इति । वक्तव्यं स्यात् । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते ब्रह्मा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्तं चिरस्थितिकाः । ते बहुतरगाः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—दान, स्थूल मैथुन और स्थूल परिग्रह का त्याग करेंगे । ( इच्छापरिमाणं करिस्सामो ) हम अपनी इच्छा का परिमाण करेंगे अर्थात् सीमित करेंगे ( दुविहं तिविहेण ) हम दो करण और तीन योग से प्रत्याख्यान करेंगे । ( मा खलु ममहाए किंचि करेह वा करावेह वा ) हमारे लिये कुछ मत करो और कुछ मत करानो ( तत्थवि पच्चक्खाइस्सामो ) हम ऐसा भी प्रत्याख्यान करेंगे । ( ते ण अभोच्चा अपिच्चा असिणाइत्ता आसन्दीपेठियाओ पच्चारुहिच्चा ते तहा कालगया किं वत्तव्वं सिया सम्मं कालगतत्ति वत्तव्व सिया ) वे भ्रातृक बिना आत्मे पीप और बिना स्नान क्रिये आसन से उतर कर यदि मृत्यु को प्राप्त हो जायें, तो उनके काल के विषय में क्या कहना होगा ? वे अच्छी रीति से काल को प्राप्त हुए यही कहना होगा । अर्थात् उनकी अच्छी गति हुई है यही कहना होगा । ( ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्चंति ) वे प्राणी कहलाते हैं और ब्रह्म भी कहलाते हैं ( ते महाकाया ते चिरट्ठिइया ) वे महात् शरीर वाले और चिरकाल तक स्थिति पाते होते हैं ( ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खार्थं सबह ) वे प्राणी बहुत

भाषार्थ—तिपास, स्थूल सृष्ट्यादाय, स्थूल अवप्तावान् स्थूल मैथुन और स्थूल परिग्रह का भी त्याग करेंगे तथा पीपघ व्रत के दिन दो करण और तीन योग से करने फराने और पकाने शक्याने से भी निवृत्ति करेंगे । इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे भ्रातृक बिना आत्मे पीपे और बिना स्नान आदि क्रिये

क्त्वाय भवइ, ते अप्पयरागा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अप-  
प्पक्त्वाय भवइ, इति से महयाओ जएण तुब्भे वयह त चेव  
जाव अयपि भेदे से णो रोयाउए भवइ ।

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति । ते अल्पतरका. प्राणाः येषु भ्रमणोपास-  
कस्य अप्रत्याख्यानं भवति । स महतः यथा भूय वदथ तथैव  
यावद् अयमपि भेदः नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—हैं जिसमें भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है ( ते अप्पयरागा जेहिं  
समणोवासगस्स अप्पक्त्वाय भवइ ) वे ही प्राणी जोड़े हैं जिसके विषय में भ्रमणो-  
पासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है । ( इति से महयो जण्यं तुब्भे वयह त चेव  
जाव अयपि भेदे णो रोयाउए भवइ ) अतः वह भ्रातृ महान् प्रस कापकी हिंसा  
से निवृत्त है सो भी आप लोग जो उसके प्रत्याख्यान को निर्विषय बतलाते हैं वह  
आपका मन्तव्य व्यावर्तक नहीं है ।

भावार्थ—यदि आसन से उतर कर मृत्यु को प्राप्त हो जायें तो उनकी गति उत्तम  
हुई यही कहना होगा । और इस प्रकार फाल करने वाले प्राणी देवलोक  
में उत्पन्न होते हैं इसीलिये उन्होंने देवगति प्राप्त की है यही मानना  
होगा । और वे प्राणी प्रस हैं तथा महान् क्षरीर वाले और चिरकाल तक  
देवलोक में निवास करने वाले हैं उन प्राणियों का घात प्रत्याख्यानी  
भावक नहीं करता है इसलिये उसका प्रत्याख्यान सविषय है, निर्विषय  
नहीं है इसलिये भ्रातृको के प्रत्याख्यान को प्रस के अभाय के कारण  
निर्विषय बताना मिथ्या है ।

भगव च ण उवाहु सतेगइया समणोवासगा भवति, तेसिं  
च णं एव बुत्तपुब्ब भवइ, णो खलु वय सचाएमो मुढा भविच्चा

छाया—भगवो बोदाह—सन्त्येके भ्रमणोपासकाः भवन्ति, तैश्चैवमुक्तपूर्वं  
भवति—न खलु वय क्षणुमो मुण्डाः भूत्वा अगाराद् यावत्प्रजि-

अन्वयार्थ—( भगवचण उवाहु ) भगवान् श्री गौतमस्वामी ने कहा कि—( सतेगइया समणो-  
वासगा तेसिं च णं एव बुत्तपुब्ब भवति ) इस अंग में कोई ऐसे भ्रमणोपासक

भावार्थ—श्री गौतम स्वामी एक पेड़ाल पुत्र से कहते हैं कि—हे वदक ! मसार  
में ऐसे भी भ्रातृ होते हैं जो गृहस्थवास को त्यागकर बीमा ग्रहण

आगाराओ जाव पव्वइत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउइसट्ठ-  
मुदिट्ठपुएणमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा विहरित्तए, वयं ण  
अपच्छिममारणंतियं संलेहणाजूसणाजूसिया भत्तपाणं, पडियाइ-  
क्खिया जाव कालं अणवकंखमाणा विहरिस्सामो, सव्वं पाणा-  
इवायं पच्चक्खाइस्सामो जाव सव्व परिग्गह पच्चक्खाइस्सामो  
तिविह तिविहेण, मा खलु ममट्ठाए किंचिवि जाव आसंदीपेदि-

छाया—तुम् । न खलु वयं शक्नुमश्चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु यावदनुपाल-  
यन्तो विहर्तुम् । वयमपश्चिमपरणान्तसंलेखनाजोपयाजुष्टा-  
मक्तपानं प्रत्याख्याय यावत् कालमवकाङ्क्षमाणाः विहरिष्यामः सर्व-  
प्राणातिपात प्रत्याख्यास्यामः यावत् सर्व परिग्रहं प्रत्याख्यास्याम-  
त्रिविध त्रिविधेन माकिञ्चिन्मदर्थं यावद् आसन्दीपीठिकातः प्रत्या

अन्वयार्थ—होते हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि—( वयं शुद्धा भूत्वा अगाराओ जाव पव्वइत्तए  
न खलु संचाएमो ) हम शुद्ध होकर गृहवासका त्याग करके प्रमदित होने के  
छिये समर्थ नहीं हैं ( चाउइसट्ठपुएणमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा विह-  
रित्तए न खलु संचाएमो ) तथा चतुर्दशी अष्टमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में  
पूर्ण पौषध व्रत का पालन करते हुए विचरने में भी हम समर्थ नहीं हैं । ( वयं ण  
अपच्छिममारणंतियं संलेहणाजूसणाजूसिया भत्तपाणं पडियाइक्खिया जाव कालं  
मगवकंखमाणा विहरिस्सामो ) हम जो अन्त समय में मरण काळ आने पर संके-  
खना का सेवन करके भाव पानी को त्याग कर दीर्घ काल की इच्छा न रखते हुए  
विचरेंगे । ( सव्वं पाणाइवायं जाव सव्वं परिग्गहं तिविह तिविहेण पच्चक्खा-  
इस्सामो मा खलु ममट्ठाए किंचिवि जाव ) उस समय हम तीनों करण और तीनों  
योगों से समस्त प्राणातिपात आदि और समस्त परिग्रहों का त्याग करेंगे और  
मेरे छिये कुछ करो मत और करामो मत इस प्रकार हम प्रत्याख्यान करेंगे ।

भावार्थ—करने में तथा अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्ण पौषध  
व्रत को पालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि  
हम मरण समय में संघारा और संलेखना को धारण करके उत्तम गुण  
युक्त होकर भाव पानी का सर्वथा त्याग करेंगे तथा उस समय हम  
समस्त प्राणातिपात आदि आश्रयों को तीन करण और तीन योगों से  
त्याग करेंगे । ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात् वे आवश्यक इसी रीति से जप

याश्चो पञ्चोरहिता एते तद्वा कालगया, किं वत्तव्व सिया सम कालगयत्ति ? वत्तव्व सिया, वे पाणावि वुच्चति जाव अयपि मेवे से णो णेयाउए भवइ ।

छाया—रुद्ध एते कालगताः किं वक्तव्य स्यात् ? सम्यक् कालगता इति वक्तव्य स्यात् ते प्राणा अप्युच्यन्ते यावदयमपि मेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—( आसंक्षीपेदियामो पञ्चावहिता एते तद्वाकालगया किं वक्तव्य सिया सम कालगया इति वक्तव्य सिया ) इस प्रकार प्रविष्टा करके वे आबक अपने आसन से उतर कर अब काल को प्राप्त करते हैं तब उनके काल के विषय में क्या कहना होगा यही कहना होगा कि इन्होंने अच्छी रीति से काल की प्राप्ति की है ( वे प्राणा वि वुच्चन्ति जाव अयमपि मेदे से णो णेयाउए भवइ ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं और इनकी हिंसा से आबक निवृत्त है इसलिये आबक के मत को विविधता बताना न्याय संगत नहीं है ।

भाषार्थ—मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब उनकी गति के विषय में यही कहना होगा कि वे उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं । वे अवश्य किसी देवलोक में उत्पन्न हुए हैं । वे आबक देवता होने के कारण यद्यपि किसी मनुष्य के द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं हैं यद्यपि वे त्रस तो कहलाते ही हैं भव जिसने त्रस जीवों के पाप का त्याग किया है उसके त्याग के विषय तो वे देव होते ही हैं भव त्रस के अभाव के कारण आबक के प्रत्याख्यान को निराधार बताना न्याय संगत नहीं है यह भी गोतम स्वामी का आशय है ।

भगव च ग उदाहु सतेगइया मणुस्ता भवति, तजहा—

महइच्छा महारभा महापरिगहा अहम्मिया जाव दुप्पडियाणदा

छाया—भगवांमोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा महइच्छाः महारम्भा महापरिग्रहाः अधार्मिका यावद् दुष्प्रत्यानन्दा यावत्स-

अन्वयार्थ—( सार्थ च न उदाहु ) भगवान्गोतम स्वामी कहते हैं कि—( सतेगइया मणुस्ता भवति ) इस संसार में कोई ऐसे मनुष्य होते हैं ( महइच्छा महारम्भा महापरिग्रहा

भाषार्थ—श्री गोतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में बहुत से मनुष्य महा इच्छा वाले महारम्भी महापरिग्रही और अधार्मिक होते हैं । वे कितना



आगाराओ जाव पञ्चइत्तए, एणो खलु वय संचाएमो चाउदसट्ट-  
मुदिट्टपुण्णमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा विहरित्तए, वयं एं  
अपच्छिममारणंतिय सलेहणाजूसणाजूसिया भत्तपाण पडियाइ-  
क्खिया जाव कालं अणवकखमाणा विहरिस्सामो, सव्वं पाणा-  
इवायं पच्चक्खाइस्सामो जाव सव्व परिग्गहं पच्चक्खाइस्सामो  
तिविह तिविहेण, मा खलु ममट्ठाए किंचिवि जाव आसदीपेडि-

छाया—तुम् । न खलु वयं शक्नुमश्चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु यावदनुपाल  
यन्तो विहर्तुम् । वयमपश्चिमपरणान्तसंलेखनाजोपणाजुष्टा,  
भक्तपानं प्रत्याख्याय यावत् कालमवकाहक्षमाणाः विहरिष्यामः सर्व  
प्राणातिपात प्रत्याख्यास्यामः यावत् सर्वं परिग्रहं प्रत्याख्यास्याम  
त्रिविध त्रिविधेन माकिञ्चिन्मदर्थं यावद् आसन्दीपीठिकातः प्रत्या-

अन्वयार्थ—दोते हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि—( वयं मुंका भूषा अगाराओ जाव पञ्चइत्तए  
न खलु संचाएमो ) हम मुण्ड होकर गृहवासका त्याग करके प्रसक्ति होने के  
लिये समर्थ नहीं हैं ( चाउदसट्टमुदिट्टपुण्णमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा विह-  
रित्तए न खलु संचाएमो ) तथा चतुर्दशी अष्टमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में  
पूर्ण पीपघ व्रत का पालन करते हुए विचरने में भी हम समर्थ नहीं हैं । ( वयं एं  
अपच्छिममारणंतिय संलेहणाजूसणाजूसिय भत्तपाण पडियाइक्खिया जाव काल  
मणवकखमाणा विहरिस्सामो ) हम तो अन्त समय में मरण काल आने पर संले-  
खना का सेवन करके भात पानी को त्याग कर दीर्घ काल की इच्छा न रखते हुए  
विचरेंगे । ( सव्वं पाणाइवायं जाव सव्वं परिग्गहं तिविह तिविहेण पच्चक्खा  
इस्सामो मा खलु ममट्ठाए किंचिवि जाव ) इस समय हम तीनो करण और तीनो  
योगों से समस्त प्राणातिपात आदि और समस्त परिग्रहों का त्याग करेंगे और  
मेरे लिये कुछ करो मठ और कराओ मठ इस प्रकार हम प्रत्याख्याय करेंगे ।

भावार्थ—करने में तथा अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्ण पीपघ  
व्रत को पालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि  
हम मरण समय में संन्यास और संलेखना को धारण करके उत्तम गुण  
युक्त होकर भात पानी का सर्वथा त्याग करेंगे तथा उस समय हम  
समस्त प्राणातिपात आदि आश्रयों को तीन करण और तीन योगों से  
त्याग करेंगे । ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात् वे आशय इसी रीति से अब

इया ते बहुयरगा आयाणसो, इति से महयाओ गुं जएण तुम्मे  
वदह तं चेव अयंपि भेदे से णो गेयाउए भवइ ।

छाया—बहुतरका. आदानसः इति स महत् येषु यूर्य वदथ तच्चैव अयमपि  
भेदः स नो नैयायिको मवति ।

भावार्थ—प्रतिज्ञा की है ( से महयाओ ) इसलिये वे आत्मक प्राणिमों की महान् संख्या का  
वृद्ध देने से विरत है ( जण तुम्मे वदथ तच्चैव अयंपि भेदे से णो गेयाउए भवइ )  
अतः आप स्वर्ग को आत्मक के प्रत्यक्ष को निर्विषय बतला रहे हैं यह आपका मत  
न्याय संगत नहीं है ।

भावार्थ—आत्मक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बतला रहे हैं यह न्यायसंगत  
नहीं है ।

‘ भगव च ण उवाहु सतेगइया मणुस्सा भवति, तजहा—  
अणारमा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जाव सव्वाओ परिग्ग-  
हाओ पडिविरया जावज्जीवाए, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो

छाया—भगवांओदाह—सन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति तद्यथा अनारम्भा  
अपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुज्ञाः यावत् सर्वेभ्य परिग्रहेभ्य परि-  
विरता यावज्जीवनं येषु भ्रमणोपासकस्य आदानसः आभरणान्तं

भावार्थ—भगवंच ण उवाहु ) भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—( सतेगइया मणुस्सा  
भवति संगहा अणारमा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया ) इस जगत् में ऐसे भी  
मनुष्य होते हैं जो आरम्भ नहीं करते हैं परिग्रह नहीं ग्रहण करते हैं धर्म का  
आचरण करते हैं और दूसरे को धर्म आचरण करने की अनुज्ञा देते हैं । ( जाव  
सव्वाओ परिग्गहाओ जावज्जीवाए पडिविरता ) वे सब प्रकार के प्राप्तिपन्न से  
केवल सब परिग्रहों से जीवन पर्यन्त निवृत्त रहते हैं । ( समणोवासगस्स जेहिं  
आयाणसो आभरणान्ताए वुंहे विरिक्खते ) उन प्राणिमों को दण्ड देने का

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में बहुत से मनुष्य  
आरम्भ वर्जित परिग्रह रहित धर्माचरणशील और धर्म के पक्षपाती होत  
हैं । वे मरण पर्यन्त सब प्रकार के परिग्रहों से निवृत्त रहते हुए काल  
के अवसर में भूख को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं । वे

जाव सञ्जात्रो परिग्गहात्रो, अप्पडिविरया, जावज्जीवाए, जेहिं  
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दंडे सिक्खित्ते, ते ततो  
आउग विप्पजहति, ततो भुज्जो सगमादाए दुग्गइगामिणो भवति  
ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति, ते महाकाया ते चिरद्धि-

छाया—वैश्यः परिग्रहेभ्योऽपतिविरताः यावज्जीवनम् । येषु धर्मणोपासकस्य  
आदानशः आमरणान्त दण्डः निश्चितो भवति । ते ततः आयुः  
विमज्जति ततो भूयः स्वकमादाय दुर्गतिगामिनो भवन्ति ते प्राणा  
अप्युच्यन्ते ते ब्रह्मा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ते

अन्वयार्थ—जहमिया जाव धुप्पडिपालंश ) श्री महारू इच्छां वाके महारू आरम्भ करने वाले,  
महारू परिग्रह रखने वाले अधार्मिक तथा बड़ी कठिनाई से प्रसन्न करने योग्य होते  
हैं । ( जाव सञ्जात्रो परिग्गहात्रो जावज्जीवाए अप्पडिविरया ) वे जीवन भर सप्त  
प्रकार के परिग्रहों से निवृत्त नहीं होते हैं । ( जेहिं समणोवासगस्स आया  
णसो आमरणांताए दंडे सिक्खित्ते ) इन प्राणियों का घात करना श्रावक, व्रतग्रहण  
के समय से मरण पर्यन्त त्याग करता है । ( ते ततो आउग विप्पज्जति ततो भुज्जो  
सगमादाए दुग्गइगामिणो भवति ) वे पूर्वोक्त पुरुष काल के समय अपनी मृत्यु को  
छोड़ देते हैं और अपने पाप कर्म को अपने साथ लेकर दुर्गति को प्राप्त करते हैं ।  
( ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चति ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और ब्रह्म भी  
कहलाते हैं । ( ते महाकाया ते चिरद्धितीया ) वे बड़े शरीर वाले और बहुत काल  
तक की स्थिति वाले होते हैं ( ते बहुपरागा ) और वे संख्या में बहुत हैं ( आपाण  
सो ) इन प्राणियों को श्रावक ने व्रत ग्रहण के समय से मरण तक न मारने की

माधार्थ—श्री समझाने पर भी नहीं समझते । वे साधक कर्मों से जीवन भर  
निवृत्त नहीं होते हैं । वे प्राणी भी कहलाते हैं और ब्रह्म भी कहलाते हैं ।  
प्रत्याख्यान श्रावक व्रत ग्रहण के समय से लेकर मरणपर्यन्त इन प्राणियों  
के घात के त्यागी होते हैं । वे प्राणी काल के समय मृत्यु को प्राप्त  
करके अपने पाप कर्म के कारण नरक गति को प्राप्त करते हैं । वे उस  
नरक में चिरकाल तक निवास करते हैं इन प्राणियों को मारने का  
श्रावक ने त्याग किया है इसलिये श्रावक का प्रत्याख्यान सविषय है  
निर्धिषय नहीं है अतः आप लोग ब्रह्म प्राणी के अभाव के कारण जो

आश्रो परिग्गहाश्रो अप्पडिविरया, जेहिं समणोवासगस्स आया-  
णसो आमरणताए दडे णिक्खित्ते, ते तश्रो आउगं विप्पजहति,  
ततो भुज्जो सगमादाए सग्गह्गामिणो भवति, ते पाणावि  
वुच्चति जाव णो गेयाउए भवइ ॥

छाया—प्रतिविरताः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानतः आमरणान्तं दण्डो  
निक्षिप्तः ते ततः आयुः विप्रजहति ततो भूयः स्वकमादाय स्वर्गति  
गामिनो भवन्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते व्रसा अपि यावन्नो  
नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—परिग्राह्यो अप्पडिविरया ) वे किसी प्राणतिपातसे विरत और किसी से अविरत  
एव परिग्रह पर्यन्त सभी आश्रमों में किसी से विरत और किसी से अविरत होते  
हैं । ( जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दडे निक्खित्ते ) उन्हें  
व्रत ग्रहण के दिन से केन्द्र भरण पर्यन्त दण्ड देने का आश्रक त्याग करता है ।  
( ते ततो आउगं विप्पजहति ) वे अपनी उस आयु का त्याग करते हैं ( ततो भुज्जो  
सगमादाए सग्गह्गामिणो भवति ) और अपने पुण्य कर्म को केन्द्र अच्छी गति को  
प्राप्त करते हैं ( ते पाणावि वुच्चति जाव णो गेयाउए भवइ ) वे प्राणी भी कहलसे  
हैं और व्रसमी कहलाते हैं अतः आश्रक के व्रत को निर्विषय प्रदाना न्यायस्मृत  
नहीं है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

भगव च ण उदाहु सतेगइया मणुस्सा भवति, तजहा-  
आरणिणया आवसहिंया गामणियतिया कणहुई रहस्सिया, जेहिं

छाया—भगवांशोदाह—सन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति तद्यथा आरण्यकाः  
आवसथकाः ग्रामनिमन्त्रिकाः क्वचिद्राहसिका येषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—( भगव च ण उदाहु ) भगवान् गौतम स्वामी ने कहा कि - ( सतेगइया मणुस्सा  
भवति ) इस जगत् में ऐसे भी मनुष्य होते हैं ( तजहा—आरणिणया आवस  
हिंया गामणिमन्त्रिया कणहुई रहस्सिया ) जो जंगल में निवास करते हैं, झोपड़ी

भाषार्थ—भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में कोई मनुष्य बन में  
निवास करते हैं और कन्द मूलफल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत

ग्रामरणांताए दंडे शिक्खित्ते ते तथो आउगं विप्पजहंति ते तथो भुज्जो सगमादाए सग्गइगानिणो भवति, ते पाणावि बुच्चति जाव गो गेयाउए भवइ ।

छाया—दण्डः निक्षिप्तः ते ततः आयुः विमज्जहति ते ततो भूयः स्वकमादाय सद्गतिगामिनो भवन्ति ते पाणा अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—भावक प्रत्य ग्रहण के दिन से मरण पच्यप्प के लिये त्याग करता है। (ते ततो आउगं विप्पजहति) वे पूर्वोक्त धार्मिक पुरुष काल आने पर अपनी जापु का त्याग करते हैं (भुज्जो सगमादाए सग्गइगानिणो भवति) और वे फिर अपने पुण्य कर्म को साध लेकर अच्छी गति में आते हैं (ते पाणावि बुच्चति तसापि बुच्चति) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं (जाव गो गेयाउए भवइ) वे प्राणी बिरकाल तक स्वर्ग में निवास करते हैं उन्हें भावक दण्ड नहीं देता है इस लिये त्रस के अभाव के कारण भावक के प्रत्य को निर्विषय धराना न्याय सङ्गत नहीं है ।

भाषार्थ—प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं इन प्राणियों को भावक प्रत्य ग्रहण के दिन से लेकर मृत्युपर्यन्त दण्ड नहीं देता है इसलिये भावक का प्रत्य सविषय है निर्विषय नहीं है ।

भगव च ए उवाहु सतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा-  
अप्येच्छा अप्पारमा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जाव एग-

छाया—भगवोऽबोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा—अल्पेच्छाः  
अल्पारम्भाः अल्पपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुयाः यावदेकतः परिग्रहाद

अन्वयार्थ—(भगवं कर्ण उवाहु) भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि—(सतेगइया मणुस्सा भवंति) इस जगत् में कोई ऐसे भी मनुष्य होते हैं (अल्पेच्छा अप्पारमा) जो अल्प इच्छावाले अल्प आरम्भ करनेवाले (अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया) अल्प परिग्रह रखनेवाले धार्मिक और धर्म की अनुयायी होनेवाले (जाव एग-

जाव। उववत्तारो भवन्ति, तश्चो विप्पमुक्खमाणा भुज्जो एलमुयत्ताए तमोरुवत्ताए पच्चायति, ते पाणावि बुच्चति जाव णो णेयाउए भवइ ।

छाया—कालं कृत्वा उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्रमुच्यमानाः भूय, एल मुक्त्वाय तमोरूपत्वाय प्रत्यायान्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते प्रसा अप्युच्यन्ते यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—प्रातः करके असुर संज्ञक किरिचयी देवता होते हैं ( तभी विप्पमुक्खमाणा भुज्जो एकमूकत्वाए तमोरुवत्ताए पच्चायन्ति ) वे वहाँ से मुक्त होकर फिर बकरे की तरह गूँगा और तामसी होते हैं ( ते पाणावि बुच्चन्ति ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और प्रस भी कहलाते हैं ( णो णेयाउए भवइ ) इसलिये भावकों के प्रत्येक निर्विषय बताना स्वाभाविक नहीं है ।

भावार्थ—लोग चाहे देवता हों या नारकी हों दोनों ही हाथ में प्रसपने को नहीं छोड़ते हैं अतः भावक इनको न मार कर अपने प्रस को सफल करता है । यद्यपि इनको मारना द्रव्यरूप से सम्भव नहीं है तथापि भाव से इनको मारना सम्भव है अतः भावक का प्रस निर्विषय नहीं है । ये लोग स्वर्ग तथा नरक के भोग को समाप्त करके फिर इस लोक में अन्धे, बहरे और गूँगे होते हैं अथवा तिर्यक्षों में जन्म ग्रहण करते हैं दोनों ही अवस्थाओं में ये प्रस ही कहलाते हैं इसलिये प्रस प्राणी को न मारने का प्रस जो भावक ने ग्रहण किया है उसके अनुसार ये भावकों के द्वारा अवध्य होते हैं अतः भावकों के प्रस को निर्विषय बताना सिद्धा है ।

मगव च ण उदाहु सत्तेगइया पाणा समाउया जेहि सम-  
णोवासगस्स आयाणसो आमरणात्ताए जाव दहे णिक्खित्ते भवइ

छाया—मगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये प्राणिनो दीर्घायुषे येषु धमणोपास-  
कस्य अदानश्च आमरणान्ताय दण्ड निधितो भवति । ते

अन्वयार्थ—( मगधं च उदाहु ) मगवाहू श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—( सत्तेगइया पाणा दीर्घायुषा जेहि समणोपासगस्स आयाणसो आमरणात्ताए दहे निरिच्छे भवइ ) इस जगत में बहुत से प्राणी चिरकाल तक जीने वाले हैं, जिनमें धमणोपासक का प्रत्या-

समणोवासगस्स आयाणसो आमणंताए दडे णिक्खित्ते भवइ,  
 णो बहुसंजया रोबहुपडिविरया पाणभूयजीवसत्तेहिं, अप्पणा  
 सच्चामोसाइं एव विप्पडिवेदंति—अहं ण हतव्वो अन्ने हंतव्वा,  
 जाव कालमासे काल किच्चा अन्नयराइं आसुरियाइ किच्चिसियाइ

छाया—आदानशः आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्तो भवति नो बहुसयताः नो  
 बहुमतिविरताः, प्राणिभूतजीवसत्त्वेभ्य आत्मना सत्यानि सृपा  
 एवं विप्रतिषेदयन्ति अहं न हन्तव्योऽन्ये हन्तव्याः यावत् कालमासे

अन्वयार्थ—बनाकर रहते हैं तथा ग्राम में जाकर निमन्त्रण भोजन करते हैं कोई किसी गुप्त  
 विषय को जानने वाले होते हैं (जोहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए  
 दण्डे निक्खित्ते भवति) उसको अमणोपासक वसग्रहण करने के विमले लेकर  
 सरण पर्यन्त वृण्ड देने का त्याग करता है। (ते जो बहुसंजया णो बहुपडिवि  
 रया) वे संयमी नहीं हैं वे सर्व साधन कर्मों से निवृत्त नहीं हैं। (ते अप्पणा  
 सच्चामोसाइं एव विप्पडिवेदयन्ति) वे अपने मनसे कल्पना करके सत्य झूठी बात  
 लोगों को इस प्रकार कहा करते हैं (अहं ण हतव्वो अन्ने हंतव्वा) मुझको नहीं  
 मारना चाहिये दूसरे को मारना चाहिये (जाव कालमासे काल किच्चा अन्नय  
 राइ आसुरियाइ किच्चिसियाइ उक्कचारो भवति) वे काल जाने पर सृसु को

भावार्थ—करते हैं और कोई शौपकी बना कर निवास करते हैं तथा कोई ग्राम में  
 निमन्त्रण लाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग अपने को  
 मोक्ष का आराधक बतलाते हैं परन्तु ये मोक्ष के आराधक नहीं हैं ये  
 अहिंसा का पालन करने वाले नहीं हैं। इन्हें जीव और अजीव का  
 विवेक भी नहीं है। ये लोग कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातों का उपदेश  
 लोगों को दिया करते हैं। ये कहते हैं कि—“हम जो अवध्य हैं परन्तु  
 दूसरे प्राणी अवध्य नहीं हैं हमें आत्मा न देने चाहिये परन्तु दूसरे  
 प्राणियों को आत्मा देने चाहिये हमें घास आदि बनाकर नहीं रखना  
 चाहिये परन्तु दूसरों को रखना चाहिये इत्यादि”। इस प्रकार उपदेश  
 देने वाले ये लोग भी भोग तथा सांसारिक दूसरे विषयों में भी अत्यन्त  
 आसक्त रहते हैं। ये लोग अपनी आयुभर सांसारिक विषय भोगों को  
 भोगकर मृत्यु को प्राप्त करके अपनी अज्ञान तपस्या के प्रभाव से अक्षम  
 देवयोनि में उत्पन्न होते हैं। अथवा प्राणियों के घात का उपदेश देने के  
 कारण ये लोग नित्यान्धकारयुक्त अति दुःखद नरकों में जाते हैं। ये

भवइ ते सयमेव काल करेंति करिचा पारलोइयत्ताए पञ्चायंति  
ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते समाउया ते  
बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपण्णक्खाय भवइ जाव णो  
णोयाउए भवइ ।

छाया—मेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय प्रत्यायान्ति ते प्राणा  
अप्युच्यन्ते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते समायुप. ते बहुत-  
रकाः येषु भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति यावन्मो नैयायिको  
भवति ।

अन्वयार्थ—छेकर मरण पर्यन्त दण्ड देना वर्जित करता है ( ते सयमेव कालं करेंति करिचा  
पारलोइयत्ताए पञ्चायंति ) वे प्राणी स्वयमेव काल को प्राप्त होते हैं और प्राप्त  
होकर परलोक में जाते हैं ( ते पाणावि बुच्चंति तसावि बुच्चंति ) वे प्राणी भी  
कहाते हैं और त्रस भी कहाते हैं ( ते महाकाया ते समाउया ते बहुयरगा जेहिं  
समणोवासगस्स सुपण्णक्खाय भवइ ) वे महान् धरति वाले और समान आयुवाले  
तथा बहुत संख्या वाले हैं अतः उनमें भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सबिपयक होता  
है । ( जाव णो णोयाउए भवइ ) अतः भ्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्बिपय  
कताना उचित नहीं है ।

भाषार्थ—सुगम है ।

भगव च ण उदाहु सतेगइया पाणा अप्पाउया, जेहिं  
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए जाव दढे शिक्खित्ते

छाया—भगवांश्चोदाह सन्त्येकतये प्राणिनोज्ज्यायुपो येषु भ्रमणोपासकस्य  
आदानश आमरणान्ताय यावद् दण्ड निश्चितो भवति । ते पूर्व

अन्वयार्थ—( भगवचण उदाहु ) भगवान् भी गौतम स्वामी ने कहा कि—( पगइया अप्पा-  
उया पाणा संति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दढे शिक्खित्ते भवति )

भाषार्थ—इस जगत् में बहुत से त्रस प्राणी अल्प आयु वाले होते हैं वे जब तक जीते  
रहते हैं तब तक प्रत्याख्यानी आवश्यक उन्हें नहीं मारता है और फिर वे मर कर  
अब त्रस योनि में उत्पन्न होते हैं उस समय भी आवश्यक उन्हें नहीं मारता  
है इसलिये आवश्यक का प्रत्याख्यान सबिपयक है निर्बिपयक नहीं है अतः



ते पुञ्जामेव कालं करेंति करेत्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायंति, ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते चिरट्टिइया ते दीहाउया ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ जाव णो गेयाउए भवइ ।

छाया—पूर्वमेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय प्रत्यायान्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ते दीर्घायुषः ते बहुतरका येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्या न भवति । यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—क्यान् सुप्रत्याख्यान होता है और वे व्रतग्रहण के दिन से लेकर मरणपर्यन्त उन्हें दण्ड नहीं देते हैं । ( ते पुञ्जामेव कालं करेंति करेत्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायंति ) वे प्राणी पहले ही काल को प्राप्त होकर परलोक में जाते हैं ( ते पाणावि बुच्चंति तसावि बुच्चंति ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और प्रसन्नी कहलाते हैं ( ते महाकाया ते चिरट्टिइया दीहाउया ते बहुयरगा ) वे महान् शरीर वाले तथा चिरकाल की स्थिति वाले और दीर्घ आयु वाले एवं बहुत संख्या वाले हैं ( जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ) इसलिये श्रमणोपासक का व्रत उनकी अपेक्षा से सुप्रत्याख्यान होता है ( जाव णो गेयाउए भवइ ) अतः श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय कहना उचित नहीं है ।

भाषार्थ—सुगम है ।

सगव च ण उदाहु सत्तेगइया पाणा समाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए जाव दडे शिक्खित्ते

छाया—भगवाँओदाह सन्त्येकतये प्राणिनः समायुषः येषु श्रमणोपासकस्य आदानं आमरणान्ताय यावद् दण्डं निश्चितं भवति । ते स्वय-

अन्वयार्थ—( भगवच्छर्ण उदाहु ) भगवान् भी गौतम स्वामी ने कहा कि—( एगइया समाउया पाणा संति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दडे शिक्खित्ते भवइ ) जोई प्राणी समान आयु वाले होते हैं जिनको श्रमणोपासक व्रतग्रहण के दिन से

भवइ ते सयमेव काल करैति करित्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायति  
ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चति ते महाकाया ते समाउया ते  
बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ जाव णो  
शेयाउए भवइ ।

छाया—मेव काल कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय प्रत्यायान्ति ते प्राणा  
अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते समायुप, ते बहुत-  
रकाः येषु भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति यावन्मो नैयायिको  
भवति ।

अन्वयार्थ—केकर मरण पर्यन्त दुण्ड वेना वर्जित करता है ( ते सयमेव कालं करैति करित्ता  
पारलोइयत्ताए पञ्चायति ) वे प्राणी स्वयमेव काल को प्राप्त होते हैं और प्राप्त  
होकर परलोक में जाते हैं ( ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चति ) वे प्राणी भी  
कहलाते हैं और व्रस भी कहलाते हैं ( ते महाकाया ते समाउया ते बहुयरगा जेहिं  
समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ ) वे महान् शरीर वाले और समान वायुवाले  
तथा बहुत संख्या वाले हैं अतः उनमें भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सविपर्यय होता  
है । ( जाव णो शेयाउए भवइ ) अतः भ्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विपर्यय  
बताना उचित नहीं है ।

भाषार्थ—सुगम है ।

मगव च ण उवाहु सतेगइया पाणा अप्पाउया, जेहिं  
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए जाव दढे शिक्खित्ते

छाया—मगर्वोदाह सन्त्येकतये प्राणिनोऽल्लापुपो येषु भ्रमणोपासकस्य  
आदानश्च आमरणान्ताय यावद् दण्ड निश्चितो भवति । ते पूर्व

अन्वयार्थ—( भगवंचण उवाहु ) भगवान् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—( एगइया अप्पा-  
उया पाणा संति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दंडे शिक्खित्ते भवति )

भाषार्थ—इस वृत्त में बहुत से व्रस प्राणी अल्प वायु वाले होते हैं वे लघु तक जीते  
रहते हैं सब तक प्रत्याख्यानी आवश्यक उन्हें नहीं मारता है और फिर वे मर कर  
जब व्रस योनि में उत्पन्न होते हैं उस समय भी आवश्यक उन्हें नहीं मारता  
है इसलिये आयक का प्रत्याख्यान सविपर्यय है निर्विपर्यय नहीं है अतः

ते पुञ्चामेव कालं करेंति करेत्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायंति; ते प्राणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते चिरट्टिइया ते दीहाउया ते बहुयरगा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ जाव यो येयाउए भवइ ।

छाया—पूर्वमेव कालं कुर्यन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय प्रत्यायान्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते तसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ते दीर्घायुः तं बहुतरकां येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्या न भवति । यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—यमान सुप्रत्याख्यान होता है और ये प्रथमप्रश्न के दिन से लेकर मरणपर्यन्त उन्हें दण्ड नहीं देते हैं । ( ते पुञ्चामेव कालं करेंति करेत्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायंति ) ये प्राणी पहले ही काल को प्राप्त होकर परलोक में जाते हैं ( ते प्राणावि बुच्चति तसावि बुच्चंति ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और प्रसभी कहलाते हैं ( ते महाकाया ते चिरट्टिइया दीहाउया ते बहुयरगा ) वे महान् शरीर वाले तथा चिरकाल की स्थिति वाले और दीर्घ आयु वाले एवं बहुत संख्या वाले हैं ( जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ) इसलिये श्रमणोपासक का प्रथम उनकी अपेक्षा से सुप्रत्याख्यान होता है ( जाव यो येयाउए भवइ ) अतः आसक के प्रत्याख्यान को निर्दिष्ट प्रदाना उचित नहीं है ।

माधार्थ—सुगम है ।

भगव च ण उदाहु सतेगइया प्राणा समाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए जाव दडे णिक्खित्ते

छाया—भगवान्भोदाह सन्त्येकतये प्राणिनः समायुपः येषु श्रमणोपासकस्य आदानघ्नः आमरणान्ताय यावद् दण्डं निश्चितो भवति । ते स्वय-

अन्वयार्थ—( भगवर्चणं उदाहु ) भगवान् भी गोतम स्वामी ने कहा कि—( उदाइया समाउया प्राणा सति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए दडे निश्चितो भवइ ) कोई प्राणी समाज आयु वाले होते हैं जिनको श्रमणोपासक प्रथमप्रश्न के दिन से

पव्वइत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउदसइमुदिद्वपुणणमासिणीसु  
पडिपुणण पोसइ अणुपालित्तए, णो खलु वयं संचाएमो अपच्छिम  
जाव विहरित्तए, वयं च ण सामाइय देसावगासिय पुरत्था पाईण  
वा पडिण वा दाहिण वा उदीण वा एतावता जाव सव्वपाणेहिं  
जाव सव्वसत्तेहिं दढे णिविस्सत्ते सव्वपाणभूयजीवसत्तेहिं  
खेमकरे अहमसि, तत्थ आरेण जे तसा पाणा जेहिं समणो-

छाया—वयं श्रुत्नुमश्चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु परिपूर्णं पौषघमनुपालयितु,  
न खलु वयं श्रुत्नुमोऽपच्छिम यावद् विहर्तु, वयञ्च सामायिकं  
देशावकाशिकं प्रातरेष माचीन मतीचीन दक्षिणस्या मृदीच्याम् एता-  
वद् सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः सर्वप्राणभूतजीव  
सत्त्वानां खेमङ्करोऽहमस्मि । तत्र आराद् ये त्रसा प्राणाः येषु

अन्वपत्यं—वे इस प्रकार कहते हैं कि—( वयं मुझे मज्झिमा जाव पव्वइत्तए न खलु संचाएमो )  
हम सुखित होकर बीसा पालन करने में समर्थ नहीं हैं । ( वयं चाउदसइमुदिद्व  
पुण्णिमासिणीसु पडिपुणण पोसइ अणुपालित्तए न संचाएमो ) तथा चतुर्दशी  
अष्टमी और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषघ पालन करने के लिये भी समर्थ नहीं  
हैं । ( वयं अपच्छिम जाव विहरित्तए वो खलु संचाएमो ) एवं हम मरणकाल में  
समारा ग्रहण करने में भी समर्थ नहीं हैं । ( वयं च ण सामाइय देसावगासिय  
पुरत्था पाईण वा पडीण वा दाहिण वा उदीण वा एतावता जाव सव्वसत्तेहिं दढे  
णिविस्सत्ते ) अतः हम सामायिक, समय के प्रमाण से देशावकाशिक प्रत धारण  
करेंगे । इस प्रकार हम प्रतिदिन प्रातःकाल में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण  
दिशाओं में देश की मर्यादा स्वीकार करके उस मर्यादा से बाहर के प्राणियों को  
दण्ड देना छोड़ देंगे ( अह सव्वपाणभूतजीवसत्तेहिं खेमकरे अस्मि ) हम  
सम्पूर्ण प्राणी भूत जीव और सत्त्वों का खेम करने वाले होंगे । ( तत्थ आरेण जे

माधार्यं—हरके धर्म का आचरण करते हैं । जिस आश्रम ने पहले ही योजन की  
मर्यादा कायम करके दिग्गत ग्रहण किया है वह प्रतिदिन अपनी  
मर्यादा को घटाता हुआ जो योजन, गव्यस्ति ( २ फोद ) घाम और  
गृह की मर्यादा करता है उसे देशावकाशिक प्रत कहते हैं । इस प्रत  
को ग्रहण करने वाला आश्रम प्रतिदिन प्रातः काल में इस प्रकार प्रत्या-  
ख्यान करता है कि—“मैं आज पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण

भवइ, ते पुञ्चामेव कालं करेंति करेत्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायति,  
ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्च ति ते महाकाया ते । अप्पाउया  
ते बहुयरगा पाणा, जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ,  
जाव णो खेयाउए भवइ ।

छाया—मेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकित्वाय प्रत्यायान्ति ते प्राणा  
अप्युच्यन्ते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते अल्पायुपस्ते  
वहुतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति ।  
यावन्नो नैयायिको भवति ।

भावार्थ—कोई अल्प आयु वाले प्राणी होते हैं जिनको श्रमणोपासक व्रत ग्रहण के दिन से  
केवल मरण पर्यन्त कुछ देने का त्याग करता है । ( ते पुञ्चामेव कालं करेंति  
करेत्ता पारलोइयत्ताए पञ्चायति ) वे पहिले ही काल को प्राप्त करके परलोक  
में जाते हैं । ( ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते अप्पा  
उया ते बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ) वे प्राणी  
भी कहलाते हैं और वे व्रत भी कहलाते हैं वे महात् क्षरितवाले तथा अल्प  
आयुवाले जीव वे बहुत हैं जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान  
होता है । ( जाव णो खेयाउए भवइ ) अतः श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय  
बताना न्याय संगत नहीं है ।

भावार्थ—व्रत के अभाव के कारण श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना  
न्याय संगत नहीं है ।

भगव च णं उदाहु सतेगइया समणोवासगा भवति, तेसिं च  
ण एव बुत्तपुव्व भवइ—णो खल्लु वयसंचाएमो मुद्धा भविच्चा जाव

छाया—भगवाँओदाहु सन्त्येकतये श्रमणोपासकाः भवन्ति तेष्वैवमुक्तपूर्व  
भवति न खलु वयसंकूलमो मुग्धाः भूत्वा यावत् प्रवर्जितं न खलु

भावार्थ—( भगवच्छणं उवाच ) भगवान् भी गौतमस्वामी ने कहा कि—( एगइया समणो  
वासगा भवति ) कोई श्रमणोपासक होते हैं ( तेसिं च णं एव बुत्तपुव्व भवइ )

भावार्थ—श्री गौतम स्वामी जब दूसरे प्रकार से श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्वि-  
षयक होना सिद्ध करते हैं । कोई श्रावक देशायकाशिक व्रत को स्वीकार

पञ्चदत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउदसद्वमुदिद्वपुएणमासिणीसु  
पडिपुएणं पोसह अणुपालित्तए, णो खलु वय संचाएमो अपच्छिम  
जाव विहरित्तए, वय च ण सामाहय देसावगासिय पुरत्या पाईण  
वा पडिण वा दाहिण वा उदीणं वा एतावता जाव सच्चपाणेहिं  
जाव सच्चसत्तेहिं दढे णिक्खित्ते सच्चपाणभूयजीवसत्तेहिं  
खेमकरे अहमसि, तत्थ आरेण जे तसा पाणा जेहिं समणो-

छाया—वय अकूनुमइत्तुर्दइयएमीपूर्णिमासु परिपूर्णं पौषवमनुपालयितु,  
न खलु वयं अकूनुमोऽपश्चिमः यावद् विहर्तु, वयश्च सामायिक  
देशावकाशिकं प्रातरेव प्राचीनं मृतीचीनं दक्षिणस्या मृदीच्याम् एता-  
वद् सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः सर्वप्राणभूतजीव  
सत्त्वानां क्षेमकरोऽहमस्मि । तत्र आराद् ये व्रसा प्राणाः येषु

अन्वपार्यं—वे इस प्रकार कहते हैं कि—( वय मुझे मज्झिमा जाव पञ्चदत्तए न खलु संचाएमो )  
हम मुष्णित होकर बीसा पाकन करने में समर्थ नहीं हैं । ( वयं चाउदसद्वमुदिद्व  
पुणिमासिणीसु पडिपुएणं पोसह अणुपालित्तए न संचाएमो ) तथा चतुर्दशी  
अष्टमी और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषव पाकन करने के क्षिमे भी समर्थ नहीं  
हैं । ( वयं अपच्छिमं जाव विहरित्तए णो खलु संचाएमो ) एवं हम मरमफळ में  
समया ग्रहण करने में भी समर्थ नहीं हैं । ( वयं च ण सामाहयं देसावगासियं  
पुरत्या पाईणं वा पडीण वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सच्चसत्तेहिं दढे  
णिक्खित्ते ) अतः हम सामायिक, समय के प्रमाण से देशावकाशिक अथ चारन  
करेंगे । इस प्रकार हम प्रतिदिन प्रातःकाल में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण  
दिशाओं में देश की मर्यादा स्वीकार करके उस मर्यादा से बाहर के प्राणियों को  
दण्ड देना छोड़ देंगे ( अह सच्चपाणभूतजीवसत्तेहिं क्षेमकरे अस्मि ) हम  
सम्पूर्ण प्राणी भूत जीव और सर्वों का क्षेम करने वाले होंगे । ( तत्थ आरेण जे

भाषार्थ—करके धर्म का आचरण करते हैं । जिस आशक ने पहले सौ योजन की  
मर्यादा कायम करके विग्रस ग्रहण किया है वह प्रतिदिन अपनी  
मर्यादा को घटाता हुआ जो योजन, गव्यूति ( २ कोश ) प्राम और  
गृह की मर्यादा करता है उसे देशावकाशिक अथ कहते हैं । इस अथ  
को ग्रहण करने वाला आशक प्रतिदिन प्रातः काल में इस प्रकार प्रत्या-  
न्यास करता है कि—“मैं आज पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण

वासगस्स आयाणसो आमरणात्ताए दढे निक्खिचे तथो आउयं  
विप्पजहति विप्पजहिच्चा तत्थ आरेण चेव जे तसा पाणा जेहिं  
समणोवासगस्स आयाणसो जाव तेसु पच्चायंति जेहिं समणो  
वासगस्स सुपच्चक्खय भवति । ते पाणावि जाव अयपि भेदे  
सेवे ॥ ( सूत्रं ७६ ) ॥

छाया—अमणोपासकस्य आदानशः आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्तः ततः  
आयुः विमज्जति विमहाय तत्र आराधये प्रसाः प्राणाः तेषु प्रत्या-  
यान्ति येषु अमणोपासकस्य सु प्रत्याख्यानं भवति ते प्राणा अपि  
यावद् अपमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ॥७९॥

अन्वयार्थ—तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणात्ताए दढे निक्खिचे तथो  
आउय विप्पजहति विप्पजहिच्चा आरेण चे तसा पाणा तेसु पच्चायंति ) प्रस ग्रहण  
के समय ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले जो प्रस प्राणी हैं जिनको  
आवक ने प्रस ग्रहण के समय से लेकर मरणपर्यन्त दण्ड देना स्थाप  
दिया है वे प्राणी अपनी आयु को छोड़ कर आवक द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर के  
देशों में जब प्रस रूप में उत्पन्न होते हैं ( जेहिं अमणोवासगस्स सुपच्चक्खयं  
भवद् ) तब अमणोपासक को प्रत्याख्यान करने में सुप्रत्याख्यान होता है ( वे प्राणावि  
जाव अपमपि भेदे से ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और प्रस भी कहलाते हैं अतः  
आवक के प्रस को निर्विषय बताना न्यायसंगत नहीं है ॥७९॥

भावार्थ—विशेषों में इतने कोष या इतनी दूर से अधिक न जाऊँगा ” । इस  
प्रकार वह आवक प्रति दिन अपने गमनागमन की मर्यादा स्थापित  
करता है । उस आवक ने गमनागमन के लिये जितनी मर्यादा स्थापित  
की है उस मर्यादा से बाहर रहने वाले प्राणियों को दण्ड देना वह  
वर्जित करता है । वह आवक अपने मन में यह निश्चय करता है कि  
“मैं ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले प्राणियों को दण्ड देना  
वर्जित करता हूँ इसलिये मैं उन प्राणियों की रक्षा करने वाला हूँ ” ।  
वे प्राणी जब तक जीते रहते हैं तब तक आवक उनको रक्षा करता है  
और वे मर कर फिर यदि उस मर्यादा से बाहर के प्रदेशों में ही उत्पन्न  
होते हैं तो आवक उन्हें दण्ड देना पुनः वर्जित करता है इसलिये आवक  
के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना न्याय संगत नहीं है ॥ ७९ ॥

तस्य श्रारेण जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो  
आमरणताए दढे निक्खित्ते ते तस्रो आउ विप्पजहति विप्पजहिच्चा  
तस्य श्रारेण चेव जाव थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए  
दढे अणिक्खित्ते अण्णाट्ठाए दढे णिक्खित्ते तेसु पञ्चायति  
तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दढे अणिक्खित्ते अण्णाट्ठाए दढे  
णिक्खित्ते ते पाणावि बुच्चति ते तसा ते चिरट्ठिइया जाव अयपि  
मेदे से० ॥

छाया—तत्र आराद् ये व्रसा प्राणा येपु भ्रमणोपासकस्य आदानश्वामर-  
णान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्ते तत् आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र  
आराद्धैव यावत्स्थावराः प्राणा येपु भ्रमणोपासकस्यार्थाय दण्डो-  
ऽनिक्षिप्तः, अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति । तेषु भ्रमणो  
पासकस्यार्थाय दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः । ते प्राणा  
अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते चिरस्थितिकाः पावदयमपि मेद  
स नो नैयायिको भवति ।

भाव्यपार्थ—( तस्य श्रारेण जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दढे  
निक्खित्ते ) यहाँ समीपवेश में रहने वाले जो व्रस प्राणी हैं जिसको दण्ड देना  
आवश्यक ने व्रस ग्रहण के विम से लेकर मर्त्यन्त छोड़ दिया है ( ते तसो आउ  
विप्पजहति विप्पजहिच्चा तस्य श्रारेण जे थावरा पाणा जेहिं अण्णाट्ठाए दढे समणो-  
वासगस्स निक्खित्ते अट्ठाए अणिक्खित्ते तेसु पञ्चायति ) ने व्रस व्रस आयु को  
छोड़ देते हैं और छोड़ कर यहाँ के समीप वेश में जो स्थावर प्राणी हैं  
जिनको आवश्यक ने समर्थ दण्ड देना वर्जित किया है परन्तु अर्थ दण्ड देना  
वर्जित नहीं किया है जर्मों उत्पन्न होते हैं ( ते पाणावि बुच्चति ते तसावि ते  
चिरट्ठिइया जाव अयपि मेदे यो नेयावए ) ने प्राणी भी कह सकते हैं और  
ने व्रस भी कह सकते हैं वे विर काक तक स्थित रहते हैं उन्हें आवश्यक दण्ड  
नहीं देता है इस किन्ने आवश्यक के व्रस को निर्दिष्ट बताने व्यापसंगत  
नहीं है ।



तत्थ जे आरेणं तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आया-  
णसो आमरणंताए० तथो आउं विप्पजहंति विप्पजहिंता तत्थ  
परेणं जे तसा थावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अयाणसो  
आमरणंताए० तेसु पच्चायंति, तेहिं समणोवासगस्स सुपच्च-  
क्खायं भवइ, ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से० ॥

छाया—सत्र ये आरात् व्रसाः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च आम-  
रणान्ताय दण्डो निश्चितः ते तत् आयुः विप्रजहति, विप्रहाय तत्र  
परेण ये व्रसा स्थावराश्च प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च  
आमरणान्ताय दण्डो निश्चितस्तेषु प्रत्यायान्ति तेषु भ्रमणोपास-  
कस्य सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावदयमपि भेदः स  
नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—( तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दण्डे  
निश्चिते ते तसो आउं विप्पजहिंता तत्थ परेण जे तसा थावारा व पाणा जेहिं  
समणोवासगस्स आमरणसो आमरणंताए दण्डे निश्चिते तेसु पच्चायंति ) वहाँ  
समीप देवा में रहने वाले जो व्रस प्राणी हैं जिनको आदक ने मृत ग्रहण के दिन से  
छेकर मरणपर्यन्त दण्ड देना स्थाय दिया है वे अपनी उस आयु को त्याग कर  
उस देस से दूरवर्ती देवा में रहने वाले जो व्रस और स्थावर प्राणी हैं जिनको दण्ड  
देना आदक ने मृत ग्रहण के दिन से मरणपर्यन्त छोड़ दिया है उनमें  
उत्पन्न होते हैं ( तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ) उन प्राणियों में  
भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान करितार्थ होता है ( ते पाणावि जाव अयमपि भेदे  
से जो जेयाउए भवइ ) वे प्राणी भी पकड़ते हैं और व्रस भी पकड़ते उन्हें आदक  
दण्ड नहीं देता है जल आमकों के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना स्वामयुक्त  
नहीं है ।

तत्थ जे आरेणं थावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाप

छाया—सत्र आरात् ये स्थावराः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय

अन्वयार्थ—( तत्थ आरेणं जे थावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाप दण्डे अनिश्चिते  
अट्टाप दण्डे निश्चिते ) वहाँ समीप देवा में जो स्थावर प्राणी हैं जिनको भ्रमणो-  
पासक ने प्रयोधनपदा दण्ड देना वर्जित नहीं किया है परन्तु बिना प्रयोधन के

दहे अग्निक्वित्ते अग्नाद्वा ए निक्वित्ते ते तन्नो आउ विष्पजहति  
विष्पजहिच्चा तत्थ आरेण चेव जे तसा पाणा जेहिं समणोवास-  
गस्स आयाणसो आमरणताए० तेसु पच्चायति तेसु समणोवास-  
गस्स सुपच्चक्खाय भवइ, ते पाणावि जाव अयपि भेदे से णो० ॥

छाया—दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः से तदायुः विप्रब्रह्मति  
विमहाय तत्र आराच्चैव ये व्रसाः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य  
आदानश्च आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति तेषु  
भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावद-  
यमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—दण्ड देना बर्जित किया है ( ते तन्नो आउ विष्पजहति विष्पजहिच्चा तत्थ आरेण  
जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दहे निक्वित्ते तेसु  
पच्चायति ) वे उस आयु को त्याग कर वही समीप देश में जो घर प्राणी हैं जिनको  
भ्रमणोपासक ने व्रत प्रव्रज के दिन से लेकर भ्रमणपर्यन्त दण्ड देना बर्जित किया  
है उनमें आकर उत्पन्न होते हैं । ( तेषु समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवति ) उनमें  
भ्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है ( ते पाणावि जाव अयमपि भेदे से  
णो० ) वे प्राणी भी कह सकते हैं और वस भी कह सकते हैं अतः वस के अभाव के  
कारण आदर्शों के प्रत्याख्यान को विविध बताना स्वाभाविक नहीं है ।

तत्थ जे ते आरेण जे यावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स  
अद्वाए दहे अग्निक्वित्ते अग्नाद्वा ए निक्वित्ते, ते तन्नो आउ  
विष्पजहति विष्पजहिच्चा ते तत्थ आरेण चेव जे यावरा पाणा

छाया—तत्र ये ते आराद् ये स्थावरा प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय  
दण्डोऽनिक्षिप्तोऽनर्थाय निक्षिप्तः से तदायुः विप्रब्रह्मति विमहाय ते  
तत्र आराच्चैव ये स्थावराः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय

अन्वयार्थ—( तत्थ जे ते आरेण जे यावरा पाणा अहि समणोवासगस्स अद्वाए दहे अग्निक्वित्ते  
अग्नाद्वा ए निक्वित्ते ) वहाँ, जे जो समीपवर्ती स्थावर प्राणी हैं जिन्हें आश्रम ने  
प्रव्रजण तथा दण्ड देना तो नहीं छोड़ा है परन्तु जिना प्रव्रजण दण्ड देना छोड़ दिया  
है ( ते तन्नो आउ विष्पजहति विष्पजहिच्चा ते तत्थ आरेण चेव जे यावरा पाणा जेहिं

जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिविस्वत्ते अणट्ठाए णिविस्वत्ते  
तेसु पच्चायति, तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अणट्ठाए ते  
पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो० ॥

छाया—दण्डोऽनिक्षिप्तोऽनर्थाय दण्डो निक्षिप्त स्तेषु प्रत्यायाति । तेषु  
ध्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः । ते  
प्राणा अप्युच्यन्ते ते यावदयमयि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिविस्वत्ते अणट्ठाए णिविस्वत्ते तेषु पच्चायति ) वे  
स्थावर प्राणी अपनी उस आशु को त्याग करके वहाँ जो स्मीपवर्ती स्थावर प्राणी  
हैं जिन्हें आवश्यक ने प्रयोजन वहाँ देना सो नहीं छोड़ा है परन्तु बिना प्रयोजन  
दण्ड देना छोड़ दिया उनमें उत्पन्न होते हैं (तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अणट्ठाए ते  
पाणावि जाव अयंपि भेदे णो णेयाए भवइ ) उन्हें ध्रमणोपासक प्रयोजनवस्तु सो  
दण्ड देता है परन्तु बिना प्रयोजन नहीं देता है इसलिये आवश्यक के प्रत्याख्यान को  
निर्विषय बताना स्थावयुक्त नहीं है ।

तत्थ जे ते आरेण थावरा पाणा जहिं समणोवासगस्स  
अट्ठाए दंडे अणिविस्वत्ते अणट्ठाए णिविस्वत्ते तन्नो आउं विप्प-  
जहति विप्पजहिंत्ता तत्थ परेण जे तसथावरा पाणा जेहिं सम-  
णोवासगस्स आयाणसो आमरणताए० तेषु पच्चायति तेहिं

छाया—तत्र ये ते आरात् स्थावराः प्राणाः येषु ध्रमणोपासकस्य अर्थाय-  
दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः तत आशुः विप्रजहति विप्रहाय  
तत्र परेण ये तसस्थावराः प्राणाः येषु क्रमणोपासकस्य आदानश्च  
आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्त तेषु प्रत्यायाति तेषु ध्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—( तत्थ जेते आरेण थावरा पाणा ) वहाँ जो वे स्मीपवर्ती स्थावर प्राणी हैं  
(जेहिं समणो वासगस्स) जिसको आवश्यक ने । (अट्ठाए दंडे अणिविस्वत्ते) अर्थ दंड  
देना नहीं छोड़ा है किन्तु (अणट्ठाए दंडे णिविस्वत्ते) । अर्थ दंड देना छोड़ दिया है  
(तन्नो आउं विप्पजहति) वे उस शरीर की आशु को छोड़ देते हैं ( विप्पजहिंत्ता )  
छोड़ कर (तत्थ परेण जे तसथावरा) वहाँ से दूर देश में जो वस्तु स्थावर प्राणी हैं  
(जेहिं समणोवासगस्स) जिसको आवश्यक ने (आयाणसो आमरणताए) वस्तु ग्रहण के

समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ, ते पाणावि जाव अयपि भेदे से णो खोयाउए भवइ ॥

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावद् अयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—दिन से (बड़े निश्चित) मरण पर्यन्त बूढ़ देना वर्जित किया है (तेसु पच्चायति) उनमें उत्पन्न होते हैं (जोहिं समणोवासगस्स) जिनमें आत्मक का (सुपच्चक्खायं भवइ) सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणावि जाव अयपि भेदे) वे प्राणी भी कहलाते हैं और व्रस भी कहलाते हैं अतः आत्मक के व्रस को (ते जो खोयाउए भवइ) निर्दिष्ट कहना ब्याप्य सगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेण तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए० ते तथो आठ विप्पजहति विप्पजहिच्चा तत्थ आरेण जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए० तेसु पच्चायति, तेहिं समणोवासगस्स सुपच्च-

छाया—तत्र ये ते परेण व्रसस्थावरा प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च आमरणान्ताय दण्डो निश्चितः ते सत आयुः विमज्जति विप्रहाय तत्र आराद् ये व्रसाः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च आमरणान्ताय दण्डो निश्चितः तेषु प्रत्यायान्ति तेषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(तत्थ जे ते परेण तसथावरा पाणा) वहाँ जो व्रस और स्थावर प्राणी आत्मक के द्वारा ग्रहण किए हुए वेष परिमाण से अन्य देश में उत्पन्न हैं (जेहिं आयाण सो) जिनको प्रतारम्भ से छोड़कर (समणो वासगस्स) आत्मक ने (आमरणताए व के निश्चित) मरण पर्यन्त बूढ़ देना छोड़ दिया है (ते तथो आठ विप्पजहति) वे इस आयु को छोड़ देते हैं (विप्पजहिच्चा) और छोड़कर (तत्थ आरेण जे तसा पाणा) आत्मक के द्वारा ग्रहण किए हुए वेष परिमाण में रहने वाले जो व्रस प्राणी हैं (जेहिं समणो वासगस्स आयाणसो आमरणताए व के निश्चित) जिनको आत्मक ने प्रतारम्भ से छोड़कर मरण पर्यन्त बूढ़ देना छोड़ दिया है (तेसु पच्चायति) उनमें उत्पन्न होते हैं । (जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ) उनमें आत्मक का

क्वाय भवद्, ते प्राणावि जाव अयंपि भेदे से णो गेयाउए भवद् ॥

छाया—सुप्रत्याख्यान भवति ते प्राणाअपि यावद् अयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—सुप्रत्याख्यान होता है ( ते प्राणावि जाव अयपि भेदे से णो गेयाउए भवद् ) वे प्राणी भी कहे जाते हैं और अस भी कहे जाते हैं इसलिये आत्मके प्रत्यक्ष के निर्विषय बनाना न्याय संगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेण तसथावरा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए० ते तथो आठं विप्पजहति विप्पजहत्ति तत्थ आरेण जे थावरा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दढे अणिक्वित्ते अणट्ठाए णिक्वित्ते तेसु पच्चायति,

छाया—तत्र येते परेण प्रसस्यावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश्च आमरणान्ताय दंडो निक्षिप्तः ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र आराद् ये स्यावराः प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दंडः अनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः तेषु प्रत्यायान्ति, येषु श्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—( तत्थ जे ते परेण तसथावरा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो, आमरणताए ) यहाँ जो वे अस और स्यावर प्राणी, आत्मके द्वारा ग्रहण किए हुए देहा परिमाण से अप्य देखपती हैं जिनको आत्मके ने प्रत्यक्ष से देखकर मरणपर्यन्त दंड देना छोड़ दिया है ( ते तथो आठं विप्पजहति ) वे उस आयु को छोड़ देते हैं ( विप्प सहित्ता तत्थ आरेण जे थावरा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दढे अणिक्वित्ते अणट्ठाए णिक्वित्ते ) और छोड़कर यहाँ जो समीपवर्ती स्यावर प्राणी हैं, जिनको आत्मके ने अर्थ दंड देना नहीं छोड़ा है किन्तु अनर्थ दंड देना छोड़ दिया है । ( तेसु पच्चायति )

जेहि समणोवासगस्स अट्ठाए अणिविस्वत्ते अणुट्ठाए णिविस्वत्ते जाव ते पाणावि जाव अयपि मेदे से णो० ॥

छाया—अर्थापि अनिच्छितः अनर्थापि निश्चितः यावत् ते प्राणा अपि यावदयमपि मेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वपार्थ—यदि यहि समणोवासगस्स अट्ठाए अणिविस्वत्ते अणुट्ठाए निविस्वत्ते) उनमें से उत्पन्न होते हैं जिनको आत्मक अर्थ है वेना नहीं छोड़ता है किन्तु जन्य वह वेना छोड़ देता है ( ते पाणावि जाव अयपि मेदे से जो जेयाइए भवइ ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और प्रस भी कहलाते हैं इसलिये आत्मक के प्रस को निर्दिष्ट करना स्वल्प सगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेण तसस्यावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए० ते तओ आउ विप्पजहति विप्प-जहिच्चा ते तत्थ परेण चैव जे तसस्यावरा पाणा जेहि समणो-वासगस्स आयाणसो आमरणाताए० तेसु पञ्चायति, जेहि समणो-

छाया—तत्र ये ते परेण तसस्यावराः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च आमरणान्ताय ददो निश्चितः, ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय ते तत्र परेण चैव ये तसस्यावराः प्राणा येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च आमरणान्ताय ददो निश्चितस्तेषु प्रत्यायान्ति । येषु भ्रमणो-

अन्वपार्थ—(तत्थ जे ते तसस्यावरा पाणा परेण जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए ददे णिविस्वत्ते) उस समय जो प्रस और स्वात्तर प्राणी आत्मक के द्वारा ग्रहण किए हुए देना परिमाण से भ्रम्य देवावर्ती हैं जिनको आत्मक ने प्रस ग्रहण से केवल मरण पर्यन्त रुक देना छोड़ दिया है । ( ते तओ आउ विप्पजहति विप्पजहिच्चा ते तत्थ परेण चैव ) वे इस आयु को छोड़ दते हैं, और छोड़कर वे आत्मक के द्वारा ग्रहण किए हुए देना परिमाण से भ्रम्य देवावर्ती ( जे तसस्यावरापाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए इहेणिविस्वत्ते तेसु पञ्चायति जेहि समणोवासगस्स शुपक्कसाहयं भवइ ) जो प्रस और स्वात्तर प्राणी हैं जिनको आत्मक ने प्रस ग्रहण से केवल मरण पर्यन्त रुक देना छोड़ दिया है उनमें उत्पन्न होते हैं । जिनमें

वासगस्त सुप्रत्यक्ष्वाय भवद्, ते पाणावि जाव अयंपि, भेदे से  
णो० ॥

छाया—पासकस्य सुप्रत्याख्यानं भवति ते प्राणा अपि यावद् अयमपि भेदः  
स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—आवक का सुप्रत्याख्यान होता है । (ते पाणावि जाव) वे प्राणी भी कह सकते हैं और  
व्रस भी कह सकते हैं । (अयमपि भेदे से जो णेयाउप् भवद्) अतः आवक के व्रस को  
निर्विषय बताना श्वाय संगत नहीं है ।

भगवं च णं उदाहु ण एतं भूयं ण एतं भव्व ण एतं  
भविस्सति जएण तसा पाणा वोच्छिज्जिहिंति थावरा पाणा भवि-  
स्सति, थावरा पाणावि वोच्छिज्जिहिंति तसा पाणा भविस्सति,  
अवोच्छिज्जेहिं तसथावरोहिं पाणेहिं जएण तुप्पे वा अन्नो वा एव

छाया—भगवाँश्च उदाह नैतद्भूतं नैतद् भाव्यं नैतद् भवति यत् व्रसाः  
प्राणा, व्युच्छेत्स्यति स्थावरा भविष्यन्ति, स्थावरा अपि प्राणाः  
व्युच्छेत्स्यति व्रसा प्राणाः भविष्यन्ति । अच्युच्छिन्नेषु व्रसस्थावरेषु

अन्वयार्थ—(भगवं च ण उदाहु) भगवान् गौतम स्वामी ने कहा कि—(ण एतं भूयं) पूर्व  
काल में यह नहीं हुआ । (ण एतं भाव्यं) और जन्मागत अमस्तकाल में भी यह न  
होगा (ण एतं भवति) अर्थात् तस्मात् प्राणा वोच्छिज्जिहिंति थावरा पाणा भविस्सति )  
और वर्तमान में भी यह नहीं होता है जो व्रस प्राणी सर्वथा उच्छिन्न हो जायें और  
सबके सब स्थावर हो जायें ? (थावरा पाणावि वोच्छिज्जिहिंति तसा पाणा  
भविस्सति) और स्थावर प्राणी भी सर्वथा उच्छिन्न हो जायें और व्रस हो  
जायें । (अवोच्छिज्जेहिं तसथावरोहिं) व्रस और स्थावर प्राणी के सर्वथा  
उच्छिन्न न होने पर । (तुप्पे वा अन्नो वा एव) इस लोग या दूसरे लोग

वदह-एत्थि ए से' केह परियाए जाव एो रोयाउए भवइ ॥  
( सूत्र ८० ) ॥

छाया—प्राणेषु यद्ययमन्योवा एव वदथ “नास्ति स कोऽपि पर्यायः”  
यावन्तो नैयायिको भवसि ॥८०॥

भावार्थ—जो यह कहते हैं कि ( एत्थि ए से केह परियाए ) यह “कोई पर्याय नहीं है किस्से  
भावक का सुप्रत्याख्यान हो” इत्यादि ( भाव जो रोयाउए भवइ ) यह कथन न्याय  
संगत नहीं है ॥८०॥

भाषार्थ—इस सूत्र के जो भागों की इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए । भावक ने  
जितने देश की मर्त्यावा ग्रहण की है उतने देश के अन्दर जो त्रस प्राणी  
निवास करते हैं वे जब मर कर उसी देश में फिर त्रस योनि में उत्पन्न होते  
हैं । तब वे भावक के प्रत्याख्यान के विषय होते हैं अतः भावक के प्रत्याख्यान  
को निर्विषय कहना ठीक नहीं है यह इस सूत्र के पहले भाग का आशय  
है । इस सूत्र के दूसरे भाग का तात्पर्य यह है कि—भावक ने जितने देश  
की मर्त्यावा ग्रहण की है उतने देश के अन्दर रहने वाले त्रस प्राणी त्रस  
शरीर को छोड़ कर उसी क्षेत्र में जब स्थावर योनि में अन्तर्ग्रहण करते  
हैं तब भावक उनको अनर्थ दृष्ट देना वर्जित करता है इस प्रकार उसका  
प्रत्याख्यान सविषयक होता है निर्विषयक नहीं होता । तीसरे भाग का  
भाव यह है कि—भावक ने जितने देश की मर्त्यावा ग्रहण की है उसके  
अन्दर निवास करने वाले जो त्रस प्राणी हैं । वे जब उस मर्त्यावा से  
बाह्य देश में त्रस और स्थावर योनि में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक  
का सुप्रत्याख्यान होता है ।

इस सूत्र के चौथे भाग का भाव यह है कि—भावक के द्वारा ग्रहण  
की हुई मर्त्यावा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी हैं वे मर कर उस  
मर्त्यावा के अन्दर जब त्रसयोनि में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का  
सुप्रत्याख्यान होता है । इस सूत्र के पाँचवें भाग का सार यह है कि भावक  
के द्वारा ग्रहण की हुई मर्त्यावा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी  
हैं वे मर कर उस उसी देश में रहने वाले स्थावर जीवों में उत्पन्न होते  
हैं तब उनको अनर्थ दृष्ट देना भावक वर्जित करता है ।



भावार्थ—इस सूत्र के छठे भाग का तात्पर्य यह है कि आवक के द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले जो स्थावर प्राणी हैं वे जब उस मर्यादा के अन्दर रहने वाले त्रस और स्थावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब उनमें आवक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इस सूत्र के सप्तम भाग का अभिप्राय यह है कि आवक के द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले त्रस और स्थावर प्राणी जब उसी मर्यादा के अन्दर रहने वाले त्रस प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब उनमें आवक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इस सूत्र के आठवें भाग का भाव यह है कि आवक के द्वारा ग्रहण की हुई वेश मर्यादा से बाहर रहने वाले त्रस और स्थावर प्राणी जब उस मर्यादा के अन्दर रहने वाले स्थावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब आवक उन्हें अनर्थ ब्रह्म वेना वर्जित करता है।

इस सूत्र के नवम भाग का भाव यह है कि आवक के द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले त्रस और स्थावर प्राणी जब मर्यादा से बाहर वेश में ही त्रस और स्थावर रूप में उत्पन्न होते हैं तब उनमें आवक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इसी प्रकार प्रथम भाग से लेकर नौ ही भाग की व्याख्या करनी चाहिए परन्तु जहाँ जहाँ त्रस प्राणियों का ग्रहण है वहाँ सर्वत्र त्रस ग्रहण के समय से लेकर मरण पर्यन्त उन प्राणियों को आवक दृढ़ नहीं देता है यह तात्पर्य जानना चाहिए और जहाँ स्थावर का ग्रहण है वहाँ आवक के द्वारा उन्हें अनर्थ दृढ़ वर्जित करना समझना चाहिए। शेष अक्षरों की योजना अपनी बुद्धि के अनुसार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार बहुत दृष्टान्तों के द्वारा आवक के भ्रत को सविषय होना सिद्ध करके अब भगवान् गोतम स्वामी उदक के प्रश्न को ही अत्यन्त असङ्गत बतलाते हैं—भगवान् गोतम स्वामी 'उदक' से कहते हैं। कि हे उदक ! पहले ध्येयत्व हुए अनन्त काल में ऐसा कभी नहीं हुआ तथा अनागत अनन्त काल में ऐसा कभी नहीं होगा एवं वर्तमान काल में ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी त्रस प्राणी सर्वथा उच्छिन्न हो जायें और सभी स्थावर शरीर में जन्म ग्रहण कर लें तथा ऐसा भी नहीं हुआ, न होगा और न है कि सभी स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न हो जायें

भावार्थ—और सभी त्रस योनि में जन्म ग्रहण कर लें। यद्यपि कभी त्रस प्राणी स्थावर होते हैं और स्थावर प्राणी कभी त्रस होते हैं इस प्रकार इनका परस्पर संक्रमण होता अवश्य है परन्तु सब के सब त्रस स्थावर हो जायें अथवा सभी स्थावर एक ही काल में त्रस हो जायें ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है कि एक प्रत्याख्यान करने वाले भावक को छोड़ कर बाकी के नारक, द्वीन्द्रियादि, त्रिप्येष्ट तथा मनुष्य और देवताओं का सर्वथा अभाव हो जाय। इस दशा में भावक का प्रत्याख्यान निर्विपर्य हो सकता है यदि प्रत्याख्यानी भावक की जीवन दशा में ही सभी नारक आदि त्रस प्राणी उच्छिन्न हो जायें परन्तु पूर्वोक्त रीति से यह बात संभव नहीं है तथा स्थावर प्राणी अनन्त हैं अतः अनन्त होने के कारण असंख्येय त्रस प्राणियों में उनकी उत्पत्ति भी संभव नहीं है यह बात अति प्रसिद्ध है। इस प्रकार सब कि त्रस और स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न नहीं होवे तब आप अथवा दूसरे लोगों का यह कहना कि “इस जगत् में ऐसा एक भी पर्याय नहीं है जिनमें भावक का एक त्रस के विषय में भी दृढ़ देना वर्जित किया जा सके” यह सर्वथा असुचित है ॥ ८० ॥



भगव च ण उदाहु आउसंतो ! उदगा जे खलु समण  
वा माहण वा परिभासेइ मित्ति मज्झति आगमित्ता णाण आग-

छाया—भगवाँश्च उदाह आयुष्मन् उदक यः खलु भमर्यं वा माहर्णं वा  
परिभाषते मैत्री मन्यमानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य

अन्वयार्थ—( भगव च ण उदाह ) भगवान् गोतम स्वामी ने कहा ( आउसंतो उदगा ) हे आयुष्मन् उदक ! ( जे खलु समण वा माहर्णं वा ) जो मनुष्य भ्रमण वा माहर्ण की परिभाषा करता है ( मित्ति मज्झति ) वह साधुओं के साथ

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, साधुओं के साथ मैत्री रखता हुआ भी शास्त्रोक्त आचार पाठन करने वाले भ्रमण तथा उत्तम ब्रह्मचर्य से युक्त माहर्ण की निन्दा करता है तथा सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके कर्मों का विनाश करने के स्थि प्रवृत्त है वह पुरुष लघुप्रकृति और पंडित न होता हुआ भी अपने को

मित्रा दसण आगमित्रा चरित्त पावारणं कम्माण अकरणयाए से खलु परलोगपल्लिमथत्ताए चिट्ठइ, जे खलु समणं वा माहणं वा णो परिभासइ मित्रि मन्नति आगमित्रा णाणं आगमित्रा दसणं आगमित्रा चरित्त पावारणं कम्माण अकरणयाए से खलु परलोगविसुद्धीए चिट्ठइ, तए ण से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयमं

छाया—चारित्र्य पापानां कर्मणामकरणाय स खलु परलोकपरिमन्याय तिष्ठति । य. खलु भ्रमण वा माहन वा न परिभाषते मैत्री मन्यमानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य चारित्र्यं पापानां कर्मणामकरणाय स खलु परलोकविशुद्ध्या तिष्ठति तदेवं स उदकः

अन्वयार्थ—मैत्री रखता हुआ भी । ( पाप दसणं चरित्त आगमित्रा ) तथा ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके ( पापानां कर्मणाम अकरणाय परलोकपरिमन्याय चिट्ठति ) पाप कर्मों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त होकर भी परलोक का विधात करता है । ( जे खलु समण वा माहणं वा ) जो पुरुष भ्रमण वा माहन की ( जो परिभासेइ ) निन्दा नहीं करता है ( मित्रि मन्नति ) किन्तु उनके साथ मैत्री रखता है तथा ( पाणं दसणं चारित्त आगमित्रा पावारणं कम्माण अकरणयाए ) ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके पाप कर्मों का विनाश के लिए प्रवृत्त है ( से खलु परलोकविसुद्धीए चिट्ठति ) वह पुरुष निश्चय परलोक की विशुद्धि के लिए स्थित है । ( तए ण से उदए पेढालपुत्ते ) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल पुत्र ने ( भगव गोयमं

भाषार्थ—वर्जित मानने वाला, सुगति स्वरूप परलोक तथा उसके कारण स्वरूप सत्सयम को अवश्य ही विनाश कर डालता है । परंतु जो पुरुष, महासत्त्वसम्पन्न और समुद्र के समान गंभीर है तथा भ्रमण माहन की निन्दा न करता हुआ उनमें मैत्री रखता है एवं सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार करके कर्मों का विधात करने के लिए प्रवृत्त है वह पुरुष निश्चय ही परलोक की विशुद्धि के लिए समर्थ होता है । इस प्रकार कह कर भगवान् गोतम स्वामी ने, पर निन्दा का त्याग और यथार्थ वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन के द्वारा अपनी छद्मता का परिहार किया है ।

इस प्रकार गोतम स्वामी के द्वारा यथावस्थित पदार्थ समझाया

अणाढायमाणो जामेव दिशि पाउष्भूते तामेव दिशि पहारेत्य  
गमणाए ॥

छाया—पेढालपुत्र. भगवन्तं गोतममनाद्रियमाण. यस्या एव दिशः प्रादु-  
भूतः तामेव दिशं प्रचारितवान् गमनाय ।

अन्वयार्थ—अणाढायमाणे जामेव दिशि पाउष्भूते तामेव दिशि गमणाए पहारेत्य ) भगवान्  
गोतम का आदर नहीं करता हुआ जिस दिशा से आया था । उसी दिशा में  
जाने के लिए निश्चय किया ।

भाषार्थ—हुआ भी तबक पेढालपुत्र, भगवान् गोतम स्वामी को आदर नहीं देता  
हुआ जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाने के लिए तत्पर हुआ ।

भगव च ण उदाहु आउसतो उदगा ! जे खलु तद्वा-  
भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमवि आरिय  
घम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्म अप्पणो चेव सुहुमाए पडिले

छाया—भगवाँश्च उदाह—आयुष्मन् उदक ! यः खलु तथामृतस्य थमस्यस्य  
वा माहनस्य वा अन्तिके एकमपि आर्यं धार्मिकं सुवचन श्रुत्वा निश्चय्य  
आत्मनश्चैव सुक्ष्मया प्रत्युपेक्ष्य अनुत्तर योगक्षेमपदं लम्बितः

अन्वयार्थ—( भगव च ण उदाहु आपसतो उदगा ) भगवान् गोतमस्वामी ने कहा कि हे आयु-  
ष्मन् उदक ! ( जे खलु तथामृतस्य समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमवि आरिय  
घम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्म ) जो पुरुष, तथामृत भ्रमण या माहन के निकट  
एक भी आर्य, धार्मिक सुवचन को सुनकर एवं समझ कर पश्चात् ( अप्पणो चेव  
सुहुमाए पडिलेबाए अनुत्तर योगक्षेमपदं लम्बिए समाने सोचि त आताह परिभाजेह

भाषार्थ—उदक का यह अभिप्राय जानकर भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि हे  
आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, तथामृत भ्रमण या माहन के निकट एक  
भी योगक्षेम पद को सुनता है वह उसका आवर सत्कार अवश्य करता  
है । जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के उपाय को 'योग' कहते  
हैं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा के उपाय को 'क्षेम' कहते हैं । जिसके  
द्वारा योग और क्षेम प्राप्त होते हैं उस अर्थ को बताने वाले पद को  
'योगक्षेम पद' कहते हैं ऐसे योगक्षेमपद को उपदेश देने वाले का

मिता दसण आगमिता चरित्तं पावाणं कम्माण अकरणयाए से खलु परलोगपत्तिमंथत्ताए चिट्ठइ, जे खलु समणं<sup>१</sup> वा माहण वा णो परिभासइ मित्ति मज्जति आगमिता णाणं आगमिता दंसण आगमिता चरित्तं पावाणं कम्माण अकरणयाए से खलु परलोगविसुद्धीए चिट्ठइ, तए ण से उवए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं

छाया—चारित्र्य पापानां कर्मणामकरणाय स खलु परलोकपरिमन्याय तिष्ठति । य. खलु भ्रमण वा माहनं वा न परिभाषते मैत्रीं मन्यमानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य चारित्र्यं पापानां कर्मणामकरणाय स खलु परलोकविशुद्ध्या तिष्ठति तदेवं स उदकः

भावार्थ—मैत्री रखता हुआ भी । ( पाण दंसणं चरित्तं आगमिता ) तथा ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके ( पावाणं कम्माणं अकरणयाए परलोकपत्तिमयत्ताए चिट्ठति ) पाप कर्मों का विनाश करने के लिए प्रयत्न होकर भी परलोक का विधात करता है । ( जे खलु समण वा माहणं वा ) जो पुरुष भ्रमण वा माहन की ( जो परिभासेइ ) निन्दा नहीं करता है ( मित्ति मज्जति ) किन्तु उनके साथ मैत्री रखता है तथा ( पाणं दसणं चरित्तं आगमिता पावाणं कम्माणं अकरणयाए ) ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके पाप कर्मों का विनाश के लिए प्रयत्न है ( से खलु परलोकविसुद्धीए चिट्ठति ) वह पुरुष निश्चय परलोक की विशुद्धि के लिए स्थित है । ( तए ण से उवए पेढालपुत्ते ) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल पुत्र ने ( भगव गोयमं

भावार्थ—पंडित मानने वाला, सुगति स्वरूप परलोक तथा उसके कारण स्वरूप सत्संयम को अवश्य ही विनाश कर डालता है । परंतु जो पुरुष, महा सत्त्वसम्पन्न और समुद्र के समान गंभीर है तथा भ्रमण माहन की निन्दा न करता हुआ उनमें मैत्री रखता है एवं सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार करके कर्मों का विधात करने के लिए प्रयत्न है वह पुरुष निश्चय ही परलोक की विशुद्धि के लिए समर्थ होता है । इस प्रकार कह कर भगवान् गोतम स्वामी ने, पर निन्दा का त्याग और यथार्थ यस्तुस्वरूप का प्रतिपादन के द्वारा अपनी बद्धता का परिहार किया है ।

अणाढायमाणो जामेव दिशि पाठ्यभूते तामेव दिशि पदारेत्य  
गमणाए ॥

छाया—पेढालपुत्रः भगवन्तं गोतममनाद्रियमाणः, यस्या एव दिशः प्रादु-  
र्भूतः तामेव दिशं प्रचारितवान् गमनाय ।

भावार्थ—अणाढायमाणे जामेव दिशि पाठ्यभूते तामेव दिशि गमणाए पदारेत्य ) मगवान्  
गोतम को आदर नहीं करता हुआ जिस दिशा से आया था । उसी दिशा में  
जाने के लिए निश्चय किया ।

भावार्थ—हुआ भी चक्कर पेढालपुत्र, भगवान् गोतम स्वामी को आदर नहीं देता  
हुआ जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाने के लिए तत्पर हुआ ।

भगव च ए उदाहु आउसतो उदगा ! जे खलु तहा-  
भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमवि आरिय  
धम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्म अप्पणो वेव सुहुमाए पडिले

छाया—भगवोऽह उदाह—आयुष्मन् उदक ! यः खलु तथाभूतस्य भ्रमणस्य  
वा माह्वनस्य वा अन्तिके एकमपि आर्य्य धार्मिकं सुवचनं भुत्वा निश्चय्य  
आत्मनश्चैव सुस्मया प्रत्युपेक्ष्य अनुत्तर योगक्षेमपदं लब्धितः

भावार्थ—( भगव च ए उदाहु आयसतो उदगा ) भगवान् गोतमस्वामी ने कहा कि हे आयु-  
ष्मन् उदक ! ( जे खलु तहाभूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमवि आरिय  
धम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्म ) जो पुरुष, तथाभूत भ्रमण या माह्वन के निकट  
एक भी आर्य्य, धार्मिक सुवचन को सुनकर एवं समझ कर पश्चात् ( अप्पणो वेव  
सुहुमाए पडिलेहाए अनुत्तर योगक्षेमपदं लब्धितः ) समझे सोचि त आवाह परित्राणेह

भावार्थ—उदक का यह अभिप्राय खानकर भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि हे  
आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, तथाभूत भ्रमण या माह्वन के निकट एक  
भी योगक्षेम पद को सुनता है वह उसका आदर सत्कार अवश्य करता  
है । जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के उपाय को 'योग' कहते  
हैं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा के उपाय को 'क्षेम' कहते हैं जिसके  
द्वारा योग और क्षेम प्राप्त होते हैं उस कार्य को करने वाले पद को  
'योगक्षेम पद' कहते हैं ऐसे योगक्षेमपद को उपदेश देने वाले का

हाए अणुत्तरं जोगखेमपयं लंभिए समाणे सोवि ताव तं आढाइ  
परिजाणेति वंदति नमंसति सङ्कारेइ संमाणेइ जाव कल्याणं  
मगल देवयं चेइयं पज्जुवासति ॥

छाया—सोऽपि तावत् तमाद्रियते परिजानाति, वंदते नमस्करोति सत्क-  
रोति संमन्यते यावत् कल्याणं मगलं दैवतं चैत्यं पय्युपास्ते ।

अन्वयार्थ—वदति नमंसति सङ्कारेइ समाणेइकङ्कहाज मंगलं देवियं चेइयं पज्जुवासति ) अपनी  
सुक्ष्म बुद्धि से यह विचार कर कि इन्होंने मुझको सर्वोत्तम कल्याण का मार्ग प्राप्त  
कराया है, उन्हें आदर देता है अपना उपकारी मानता है उन्हें बन्धना नमस्कार  
करता है सत्कार सम्मान करता है कल्याण मंगल देवता और चैत्य की तरह उनकी  
उपासना करता है ।

भावार्थ—उपकार मानना कृत्तव्यों का परम कर्तव्य है इसलिये भगवान् गोतम  
स्वामी सबको उपदेश करते हुए सब “योग क्षेम पद” का महत्त्व  
बतलाते हैं । भगवान् कहते हैं कि—यह योगक्षेम पद, आर्प्य अनुष्ठान  
के लिये होने से आर्प्य है, यह धर्मानुष्ठान का कारण है इसलिये धार्मिक  
है यह सुगति का कारण है इसलिये सुवचन है । ऐसे योगक्षेम पद को  
सुनकर तथा समझ कर जो पुरुष अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यह विचार  
करता है कि “इस श्रमण या साधन ने मुझको परम कल्याणप्रद योग  
क्षेम पद का उपदेश दिया है”, वह, साधारण पुरुष होकर भी उस उप-  
देश वाता को आदर देता है, उसे अपना पूज्य समझता है तथा कल्याण  
मङ्गल और देवता की तरह उसकी उपासना करता है । यद्यपि वह पूज-  
नीय पुरुष कुछ भी नहीं चाहता है तथापि कृतज्ञ पुरुष का यह कर्तव्य  
है कि उस परमोपकारी का यथाशक्ति आदर करे ।

तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम एव वयासी—

छाया—ततः स उदक. पेढालपुत्रः भगवन्तं गोतममेवमवादीद् । एतेषां

अन्वयार्थ—( तपण से उदए पेढाल पुत्रे भगव गोयम एव वयासी ) इसके पश्चात् उदक पेढाल  
पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से कहा कि ( भंते पुत्थि एतेसि णं पयाण भगव-

भावार्थ—उदक पेढाल पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से कहा कि हे भगवन् ! पहले

एतेसिं ण भंते ! पदाण पुंवि अन्नाण्याए असवण्याए अबो-  
हिए अणमिगमेण अदिट्ठाण असुयाण अमुयाण अविन्नायाण  
अब्बोगह्माणं अणिगूढाण अविच्छिन्नाण अणिसिट्ठाण अणिवूढाण  
अणुवहारियाण एयमट्ठ णो सदहिय णो पत्तिय णो रोइय, एतेसिं ण  
भंते ! पदाण एण्ह जाण्याए सवण्याए बोहिए जाव उवहारण्याए  
एयमट्ठ सदहामि पत्तियामि रोएमि एवमेव से जहेय तुब्भे वदह ॥

छाया—भदन्त ! पदानां पूर्वमज्ञानात् अधवणतयाज्बोच्याज्जमिगमेन अट्ठ-  
पानामभुतानामस्मृतानामविज्ञातानामनिर्गूढानामविच्छिन्नानामनिसु-  
पानामनिर्व्यूढानामनुपधारितानामेपोऽर्थो न भद्वित्, न प्रतीतः  
न रोचितः एतेषां भदत् ! पदानामिदानीं ज्ञाततया अवश्यतया  
बोच्या यावदुपधारणतया एतमर्थं ब्रूयामि प्रत्येमि रोचयामि  
एवमेव तद्यथा यूयं वदथ ।

अन्वयार्थ—(जपाए असकणपाए अबोहिए) हे भर्तृ ! मैंने इन पदों को पहले कभी नहीं जाना  
है, व सुना है न समझा है (अणमिगमेण अदिट्ठाए असुयाए अविन्नायाए अमुयाए)  
न इनको हवर्गम किया है इसलिये ये पद मेरे, द्वारा अट्ठ पानी नहीं ऐसे हुए  
तथा नहीं सुने हुए हैं ये पद मेरे द्वारा अविज्ञात अर्थात् नहीं जाने हुए और स्मरण  
नहीं किए हुए हैं । (अब्बोगह्माणं अणिगूढाणं अविच्छिन्नाणं अणिसिट्ठाणं अणिवूढा-  
रियाणं) मैंने गुह्यका से इनको नहीं प्राप्त किया है । ये पद मेरे लिए प्रकट नहीं हैं  
ये पद, मेरे द्वारा संशय रहित ज्ञात नहीं हैं, इनका निर्वाह मैंने नहीं किया है, इनका  
मैंने उपधारण बानी हवय में निश्चय नहीं किया है । (एयमट्ठं णो सदहियं णो  
पत्तियं णो रोइयं) इसलिये इन पदों में मैंने ब्रह्म नहीं किया है, विवक्षा नहीं  
किया है तथा रुचि नहीं की है । (भंते ! एतेसिं णं पदत्वं एण्हं जाण्याए सवण्याए  
बोहिए जाव उवहारण्याए) हे भर्तृ ! इन पदों को मैंने कभी जाना है कभी सुना  
है, कभी समझा है, पाए कभी निश्चय किया है इसलिये (एयमट्ठं सदहामि पत्ति-  
यामि रोएमि एवमेव से जहेयं तुब्भे वदह) इन पदों में अब ब्रह्म करता हूँ,  
विश्वास करता हूँ, रुचि करता हूँ यह बात पसंदी ही है वैसे आप करते हैं ।

माधार्थ—मैंने इन पदों को नहा जाना था इसलिये इनमें मेरी ब्रह्मा न थी परन्तु  
अब आप से जानकर इनमें मैं ब्रह्मा करता हूँ ।



तए। शं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एव वयासी, सदहाहि  
 ण अज्जो ! पत्तियाहि ण अज्जो रोएहि ण , अज्जो ! एवमेय  
 जहा शं अम्हे वयामो, तए ण से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयमं  
 एव वयासी—इच्छामि ण भंते ! तुम्भ अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ  
 पचमहव्वइय सपडिक्कमण धम्मं उपसपज्जित्ता शं विहरित्तए ॥

छाया—तदा भगवान् गोतम उदक पेढालपुत्रमेव मवादीत् श्रद्धत्स्व  
 आर्य्य ! प्रतीहि आर्य्य ! रोचय आर्य्य ! एवमेतद्यथा वय वदामः ।  
 तदा स उदकः पेढालपुत्रः भगवन्तं गोतममेवमवादीत्, इच्छामि  
 भदन्त ! युष्माकमन्तिके चतुर्यामाद्गमात् पञ्चमहाप्रतिकं समति  
 क्रमण धर्ममुपसपद्य विहर्तुम् ।

अन्वयाय—( तपुर्ण भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एव वयासी ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम  
 स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से इस प्रकार कहा कि ( अज्जो सहा ण अम्हे वयामो  
 सदहाहि अज्जो पत्तियाहि अज्जो रोएहिणं ) हे आर्य्य ! वैसे हीन कहते हैं वैसे  
 भद्धान करो हे आर्य्य ! वैसे विव्वास करो हे आर्य्य ! वैसे ही रुचि करो ( तपुण  
 से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एव वयासी ) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल  
 पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि ( भंते ! तुम्भं अतिए चाउज्जामा  
 ओ धम्माओ पच महव्वइय सपडिक्कमणं उवसपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि )  
 हे भदन्त ! मैं आपके पास चार याम वाले धर्म को छोड़कर पंच महायतयुक्त धर्म  
 को प्रतिक्रमण के साथ स्वीकार करके विचरना चाहता हूँ ।

भावार्थ—इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से कहा कि हे  
 आर्य्य ! मैं इस विषय में भद्धान करों क्योंकि सर्वज्ञ का कथन अन्यथा  
 नहीं है । यह सुनकर फिर उदक ने कहा कि हे भगवान् यह  
 मुझको श्रद्ध है परन्तु इस चार याम वाले धर्म को छोड़ कर अब पांच  
 याम वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ स्वीकार करके मैं विचरना  
 चाहता हूँ ।

तए ण से भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त गहाय जेणेव  
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता तए ण  
से उदए पेढालपुत्ते समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण  
पयाहिण करेइ, तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण करित्ता वदइ  
नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी—इच्छामि ण भते ! तुम्म  
अतिए चाउज्जामाओ धम्मामो पचमहव्वइय सपडिक्कमण धम्म  
उपसपज्जित्ता ण विहरित्तए, तए ण समणे भगव महावीरे उदय-  
एव वयासी—अहा सुइ देवाणुप्पिया ! मा पडिबध करेहि, तए ण  
छाया—तदा भगवान् गोतम उदक पेढालपुत्रं गृहीत्वा यत्र भ्रमणो भग-  
वान् महावीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदक पेढाल  
पुत्रः भ्रमण भगवन्तं महावीरं त्रि. कृत्वः आदक्षिण प्रदक्षिणां कृत्वा  
घन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत् इच्छामि भवन्त !  
तवान्तिके चतुर्यामादूर्मात् पञ्चमहाप्रतिकं सप्रतिक्रमणं धर्ममुप-  
संपद्य विदुर्तुम् । तदा भ्रमणो भगवान् महावीर उदकमेवमवा-  
दीत् यथासुख देवानुप्पिय ! मा प्रतिबन्धं कार्षीं तदा स उदक

मन्वपार्थ—(तपुं से भगवं गोयमे उदय पेढालपुत्त गहाय जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव  
उवागच्छइ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र को लेकर जहाँ  
भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी बिराजमान थे वहाँ गये ( तपुं से उदए पेढालपुत्ते  
समण भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ करेत्ता वदति नमसति  
वदित्ता नमसित्ता एव वयासी ) इसके पश्चात् उदक पेढाल पुत्र ने भ्रमण भगवान्  
महावीरस्वामी की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात् घन्द्या  
नमस्कार किया ( भते ! तुम्म अतिए चाउज्जामाओ धम्मामो पच महव्वइय सपडि  
क्कमणं धम्मं उवसपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि ) घन्द्या नमस्कार करके इस प्रकार  
कहा कि हे भवन्त मैं तुम्हारे निकट बार बार बाड़े धर्म को छोड़कर पाँच महाप्रत  
बाड़े धर्म को प्रतिप्रमण के साथ प्राप्त करके विचरना चाहता हूँ ( तपुं से समणे  
भगवं महावीरे उदय एव वयासी अहासुइ देवाणुप्पिया मा परिबधं करेइ ) इसके  
पश्चात् भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उदक से इस प्रकार कहा—हे भगवान्  
मिय ! जिस प्रकार तुमको सुख हो वैसे करो । प्रतिबंध न करो ( तपुं से उदए  
पेढालपुत्ते समणस्त भगवामो महावीरस्त अतिए चाउज्जामाओ धम्मामो पच

तए, रां भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी सदहाहि  
 रां अज्जो ! पत्तियाहि रां अज्जो रोएहि रां अज्जो ! एवमेय  
 जहा रा अम्हे वयामो, तए रा से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम  
 एव वयासी—इच्छामि रां भते ! तुब्भ अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ  
 पचमहव्वइय सपडिक्कमए धम्म उपसंपज्जित्ता रां विहरित्तए ॥

छाया—तदा भगवान् गोतम उदक पेढालपुत्रमेव भवादीत् श्रद्धास्त्व  
 आर्य्य ! प्रतीहि आर्य्य ! रोचय आर्य्य ! एवमेतद्यथा वयं वदामः ।  
 तदा स उदकः पेढालपुत्रः भगवन्तं गोतममेवमवादीत्, इच्छामि  
 भदन्त ! युष्माकमन्तिके चतुर्यामाद्धर्मात् पञ्चमहाव्रतिकं समति  
 क्रमण धर्ममुपसपद्य विहर्तुम् ।

अन्वपार्य—( तएणं भगवं गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयामी ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम  
 स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से इस प्रकार कहा कि ( अज्जो अहा णं अम्हे वयामो  
 सदहाहि अज्जो पत्तियाहि अज्जो रोएहिणं ) हे आर्य्य ! वैसा हम करते हैं वैसा  
 अज्ञान करो हे आर्य्य ! वैसा विश्वास करो हे आर्य्य ! वैसी ही रधि करो ( तएण  
 से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम एव वयासी ) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल  
 पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि ( भते ! तुब्भं अतिए चाउज्जामा-  
 माओ धम्माओ पच महव्वइयं सपडिक्कमणं उपसंपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि )  
 हे भदन्त ! मैं आपके पास चार याम वाले धर्म को छोड़कर पंच महाप्रत्युक्त धर्म  
 को प्रतिक्रमण के साथ स्वीकार करके विचरना चाहता हूँ ।

भावार्थ—इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से कहा कि हे  
 आर्य्य ! मैं इस विषय में अज्ञान करो क्योंकि सर्वज्ञ का कथन अन्यथा  
 नहीं है । यह सुनकर फिर उदक ने कहा कि हे भगवान् यह  
 मुझको श्रेष्ठ है परन्तु इस चार याम वाले धर्म को छोड़ कर अय पांच  
 याम वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ स्वीकार करके मैं विचरना  
 चाहता हूँ ।

तए रा से भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त गहाय जेणेव  
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता तए रा  
से उदए पेढालपुत्ते समण भगव महावीर तिकखुत्तो आयाहिण  
पयाहिण करेइ, तिकखुत्तो आयाहिण पयाहिण करित्ता वदइ  
नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी—इच्छामि रा भते ! तुष्म  
अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमण धम्म  
उपसपज्जित्ता रा विहरित्तए, तए रा समणे भगव महावीरे उदय-  
एव वयासी—अहा सुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबध करेहि, तए रा  
छाया—तदा भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रं गृहीत्वा यत्र भ्रमणो भग-  
वान् महावीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदकं पेढाल  
पुत्रं भ्रमणं भगवन्त महावीरं त्रिःकृत्वः आदक्षिणं प्रदक्षिणां कृत्वा  
वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एषमघादीत् इच्छामि भदन्त !  
त्वान्तिके चतुर्यामाद्धर्मात् पञ्चमहाप्रतिकं सप्रतिक्रमणं धर्ममुप-  
सपद्य विहर्तुम् । तदा भ्रमणो भगवान् महावीर उदकमेवमवा-  
दीत् यथासुखं देशानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं कार्षीः तदा स उदकं.

अन्वयार्थ—(तएण से भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त गहाय जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव  
उवागच्छइ ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र को लेकर वहाँ  
भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी बिराजमान थे वहाँ गये ( तएण से उदए पेढालपुत्ते  
समण भगव महावीरं तिकखुत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ करेत्ता वदति नमसति  
वदित्ता नमसित्ता एव वयासी ) इसके पश्चात् उदक पेढाल पुत्र ने भ्रमण भगवान्  
महावीरस्वामी की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात् वन्दना  
भक्तिकार किया ( भते ! तुष्म अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पच महव्वइय सपति-  
क्कमणं धम्मं उवसपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि ) वन्दना भक्तिकार करके इस प्रकार  
कहा कि हे भदन्त मैं तुम्हारे निकट चार नाम वाले धर्म को छोड़कर पांच महाप्रत्य  
वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विचरना चाहता हूँ ( तएण से समण  
भगव महावीरे उदय एव वयासी अहा सुह देवाणुप्पिया मा पडिबधं करेइ ) इसके  
पश्चात् भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उदक से इस प्रकार कहा—हे देवातु  
प्रिय ! जिस प्रकार तुमको सुख हो वैसे करो । प्रतिबन्ध न करो ( तएण से उदए  
पेढालपुत्ते समणस्त भगवणो महावीरस्त अतिए चाउज्जामाओ धम्मणो

से उदए पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए चाउ-  
ज्जामाओ धम्माओ पचमहव्वइयं सपडिक्कमण धम्मं उपसंपज्जिता  
ण विहरइ त्तिबेमि ॥ ( सूत्र ८१ ) ॥

इति नालंदइज्ज सत्तम अज्झयण समत्त ॥ इति सूयगढाग-  
वीयसुयक्खंधो समत्तो ॥ ग्रंथाग्र० २१०० ॥

छाया—पेढारुपुत्र . श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके चतुर्यमाद्धर्मात्  
पञ्चमहाजतिकं सप्रतिक्रमणं धर्ममुपसंपद्य विहरतीति ब्रवीमि ॥८१॥

अन्वयार्थ—सहस्रवह्म धम्मं सपडिक्कमणं उपसंपज्जिता विहरइ ति बेमि ) इसके पदवाक्य उक्त  
पेढाल पुत्र धमण भगवाद् महावीर स्वामी के निकट चार घाम बाड़े धर्म से पच  
महाजत बाड़े धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विहरता है यह मैं  
कहता हू ॥८१॥

भाषार्थ—सुगम है ॥८१॥

समाप्तमिदं नालन्दीयं सप्तममध्ययनम् ।



## शुद्धि-पत्र -



अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति
पुक्स्वरिणी	पुक्स्वरिणी	४	११
निष्पण	निपण्ण	८	६
अर्थ	अर्थ	१६	५
अयुत्सन्	आयुष्मान्	१६	१०
सक्तान	सक्तानि	१७	६
दीवा है	दीवा हैं	५५	२१
समाचया	दीक्षाचया	४२३	२१





